国学提要著録叢書

北京出版社

四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

經部第一〇六冊目次

樂書二百卷目錄二十卷 （宋）陳暘撰 元至正七年福州路儒學刻明修本

樂書二百卷目錄二十卷

（宋）陳暘撰

元至正七年福州路儒學刻明修本

樂書二百卷福建巡撫採進本

宋陳暘撰。暘字晉之、閩清人。紹聖中登制科。官禮部侍郎。事蹟具宋史本傳。此書乃建中靖國間暘爲祕書省正字時所進。自第一卷至九十五卷、引三禮詩書春秋周易孝經論語孟子之言、各爲之訓義。其第九十六卷至二百卷、則專論律呂本義。樂器樂章及五禮之用樂者、爲樂圖論。引據浩博、辨論亦極精審。視其兄祥道禮書、殆相伯仲。第禮書所載、祗詳於三代器數。是書則又推及律呂本原及後世雅俗諸部。故陳振孫書錄解題謂樂書博則博矣、未能免於蕪穢也。然暘書包括歷代、總述前聞、既欲備悉源流、自不得不兼陳正變、使振孫舉古來秕政亂法一切刪之、不載乎。此南宋人迂謬之見、不足據也。其中惟辨二變四清二條、實爲紕繆。自古論四清者、舉民臣相避以爲尊卑立說、本屬附會。暘則曰、黃鍾至夾鍾四清聲、以附正聲之次。其意蓋謂夷則至應鍾四宮而設、既謂黃鍾至夾鍾爲清、又謂爲夷則至應鍾而設、是兩四清也。不知每一均必具五聲、夷則一均以夷南無應爲次、而闕角聲。必須黃鍾清爲角。南呂一均以南無應爲次、而闕羽角二聲、必須黃清爲羽、大清爲角以調而論、則謂夷南無應四律。以聲而言、則爲黃大太夾四清。非有二也。其不用正聲而用清聲者、樂之高下以漸、無驟高驟下之理。以夷則一均言之、如用夷南無應四正律、則其聲以次而高。而忽用黃鍾正律、雖同在一均、而高下不協、故必以黃清協之也。暘引李照十二鍾之說、殊爲舛誤。又論二變曰、五聲者、樂之拇指也。二變者、五聲之駢枝也。五聲可益爲七音、則五星五行五常亦可益而七之乎。二變之說始於尚書、而曼衍於左傳國語書傳漢志。是不知書之在治忽、有五聲而無七始。國語之七同、有四宮而無徵也。左氏爲七音之說、蓋八音耳。八音以土爲主、而七音非土不和。故書之益稷、禮之樂記、其言八者皆虛其一、猶大衍虛其一也云云。不知二變之生由於高下之次。蔡元定相去二律則音節遠之說最有根據。若不究其理之所由然、而但以數相較、則七較之五而多其二者、將十二較之五而亦多其七。是音不得有其七、而律亦不得有其十二乎。且五聲二變、有管律弦度之不同。半太蔟與正黃

鍾應半夾鍾與正大呂應。此理尤爲暢所不知也。
至以七音爲八音虛土而言、尤爲牽强矣。又其釋
周官三宮之樂、以圜黃太姑爲宮之旋而在天者、
故其合別而爲四。函太姑南爲宮之旋而在地者、
故其合降而爲三。黃大太應爲宮之旋而在人者、
故其合降而爲二。若然、則天宮用八律、地宮用六
律、人宮用四律、以多少爲差別也。而圜丘樂六變、
方丘樂八變、宗廟樂九變、又何以解耶。凡此之類、
皆不可據爲典要。然唐以來樂書無傳。北宋樂書
惟皇祐新樂圖記及此書存耳。遺文緒論、條理可
徵、又安可以一眚廢耶。

國圖時代

三山陳先生樂書序

宋自 藝祖基命順應天人
太宗集統清一文軌 真宗
文倬彼雲漢 仁深仁天地
大德 英宗廣淵克肖 四聖
至于 神宗厲精天綱發憤王
道丕鑒制作緝熙百度集
五朝之大成出百王而孤雄聲
明文物煥乎有章 宰相如所謂五
三六經之傳揚雄謂泰和在
唐虞成周不在我 宋熙豐之
隆其將焉在於是太常博士臣
陳祥道上體 聖意作為禮

一百有五十卷其

多難二書見之者鮮焉今年二
月丙子朝奉大夫權發遣建昌
軍事三山陳侯岐送似樂書一
編且以書抵余曰岐學殖荒
落稽古刺經則岐豈敢然幼師
先君樞密嘗因請業而問焉曰
士奚苟而成抢樂　先君曰聖
門之樂驟而語之可也抑從先
儒而問津焉則卿先生陳公晉
之有樂書在小子志之岐自是
求其書焉而後得之舒曰詩

不足為百世軌躍罷紀載不足為珍
然不敢私也是用刻棗與學者
公之願執事發揮而潤色之以
詮次于先生序篇之左方俾學
者有稽焉　万里發書投編而三
讀之蓋遠自唐虞三代近逮漢
唐本朝上自
百氏內自王制外逮戎索網羅
放失貫繹煩悉放鄭而壹之雅
引令帝復之古使人味其論玩
其圖忽乎先王金鍾天球之音
鏘如於左右也抑從先儒而問津焉則卿先生陳公晉之有樂書在小子志之岐自是
求其書焉而後得之舒曰詩書之於前後也後有
作者不必求之於野證之於杞

宋而損益可知矣讀之至文樂之篇曰女樂遺魯孔子行秦人遺戎由余去晉出宋樂帝疾愈虞受二八郎政亂則執編而歎曰鏞哉言乎其有國者之言而醫國者之玉札丹砂乎斯人也不有斯疾也亡也斯人也有斯疾也而服斯藥也次也斯藥也次也其所以而吐斯藥也無次矣慶元庚申通議大夫寶文閣待制致仕楊万里序

遊樂書表

臣某言臣聞百毛之治一逆無上文明六經之旨同歸莫先禮樂將光華於盛旦必若稽於大猷固豈小臣所宜輕議臣誠惶誠懼頓首頓首臣竊以禮因天澤而制樂象地雷而成實本自然非由或使帝王殊尚不相襲而相沿文質從宜為可傳而可繼自商周之損益更秦漢而陵遲樂謝簫韶鄭衛浸廢修聲之瞽上下何幾更乘旋律之宮莫辨或指胡部為和奏或悅俗調為雅音一變興而五序愆期四清作而中氣爽應歛召和於天地其猶無繇思響德於鬼神何修而可是故稽度數以適正省文采而趨則勿用夷以亂華罔俾哇而害雅息諧陽好異之說歸大樂統同之和自然百獸舞庭符虞帝九成之奏四靈畢見德顯周王六變之功恭惟

皇帝陛下席爽世積累之基御百年富庶之俗恩洽萬國之雨露威震四夷之電霆期月之間大功數十寰海之內萬物蕃多將畢入於形容宜莫如於制作斷文未喪俟君子而後成與治同興豈腐儒之能預如臣學非精博才昧變通黽勉父兄之義方寤寐聖賢之彝訓求考治世之成法紹優先王之舊章志大而心愈勞力多而功益少閉孫敬之戶餘四十年廣姬公之書成二百卷人多嗤為僻世或指為經癡自信皓首而不疑執意近臣之過採襄章朝奏俄簡在於宸衷筆扎暮歡靡涯遺於簪詔雖無裨於國論庶有紹於家聲私竊為榮居慙浮實敢擬倫於玉爵甘並質於斧斨誰仰瀆雖明俯增震恐萬幾多暇儻垂田夜之觀一得不遺願皆太平之化臣所撰樂書共目錄二百二十卷謹錄

寫成一百二十冊隨表上進以聞臣誠惶誠懼謹
頓首謹言

宣德郎秘書省正字臣陳暘上進

樂書序

臣聞先天下而治者在禮樂後天下而治者在刑政三代而上以禮樂勝刑政而民德厚三代而下以刑政勝禮樂而民風偷是無他其操術然也恭惟
神宗皇帝超然遠覽洞觀昭曠之道革去前弊新百度本之爲禮樂末之爲刑政凡所以維綱治具靡不交修舉振而興卑文物一何煥歟臣先兄祥道是時直經東序慨然有志禮樂之意既而說禮書一百五十卷
神考俯禮文正雅樂之誤給筆札繕寫以進有旨下太常
哲宗皇帝祇遹先志詔給筆札繕寫以進有旨下太常

議爲臣兄且喜且懼一日讀一語臣曰禮樂治道之急務帝王之極功闕一不可也比雖龍絡令昔上下數千載間殆及成書亦已勤矣顧雖嘗在樂而惜力不逮也屬臣其勉成之臣應之曰小子不敢聞命矣臣因編修論次未克有成

先帝禰賓上座

陛下陛之文館積年于茲著成樂書二百卷曲蒙
陛下誤恩特給筆札俾録上進庶使臣兄弟以區區所聞得補
聖朝制作討論萬一其爲榮幸可勝道哉雖然織女
昴以掊秦華之高勺水不足以資河海之深亦不敢不
盡心焉爾臣竊謂古樂之發中則和過則淫三才之道
參和爲冲氣五士之數一貫爲中合故冲氣運而三宮
三光參兩合而五聲形焉三五合而八音生焉八音合
而十二律成焉其數度雖不同要之一會歸中聲而已
過此則胡鄭哇淫之音非有合於古也是知樂以太虛
爲本聲音律呂以中聲爲本而中聲又以人心爲本也
故不知情者不可與言作不知文者不可與言述況後
世泯泯棼棼復有不知而述作者乎嗚呼樂經之亡又
矣情文本末源流殆盡心注者譬猶教而無徒後世之士雖有論說亦不過出入先儒臆說而已是以聲音所以不和者以樂不正也樂所以不正者以經不明也臣之論載大效據經攷傳章聖人折諸條分彙從總爲六門
倫語復治古而是正之嚮若詔藏錯修
別爲三部共書冠以經義所以正本也冠以雅部
所以抑鄭也經義已明而六律六呂正矣律呂已正

而五聲八音和矣然後發之聲音而爲歌詩之動靜而爲舞人道性術之變蓋盡於此苟非寓諸五禮則樂爲虛器其何以行之哉是故循乎樂之序君子以成焉明乎樂之義君子以興焉故循乎樂之時用豈不大矣哉繇是觀之五聲二十二律樂之正也二變四清樂之盡也蓋二變以變宮爲君四清以黃鍾清爲君以時作固可變也而君不可變太簇大呂夾鍾或可分也而黃鍾不可分既有宮矣又有變宮焉既有黃鍾清焉是兩之也豈古人所謂參無二上之旨哉爲是說者古無有也聖人弗論也其漢唐諸儒傅會之說蔽存之則淆教而害道制之則律正而聲和呂是敢辭而闢之非好辨也志在
國義在尊君庶幾不失仲尼放鄭聲

目錄卷第一 欽定四庫全書
卷第一 禮記訓義 曲禮上
卷第二 禮記訓義 檀弓上
卷第三 禮記訓義 王制
卷第四 禮記訓義 曾子問 文王世子
卷第五 禮記訓義 禮運
卷第六 禮記訓義 郊特牲
卷第七 禮記訓義 內則 玉藻 明堂位
卷第八 禮記訓義 少儀 學記
卷第九 禮記訓義 樂記
卷第十 禮記訓義 樂記
卷第十一 禮記訓義 樂記
卷第十二 禮記訓義 樂記
卷第十三 禮記訓義 樂記
卷第十四 禮記訓義 樂記
卷第十五 禮記訓義 樂記
卷第十六 禮記訓義 樂記
卷第十七

禮記訓義
樂記
卷第十八
禮記訓義
樂記
卷第十九
禮記訓義
樂記
卷第二十
禮記訓義
樂記
目錄卷第三
卷第二十一
禮記訓義
樂記
卷第二十二
禮記訓義
樂記
卷第二十三
禮記訓義
樂記
卷第二十四
禮記訓義
樂記
卷第二十五
禮記訓義
樂記
卷第二十六
禮記訓義
樂記
卷第二十七
禮記訓義
樂記
卷第二十八
禮記訓義
樂記
卷第二十九
禮記訓義
樂記
卷第三十
禮記訓義
樂記
目錄卷第四
卷第三十一
禮記訓義
樂記
卷第三十二
禮記訓義
樂記
雜記
大記
祭統
卷第三十三
禮記訓義
樂記
經解

卷第二十四
禮記訓義
仲尼燕居
孔子閒居
卷第二十五
禮記訓義
中庸
卷第二十六
禮記訓義
投壺 鄉飲酒義
卷第二十七
周禮訓義
天官
膳夫
庖人
內宰
內小臣 女御
女祝
典婦功
典絲
典泉
酒正
酒人
漿人
凌人
籩人
醢人
醯人
鼈人
腊人
食醫
疾醫
瘍醫
獸醫
卷第二十八
周禮訓義
天官
大司徒
鄉大夫 州長 黨正 族師 閭胥 比長 封人 鼓人
地官
鼓人
舞師
卷第二十九
周禮訓義
地官
舞師
樂師
大胥 小胥
大司樂
春官
卷第三十
周禮訓義
春官
大司樂
樂師
大胥 小胥
大司樂
卷第三十一
周禮訓義
春官
大司樂
卷第三十二
周禮訓義
春官
大司樂
樂師
大胥 小胥
大司樂
卷第三十三
周禮訓義
春官
大司樂
樂師
大胥 小胥
大司樂
卷第三十四
周禮訓義
春官
大司樂
樂師
大胥 小胥
大司樂
卷第三十五
周禮訓義
春官
大司樂
樂師
大胥 小胥
大司樂
卷第三十六
周禮訓義
春官
大司樂
樂師
大胥 小胥
大司樂

春官
大師
卷第四十七
周禮訓義
春官
小師
卷第四十八
周禮訓義
春官
瞽矇
卷第四十九
周禮訓義
春官
瞽矇
卷第五十
周禮訓義
春官
瞽師
卷第五十一
周禮訓義
春官
瞽師
卷第五十二
周禮訓義
春官
鐘師
卷第五十三
周禮訓義
春官
鞮鞻氏
卷第五十四
周禮訓義
春官
典庸器 司干 大祝 司巫 女巫
卷第五十五
周禮訓義
夏官
大司馬 掌固 射人
卷第五十六
周禮訓義
夏官
司戈盾 大馭
卷第五十七
周禮訓義
夏官
諸子 太僕
卷第五十八
周禮訓義
夏官
羣右 諭鼓 司右 齊右 道右 馭夫
卷第五十九
周禮訓義
夏官
校人
卷第六十
周禮訓義
夏官
趣馬 巿馬 圉師 廋人
卷第六十一
周禮訓義
夏官
職方氏
卷第六十二
周禮訓義
夏官
土方氏 懷方氏 合方氏
卷第六十三
周禮訓義
夏官
訓方氏 形方氏 山虞 林衡
卷第六十四
周禮訓義
夏官
川衡 澤虞 迹人 捕人
卷第六十五
周禮訓義
夏官
掌畜 掌皮 射人
卷第六十六
周禮訓義
夏官
司戈盾 大馭
卷第六十七
周禮訓義
夏官
諸子 太僕
卷第六十八
周禮訓義
夏官
羣右 諭鼓 司右 齊右 道右 馭夫
卷第六十九
周禮訓義
夏官
校人
卷第七十
周禮訓義
夏官
趣馬 巿馬 圉師 廋人
卷第七十一
周禮訓義
夏官
職方氏
卷第七十二
周禮訓義
夏官
土方氏 懷方氏 合方氏
卷第七十三
周禮訓義
夏官
訓方氏 形方氏 山虞 林衡
卷第七十四
周禮訓義
夏官
川衡 澤虞 迹人 捕人
卷第七十五
周禮訓義
夏官
掌畜 掌皮 射人
卷第七十六
周禮訓義
夏官
司戈盾 大馭
卷第七十七
周禮訓義
夏官
諸子 太僕
卷第七十八
周禮訓義
夏官
羣右 諭鼓 司右 齊右 道右 馭夫
卷第七十九
周禮訓義
夏官
校人
卷第八十
周禮訓義
夏官
趣馬 巿馬 圉師 廋人
卷第八十一
周禮訓義
夏官
職方氏
卷第八十二
周禮訓義
夏官
土方氏 懷方氏 合方氏
卷第八十三
周禮訓義
夏官
訓方氏 形方氏 山虞 林衡
卷第八十四
周禮訓義
夏官
川衡 澤虞 迹人 捕人
卷第八十五
周禮訓義
夏官
掌畜 掌皮 射人
卷第八十六
周禮訓義
夏官
司戈盾 大馭
卷第八十七
周禮訓義
夏官
諸子 太僕
卷第八十八
周禮訓義
夏官
羣右 諭鼓 司右 齊右 道右 馭夫
卷第八十九
周禮訓義
夏官
校人
卷第九十
周禮訓義
夏官
趣馬 巿馬 圉師 廋人
卷第九十一
周禮訓義
夏官
職方氏
卷第九十二
周禮訓義
夏官
土方氏 懷方氏 合方氏
卷第九十三
周禮訓義
夏官
訓方氏 形方氏 山虞 林衡
卷第九十四
周禮訓義
夏官
川衡 澤虞 迹人 捕人
卷第九十五
周禮訓義
夏官
掌畜 掌皮 射人
卷第九十六
周禮訓義
夏官
司戈盾 大馭
卷第九十七
周禮訓義
夏官
諸子 太僕
卷第九十八
周禮訓義
夏官
羣右 諭鼓 司右 齊右 道右 馭夫
卷第九十九
周禮訓義
夏官
校人
卷第一百
周禮訓義
夏官
趣馬 巿馬 圉師 廋人
卷第一百一
周禮訓義
夏官
職方氏
卷第一百二
周禮訓義
夏官
土方氏 懷方氏 合方氏
卷第一百三
周禮訓義
夏官
訓方氏 形方氏 山虞 林衡
卷第一百四
周禮訓義
夏官
川衡 澤虞 迹人 捕人
卷第一百五
周禮訓義
夏官
掌畜 掌皮 射人
卷第一百六
周禮訓義
夏官
司戈盾 大馭
卷第一百七
周禮訓義
夏官
諸子 太僕
卷第一百八
周禮訓義
夏官
羣右 諭鼓 司右 齊右 道右 馭夫
卷第一百九
周禮訓義
夏官
校人
卷第一百十
周禮訓義
夏官
趣馬 巿馬 圉師 廋人
卷第一百十一
周禮訓義
夏官
職方氏
卷第一百十二
周禮訓義
夏官
土方氏 懷方氏 合方氏
卷第一百十三
周禮訓義
夏官
訓方氏 形方氏 山虞 林衡
卷第一百十四
周禮訓義
夏官
川衡 澤虞 迹人 捕人
卷第一百十五
周禮訓義
夏官
掌畜 掌皮 射人
卷第一百十六
周禮訓義
夏官
司戈盾 大馭
卷第一百十七
周禮訓義
夏官
諸子 太僕
卷第一百十八
周禮訓義
夏官
羣右 諭鼓 司右 齊右 道右 馭夫
卷第一百十九
周禮訓義
夏官
校人
卷第一百二十
周禮訓義
夏官
趣馬 巿馬 圉師 廋人
卷第一百二十一
周禮訓義
夏官
職方氏
卷第一百二十二
周禮訓義
夏官
土方氏 懷方氏 合方氏
卷第一百二十三
周禮訓義
夏官
訓方氏 形方氏 山虞 林衡
卷第一百二十四
周禮訓義
夏官
川衡 澤虞 迹人 捕人
卷第一百二十五
周禮訓義
夏官
掌畜 掌皮 射人
卷第一百二十六
周禮訓義
夏官
司戈盾 大馭
卷第一百二十七
周禮訓義
夏官
諸子 太僕
卷第一百二十八
周禮訓義
夏官
羣右 諭鼓 司右 齊右 道右 馭夫
卷第一百二十九
周禮訓義
夏官
校人
卷第一百三十
周禮訓義
夏官
趣馬 巿馬 圉師 廋人
卷第一百三十一
周禮訓義
夏官
職方氏
卷第一百三十二
周禮訓義
夏官
土方氏 懷方氏 合方氏
卷第一百三十三
周禮訓義
夏官
訓方氏 形方氏 山虞 林衡
卷第一百三十四
周禮訓義
夏官
川衡 澤虞 迹人 捕人
卷第一百三十五
周禮訓義
夏官
掌畜 掌皮 射人
卷第一百三十六
周禮訓義
夏官
司戈盾 大馭
卷第一百三十七
周禮訓義
夏官
諸子 太僕
卷第一百三十八
周禮訓義
夏官
羣右 諭鼓 司右 齊右 道右 馭夫
卷第一百三十九
周禮訓義
夏官
校人
卷第一百四十
周禮訓義
夏官
趣馬 巿馬 圉師 廋人
卷第一百四十一
周禮訓義
夏官
職方氏
卷第一百四十二
周禮訓義
夏官
土方氏 懷方氏 合方氏
卷第一百四十三
周禮訓義
夏官
訓方氏 形方氏 山虞 林衡
卷第一百四十四
周禮訓義
夏官
川衡 澤虞 迹人 捕人
卷第一百四十五
周禮訓義
夏官
掌畜 掌皮 射人
卷第一百四十六
周禮訓義
夏官
司戈盾 大馭
卷第一百四十七
周禮訓義
夏官
諸子 太僕
卷第一百四十八
周禮訓義
夏官
羣右 諭鼓 司右 齊右 道右 馭夫
卷第一百四十九
周禮訓義
夏官
校人
卷第一百五十
周禮訓義
夏官
趣馬 巿馬 圉師 廋人
卷第一百五十一
周禮訓義
夏官
職方氏
卷第一百五十二
周禮訓義
夏官
土方氏 懷方氏 合方氏
卷第一百五十三
周禮訓義
夏官
訓方氏 形方氏 山虞 林衡
卷第一百五十四
周禮訓義
夏官
川衡 澤虞 迹人 捕人
卷第一百五十五
周禮訓義
夏官
掌畜 掌皮 射人
卷第一百五十六
周禮訓義
夏官
司戈盾 大馭
卷第一百五十七
周禮訓義
夏官
諸子 太僕
卷第一百五十八
周禮訓義
夏官
羣右 諭鼓 司右 齊右 道右 馭夫
卷第一百五十九
周禮訓義
夏官
校人
卷第一百六十
周禮訓義
夏官
趣馬 巿馬 圉師 廋人
卷第一百六十一
周禮訓義
夏官
職方氏
卷第一百六十二
周禮訓義
夏官
土方氏 懷方氏 合方氏
卷第一百六十三
周禮訓義
夏官
訓方氏 形方氏 山虞 林衡
卷第一百六十四
周禮訓義
夏官
川衡 澤虞 迹人 捕人
卷第一百六十五
周禮訓義
夏官
掌畜 掌皮 射人
卷第一百六十六
周禮訓義
夏官
司戈盾 大馭
卷第一百六十七
周禮訓義
夏官
諸子 太僕
卷第一百六十八
周禮訓義
夏官
羣右 諭鼓 司右 齊右 道右 馭夫
卷第一百六十九
周禮訓義
夏官
校人
卷第一百七十
周禮訓義
夏官
趣馬 巿馬 圉師 廋人
卷第一百七十一
周禮訓義
夏官
職方氏
卷第一百七十二
周禮訓義
夏官
土方氏 懷方氏 合方氏
卷第一百七十三
周禮訓義
夏官
訓方氏 形方氏 山虞 林衡
卷第一百七十四
周禮訓義
夏官
川衡 澤虞 迹人 捕人
卷第一百七十五
周禮訓義
夏官
掌畜 掌皮 射人
卷第一百七十六
周禮訓義
夏官
司戈盾 大馭
卷第一百七十七
周禮訓義
夏官
諸子 太僕
卷第一百七十八
周禮訓義
夏官
羣右 諭鼓 司右 齊右 道右 馭夫
卷第一百七十九
周禮訓義
夏官
校人
卷第一百八十
周禮訓義
夏官
趣馬 巿馬 圉師 廋人
卷第一百八十一
周禮訓義
夏官
職方氏
卷第一百八十二
周禮訓義
夏官
土方氏 懷方氏 合方氏
卷第一百八十三
周禮訓義
夏官
訓方氏 形方氏 山虞 林衡
卷第一百八十四
周禮訓義
夏官
川衡 澤虞 迹人 捕人
卷第一百八十五
周禮訓義
夏官
掌畜 掌皮 射人
卷第一百八十六
周禮訓義
夏官
司戈盾 大馭
卷第一百八十七
周禮訓義
夏官
諸子 太僕
卷第一百八十八
周禮訓義
夏官
羣右 諭鼓 司右 齊右 道右 馭夫
卷第一百八十九
周禮訓義
夏官
校人
卷第一百九十
周禮訓義
夏官
趣馬 巿馬 圉師 廋人
卷第一百九十一
周禮訓義
夏官
職方氏
卷第一百九十二
周禮訓義
夏官
土方氏 懷方氏 合方氏
卷第一百九十三
周禮訓義
夏官
訓方氏 形方氏 山虞 林衡
卷第一百九十四
周禮訓義
夏官
川衡 澤虞 迹人 捕人
卷第一百九十五
周禮訓義
夏官
掌畜 掌皮 射人
卷第一百九十六
周禮訓義
夏官
司戈盾 大馭
卷第一百九十七
周禮訓義
夏官
諸子 太僕
卷第一百九十八
周禮訓義
夏官
羣右 諭鼓 司右 齊右 道右 馭夫
卷第一百九十九
周禮訓義
夏官
校人
卷第二百
周禮訓義
夏官
趣馬 巿馬 圉師 廋人
卷第二百一
周禮訓義
夏官
職方氏
卷第二百二
周禮訓義
夏官
土方氏 懷方氏 合方氏
卷第二百三
周禮訓義
夏官
訓方氏 形方氏 山虞 林衡
卷第二百四
周禮訓義
夏官
川衡 澤虞 迹人 捕人
卷第二百五
周禮訓義
夏官
掌畜 掌皮 射人
卷第二百六
周禮訓義
夏官
司戈盾 大馭
卷第二百七
周禮訓義
夏官
諸子 太僕
卷第二百八
周禮訓義
夏官
羣右 諭鼓 司右 齊右 道右 馭夫
卷第二百九
周禮訓義
夏官
校人
卷第二百十
周禮訓義
夏官
趣馬 巿馬 圉師 廋人
卷第二百十一
周禮訓義
夏官
職方氏
卷第二百十二
周禮訓義
夏官
土方氏 懷方氏 合方氏
卷第二百十三
周禮訓義
夏官
訓方氏 形方氏 山虞 林衡
卷第二百十四
周禮訓義
夏官
川衡 澤虞 迹人 捕人
卷第二百十五
周禮訓義
夏官
掌畜 掌皮 射人
卷第二百十六
周禮訓義
夏官
司戈盾 大馭
卷第二百十七
周禮訓義
夏官
諸子 太僕
卷第二百十八
周禮訓義
夏官
羣右 諭鼓 司右 齊右 道右 馭夫
卷第二百十九
周禮訓義
夏官
校人
卷第二百二十
周禮訓義
夏官
趣馬 巿馬 圉師 廋人
卷第二百二十一
周禮訓義
夏官
職方氏
卷第二百二十二
周禮訓義
夏官
土方氏 懷方氏 合方氏
卷第二百二十三
周禮訓義
夏官
訓方氏 形方氏 山虞 林衡
卷第二百二十四
周禮訓義
夏官
川衡 澤虞 迹人 捕人
卷第二百二十五
周禮訓義
夏官
掌畜 掌皮 射人
卷第二百二十六
周禮訓義
夏官
司戈盾 大馭
卷第二百二十七
周禮訓義
夏官
諸子 太僕
卷第二百二十八
周禮訓義
夏官
羣右 諭鼓 司右 齊右 道右 馭夫
卷第二百二十九
周禮訓義
夏官
校人
卷第二百三十
周禮訓義
夏官
趣馬 巿馬 圉師 廋人
卷第二百三十一
周禮訓義
夏官
職方氏
卷第二百三十二
周禮訓義
夏官
土方氏 懷方氏 合方氏
卷第二百三十三
周禮訓義
夏官
訓方氏 形方氏 山虞 林衡
卷第二百三十四
周禮訓義
夏官
川衡 澤虞 迹人 捕人
卷第二百三十五
周禮訓義
夏官
掌畜 掌皮 射人
卷第二百三十六
周禮訓義
夏官
司戈盾 大馭
卷第二百三十七
周禮訓義
夏官
諸子 太僕
卷第二百三十八
周禮訓義
夏官
羣右 諭鼓 司右 齊右 道右 馭夫
卷第二百三十九
周禮訓義
夏官
校人
卷第二百四十
周禮訓義
夏官
趣馬 巿馬 圉師 廋人
卷第二百四十一
周禮訓義
夏官
職方氏
卷第二百四十二
周禮訓義
夏官
土方氏 懷方氏 合方氏
卷第二百四十三
周禮訓義
夏官
訓方氏 形方氏 山虞 林衡
卷第二百四十四
周禮訓義
夏官
川衡 澤虞 迹人 捕人
卷第二百四十五
周禮訓義
夏官
掌畜 掌皮 射人
卷第二百四十六
周禮訓義
夏官
司戈盾 大馭
卷第二百四十七
周禮訓義
夏官
諸子 太僕
卷第二百四十八
周禮訓義
夏官
羣右 諭鼓 司右 齊右 道右 馭夫
卷第二百四十九
周禮訓義
夏官
校人
卷第二百五十
周禮訓義
夏官
趣馬 巿馬 圉師 廋人
卷第二百五十一
周禮訓義
夏官
職方氏
卷第二百五十二
周禮訓義
夏官
土方氏 懷方氏 合方氏
卷第二百五十三
周禮訓義
夏官
訓方氏 形方氏 山虞 林衡
卷第二百五十四
周禮訓義
夏官
川衡 澤虞 迹人 捕人
卷第二百五十五
周禮訓義
夏官
掌畜 掌皮 射人
卷第二百五十六
周禮訓義
夏官
司戈盾 大馭
卷第二百五十七
周禮訓義
夏官
諸子 太僕
卷第二百五十八
周禮訓義
夏官
羣右 諭鼓 司右 齊右 道右 馭夫
卷第二百五十九
周禮訓義
夏官
校人
卷第二百六十
周禮訓義
夏官
趣馬 巿馬 圉師 廋人
卷第二百六十一
周禮訓義
夏官
職方氏
卷第二百六十二
周禮訓義
夏官
土方氏 懷方氏 合方氏
卷第二百六十三
周禮訓義
夏官
訓方氏 形方氏 山虞 林衡
卷第二百六十四
周禮訓義
夏官
川衡 澤虞 迹人 捕人
卷第二百六十五
周禮訓義
夏官
掌畜 掌皮 射人
卷第二百六十六
周禮訓義
夏官
司戈盾 大馭
卷第二百六十七
周禮訓義
夏官
諸子 太僕
卷第二百六十八
周禮訓義
夏官
羣右 諭鼓 司右 齊右 道右 馭夫
卷第二百六十九
周禮訓義
夏官
校人
卷第二百七十
周禮訓義
夏官
趣馬 巿馬 圉師 廋人
卷第二百七十一
周禮訓義
夏官
職方氏
卷第二百七十二
周禮訓義
夏官
土方氏 懷方氏 合方氏
卷第二百七十三
周禮訓義
夏官
訓方氏 形方氏 山虞 林衡
卷第二百七十四
周禮訓義
夏官
川衡 澤虞 迹人 捕人
卷第二百七十五
周禮訓義
夏官
掌畜 掌皮 射人
卷第二百七十六
周禮訓義
夏官
司戈盾 大馭
卷第二百七十七
周禮訓義
夏官
諸子 太僕
卷第二百七十八
周禮訓義
夏官
羣右 諭鼓 司右 齊右 道右 馭夫
卷第二百七十九
周禮訓義
夏官
校人
卷第二百八十
周禮訓義
夏官
趣馬 巿馬 圉師 廋人
卷第二百八十一
周禮訓義
夏官
職方氏
卷第二百八十二
周禮訓義
夏官
土方氏 懷方氏 合方氏
卷第二百八十三
周禮訓義
夏官
訓方氏 形方氏 山虞 林衡
卷第二百八十四
周禮訓義
夏官
川衡 澤虞 迹人 捕人
卷第二百八十五
周禮訓義
夏官
掌畜 掌皮 射人
卷第二百八十六
周禮訓義
夏官
司戈盾 大馭
卷第二百八十七
周禮訓義
夏官
諸子 太僕
卷第二百八十八
周禮訓義
夏官
羣右 諭鼓 司右 齊右 道右 馭夫
卷第二百八十九
周禮訓義
夏官
校人
卷第二百九十
周禮訓義
夏官
趣馬 巿馬 圉師 廋人
卷第二百九十一
周禮訓義
夏官
職方氏
卷第二百九十二
周禮訓義
夏官
土方氏 懷方氏 合方氏
卷第二百九十三
周禮訓義
夏官
訓方氏 形方氏 山虞 林衡
卷第二百九十四
周禮訓義
夏官
川衡 澤虞 迹人 捕人
卷第二百九十五
周禮訓義
夏官
掌畜 掌皮 射人
卷第二百九十六
周禮訓義
夏官
司戈盾 大馭
卷第二百九十七
周禮訓義
夏官
諸子 太僕
卷第二百九十八
周禮訓義
夏官
羣右 諭鼓 司右 齊右 道右 馭夫
卷第二百九十九
周禮訓義
夏官
校人
卷第三百
周禮訓義
夏官
趣馬 巿馬 圉師 廋人
卷第三百一
周禮訓義
夏官
職方氏
卷第三百二
周禮訓義
夏官
土方氏 懷方氏 合方氏
卷第三百三
周禮訓義
夏官
訓方氏 形方氏 山虞 林衡
卷第三百四
周禮訓義
夏官
川衡 澤虞 迹人 捕人
卷第三百五
周禮訓義
夏官
掌畜 掌皮 射人
卷第三百六
周禮訓義
夏官
司戈盾 大馭
卷第三百七
周禮訓義
夏官
諸子 太僕
卷第三百八
周禮訓義
夏官
羣右 諭鼓 司右 齊右 道右 馭夫
卷第三百九
周禮訓義
夏官
校人
卷第三百十
周禮訓義
夏官
趣馬 巿馬 圉師 廋人
卷第三百十一
周禮訓義
夏官
職方氏
卷第三百十二
周禮訓義
夏官
土方氏 懷方氏 合方氏
卷第三百十三
周禮訓義
夏官
訓方氏 形方氏 山虞 林衡
卷第三百十四
周禮訓義
夏官
川衡 澤虞 迹人 捕人
卷第三百十五
周禮訓義
夏官
掌畜 掌皮 射人
卷第三百十六
周禮訓義
夏官
司戈盾 大馭
卷第三百十七
周禮訓義
夏官
諸子 太僕
卷第三百十八
周禮訓義
夏官
羣右 諭鼓 司右 齊右 道右 馭夫
卷第三百十九
周禮訓義
夏官
校人
卷第三百二十
周禮訓義
夏官
趣馬 巿馬 圉師 廋人
卷第三百二十一
周禮訓義
夏官
職方氏
卷第三百二十二
周禮訓義
夏官
土方氏 懷方氏 合方氏
卷第三百二十三
周禮訓義
夏官
訓方氏 形方氏 山虞 林衡
卷第三百二十四
周禮訓義
夏官
川衡 澤虞 迹人 捕人
卷第三百二十五
周禮訓義
夏官
掌畜 掌皮 射人
卷第三百二十六
周禮訓義
夏官
司戈盾 大馭
卷第三百二十七
周禮訓義
夏官
諸子 太僕
卷第三百二十八
周禮訓義
夏官
羣右 諭鼓 司右 齊右 道右 馭夫
卷第三百二十九
周禮訓義
夏官
校人
卷第三百三十
周禮訓義
夏官
趣馬 巿馬 圉師 廋人
卷第三百三十一
周禮訓義
夏官
職方氏
卷第三百三十二
周禮訓義
夏官
土方氏 懷方氏 合方氏
卷第三百三十三
周禮訓義
夏官
訓方氏 形方氏 山虞 林衡
卷第三百三十四
周禮訓義
夏官
川衡 澤虞 迹人 捕人
卷第三百三十五
周禮訓義
夏官
掌畜 掌皮 射人
卷第三百三十六
周禮訓義
夏官
司戈盾 大馭
卷第三百三十七
周禮訓義
夏官
諸子 太僕
卷第三百三十八
周禮訓義
夏官
羣右 諭鼓 司右 齊右 道右 馭夫
卷第三百三十九
周禮訓義
夏官
校人
卷第三百四十
周禮訓義
夏官
趣馬 巿馬 圉師 廋人
卷第三百四十一
周禮訓義
夏官
職方氏
卷第三百四十二
周禮訓義
夏官
土方氏 懷方氏 合方氏
卷第三百四十三
周禮訓義
夏官
訓方氏 形方氏 山虞 林衡
卷第三百四十四
周禮訓義
夏官
川衡 澤虞 迹人 捕人
卷第三百四十五
周禮訓義
夏官
掌畜 掌皮 射人
卷第三百四十六
周禮訓義
夏官
司戈盾 大馭
卷第三百四十七
周禮訓義
夏官
諸子 太僕
卷第三百四十八
周禮訓義
夏官
羣右 諭鼓 司右 齊右 道右 馭夫
卷第三百四十九
周禮訓義
夏官
校人
卷第三百五十
周禮訓義
夏官
趣馬 巿馬 圉師 廋人
卷第三百五十一
周禮訓義
夏官
職方氏
卷第三百五十二
周禮訓義
夏官
土方氏 懷方氏 合方氏
卷第三百五十三
周禮訓義
夏官
訓方氏 形方氏 山虞 林衡
卷第三百五十四
周禮訓義
夏官
川衡 澤虞 迹人 捕人
卷第三百五十五
周禮訓義
夏官
掌畜 掌皮 射人
卷第三百五十六
周禮訓義
夏官
司戈盾 大馭
卷第三百五十七
周禮訓義
夏官
諸子 太僕
卷第三百五十八
周禮訓義
夏官
羣右 諭鼓 司右 齊右 道右 馭夫
卷第三百五十九
周禮訓義
夏官
校人
卷第三百六十
周禮訓義
夏官
趣馬 巿馬 圉師 廋人
卷第三百六十一
周禮訓義
夏官
職方氏
卷第三百六十二
周禮訓義
夏官
土方氏 懷方氏 合方氏
卷第三百六十三
周禮訓義
夏官
訓方氏 形方氏 山虞 林衡
卷第三百六十四
周禮訓義
夏官
川衡 澤虞 迹人 捕人
卷第三百六十五
周禮訓義
夏官
掌畜 掌皮 射人
卷第三百六十六
周禮訓義
夏官
司戈盾 大馭
卷第三百六十七
周禮訓義
夏官
諸子 太僕
卷第三百六十八
周禮訓義
夏官
羣右 諭鼓 司右 齊右 道右 馭夫
卷第三百六十九
周禮訓義
夏官
校人
卷第三百七十
周禮訓義
夏官
趣馬 巿馬 圉師 廋人
卷第三百七十一
周禮訓義
夏官
職方氏
卷第三百七十二
周禮訓義
夏官
土方氏 懷方氏 合方氏
卷第三百七十三
周禮訓義
夏官
訓方氏 形方氏 山虞 林衡
卷第三百七十四
周禮訓義
夏官
川衡 澤虞 迹人 捕人
卷第三百七十五
周禮訓義
夏官
掌畜 掌皮 射人
卷第三百七十六
周禮訓義
夏官
司戈盾 大馭
卷第三百七十七
周禮訓義
夏官
諸子 太僕
卷第三百七十八
周禮訓義
夏官
羣右 諭鼓 司右 齊右 道右 馭夫
卷第三百七十九
周禮訓義
夏官
校人
卷第三百八十
周禮訓義
夏官
趣馬 巿馬 圉師 廋人
卷第三百八十一
周禮訓義
夏官
職方氏
卷第三百八十二
周禮訓義
夏官
土方氏 懷方氏 合方氏
卷第三百八十三
周禮訓義
夏官
訓方氏 形方氏 山虞 林衡
卷第三百八十四
周禮訓義
夏官
川衡 澤虞 迹人 捕人
卷第三百八十五
周禮訓義
夏官
掌畜 掌皮 射人
卷第三百八十六
周禮訓義
夏官
司戈盾 大馭
卷第三百八十七
周禮訓義
夏官
諸子 太僕
卷第三百八十八
周禮訓義
夏官
羣右 諭鼓 司右 齊右 道右 馭夫
卷第三百八十九
周禮訓義
夏官
校人
卷第三百九十
周禮訓義
夏官
趣馬 巿馬 圉師 廋人
卷第三百九十一
周禮訓義
夏官
職方氏
卷第三百九十二
周禮訓義
夏官
土方氏 懷方氏 合方氏
卷第三百九十三
周禮訓義
夏官
訓方氏 形方氏 山虞 林衡
卷第三百九十四
周禮訓義
夏官
川衡 澤虞 迹人 捕人
卷第三百九十五
周禮訓義
夏官
掌畜 掌皮 射人
卷第三百九十六
周禮訓義
夏官
司戈盾 大馭
卷第三百九十七
周禮訓義
夏官
諸子 太僕
卷第三百九十八
周禮訓義
夏官
羣右 諭鼓 司右 齊右 道右 馭夫
卷第三百九十九
周禮訓義
夏官
校人
卷第四百
周禮訓義
夏官
趣馬 巿馬 圉師 廋人
卷第四百一
周禮訓義
夏官
職方氏
卷第四百二
周禮訓義
夏官
土方氏 懷方氏 合方氏
卷第四百三
周禮訓義
夏官
訓方氏 形方氏 山虞 林衡
卷第四百四
周禮訓義
夏官
川衡 澤虞 迹人 捕人
卷第四百五
周禮訓義
夏官
掌畜 掌皮 射人
卷第四百六
周禮訓義
夏官
司戈盾 大馭
卷第四百七
周禮訓義
夏官
諸子 太僕
卷第四百八
周禮訓義
夏官
羣右 諭鼓 司右 齊右 道右 馭夫
卷第四百九
周禮訓義
夏官
校人
卷第四百十
周禮訓義
夏官
趣馬 巿馬 圉師 廋人
卷第四百十一
周禮訓義
夏官
職方氏
卷第四百十二
周禮訓義
夏官
土方氏 懷方氏 合方氏
卷第四百十三
周禮訓義
夏官
訓方氏 形方氏 山虞 林衡
卷第四百十四
周禮訓義
夏官
川衡 澤虞 迹人 捕人
卷第四百十五
周禮訓義
夏官
掌畜 掌皮 射人
卷第四百十六
周禮訓義
夏官
司戈盾 大馭
卷第四百十七
周禮訓義
夏官
諸子 太僕
卷第四百十八
周禮訓義
夏官
羣右 諭鼓 司右 齊右 道右 馭夫
卷第四百十九
周禮訓義
夏官
校人
卷第四百二十
周禮訓義
夏官
趣馬 巿馬 圉師 廋人
卷第四百二十一
周禮訓義
夏官
職方氏
卷第四百二十二
周禮訓義
夏官
土方氏 懷方氏 合方氏
卷第四百二十三
周禮訓義
夏官
訓方氏 形方氏 山虞 林衡
卷第四百二十四
周禮訓義
夏官
川衡 澤虞 迹人 捕人
卷第四百二十五
周禮訓義
夏官
掌畜 掌皮 射人
卷第四百二十六
周禮訓義
夏官
司戈盾 大馭
卷第四百二十七
周禮訓義
夏官
諸子 太僕
卷第四百二十八
周禮訓義
夏官
羣右 諭鼓 司右 齊右 道右 馭夫
卷第四百二十九
周禮訓義
夏官
校人
卷第四百三十
周禮訓義
夏官
趣馬 巿馬 圉師 廋人
卷第四百三十一
周禮訓義
夏官
職方氏
卷第四百三十二
周禮訓義
夏官
土方氏 懷方氏 合方氏
卷第四百三十三
周禮訓義
夏官
訓方氏 形方氏 山虞 林衡
卷第四百三十四
周禮訓義
夏官
川衡 澤虞 迹人 捕人
卷第四百三十五
周禮訓義
夏官
掌畜 掌皮 射人
卷第四百三十六
周禮訓義
夏官
司戈盾 大馭
卷第四百三十七
周禮訓義
夏官
諸子 太僕
卷第四百三十八
周禮訓義
夏官
羣右 諭鼓 司右 齊右 道右 馭夫
卷第四百三十九
周禮訓義
夏官
校人
卷第四百四十
周禮訓義
夏官
趣馬 巿馬 圉師 廋人
卷第四百四十一
周禮訓義
夏官
職方氏
卷第四百四十二
周禮訓義
夏官
土方氏 懷方氏 合方氏
卷第四百四十三
周禮訓義
夏官
訓方氏 形方氏 山虞 林衡
卷第四百四十四
周禮訓義
夏官
川衡 澤虞 迹人 捕人
卷第四百四十五
周禮訓義
夏官
掌畜 掌皮 射人
卷第四百四十六
周禮訓義
夏官
司戈盾 大馭
卷第四百四十七
周禮訓義
夏官
諸子 太僕
卷第四百四十八
周禮訓義
夏官
羣右 諭鼓 司右 齊右 道右 馭夫
卷第四百四十九
周禮訓義
夏官
校人
卷第四百五十
周禮訓義
夏官
趣馬 巿馬 圉師 廋人
卷第四百五十一
周禮訓義
夏官
職方氏
卷第四百五十二
周禮訓義
夏官
土方氏 懷方氏 合方氏
卷第四百五十三
周禮訓義
夏官
訓方氏 形方氏 山虞 林衡
卷第四百五十四
周禮訓義
夏官
川衡 澤虞 迹人 捕人
卷第四百五十五
周禮訓義
夏官
掌畜 掌皮 射人
卷第四百五十六
周禮訓義
夏官
司戈盾 大馭
卷第四百五十七
周禮訓義
夏官
諸子 太僕
卷第四百五十八
周禮訓義
夏官
羣右 諭鼓 司右 齊右 道右 馭夫
卷第四百五十九
周禮訓義
夏官
校人
卷第四百六十
周禮訓義
夏官
趣馬 巿馬 圉師 廋人
卷第四百六十一
周禮訓義
夏官
職方氏
卷第四百六十二
周禮訓義
夏官
土方氏 懷方氏 合方氏
卷第四百六十三
周禮訓義
夏官
訓方氏 形方氏 山虞 林衡
卷第四百六十四
周禮訓義
夏官
川衡 澤虞 迹人 捕人
卷第四百六十五
周禮訓義
夏官
掌畜 掌皮 射人
卷第四百六十六
周禮訓義
夏官
司戈盾 大馭
卷第四百六十七
周禮訓義
夏官
諸子 太僕
卷第四百六十八
周禮訓義
夏官
羣右 諭鼓 司右 齊右 道右 馭夫
卷第四百六十九
周禮訓義
夏官
校人
卷第四百七十
周禮訓義
夏官
趣馬 巿馬 圉師 廋人
卷第四百七十一
周禮訓義
夏官
職方氏
卷第四百七十二
周禮訓義
夏官
土方氏 懷方氏 合方氏
卷第四百七十三
周禮訓義
夏官
訓方氏 形方氏 山虞 林衡
卷第四百七十四
周禮訓義
夏官
川衡 澤虞 迹人 捕人
卷第四百七十五
周禮訓義
夏官
掌畜 掌皮 射人
卷第四百七十六
周禮訓義
夏官
司戈盾 大馭
卷第四百七十七
周禮訓義
夏官
諸子 太僕
卷第四百七十八
周禮訓義
夏官
羣右 諭鼓 司右 齊右 道右 馭夫
卷第四百七十九
周禮訓義
夏官
校人
卷第四百八十
周禮訓義
夏官
趣馬 巿馬 圉師 廋人
卷第四百八十一
周禮訓義
夏官
職方氏
卷第四百八十二
周禮訓義
夏官
土方氏 懷方氏 合方氏
卷第四百八十三
周禮訓義
夏官
訓方氏 形方氏 山虞 林衡
卷第四百八十四
周禮訓義
夏官
川衡 澤虞 迹人 捕人
卷第四百八十五
周禮訓義
夏官
掌畜 掌皮 射人
卷第四百八十六
周禮訓義
夏官
司戈盾 大馭
卷第四百八十七
周禮訓義
夏官
諸子 太僕
卷第四百八十八
周禮訓義
夏官
羣右 諭鼓 司右 齊右 道右 馭夫
卷第四百八十九
周禮訓義
夏官
校人
卷第四百九十
周禮訓義
夏官
趣馬 巿馬 圉師 廋人
卷第四百九十一
周禮訓義
夏官
職方氏
卷第四百九十二
周禮訓義
夏官
土方氏 懷方氏 合方氏
卷第四百九十三
周禮訓義
夏官
訓方氏 形方氏 山虞 林衡
卷第四百九十四
周禮訓義
夏官
川衡 澤虞 迹人 捕人
卷第四百九十五
周禮訓義
夏官
掌畜 掌皮 射人
卷第四百九十六
周禮訓義
夏官
司戈盾 大馭
卷第四百九十七
周禮訓義
夏官
諸子 太僕
卷第四百九十八
周禮訓義
夏官
羣右 諭鼓 司右 齊右 道右 馭夫
卷第四百九十九
周禮訓義
夏官
校人
卷第五百
周禮訓義
夏官
趣馬 巿馬 圉師 廋人
卷第五百一
周禮訓義
夏官
職方氏
卷第五百二
周禮訓義
夏官
土方氏 懷方氏 合方氏
卷第五百三
周禮訓義
夏官
訓方氏 形方氏 山虞 林衡
卷第五百四
周禮訓義
夏官
川衡 澤虞 迹人 捕人
卷第五百五
周禮訓義
夏官
掌畜 掌皮 射人
卷第五百六
周禮訓義
夏官
司戈盾 大馭
卷第五百七
周禮訓義
夏官
諸子 太僕
卷第五百八
周禮訓義
夏官
羣右 諭鼓 司右 齊右 道右 馭夫
卷第五百九
周禮訓義
夏官
校人
卷第五百十
周禮訓義
夏官
趣馬 巿馬 圉師 廋人
卷第五百十一
周禮訓義
夏官
職方氏
卷第五百十二
周禮訓義
夏官
土方氏 懷方氏 合方氏
卷第五百十三
周禮訓義
夏官
訓方氏 形方氏 山虞 林衡
卷第五百十四
周禮訓義
夏官
川衡 澤虞 迹人 捕人
卷第五百十五
周禮訓義
夏官
掌畜 掌皮 射人
卷第五百十六
周禮訓義
夏官
司戈盾 大馭
卷第五百十七
周禮訓義
夏官
諸子 太僕
卷第五百十八
周禮訓義
夏官
羣右 諭鼓 司右 齊右 道右 馭夫
卷第五百十九
周禮訓義
夏官
校人
卷第五百二十
周禮訓義
夏官
趣馬 巿馬 圉師 廋人
卷第五百二十一
周禮訓義
夏官
職方氏
卷第五百二十二
周禮訓義
夏官
土方氏 懷方氏 合方氏
卷第五百二十三
周禮訓義
夏官
訓方氏 形方氏 山虞 林衡
卷第五百二十四
周禮訓義
夏官
川衡 澤虞 迹人 捕人
卷第五百二十五
周禮訓義
夏官
掌畜 掌皮 射人
卷第五百二十六
周禮訓義
夏官
司戈盾 大馭
卷第五百二十七
周禮訓義
夏官
諸子 太僕
卷第五百二十八
周禮訓義
夏官
羣右 諭鼓 司右 齊右 道右 馭夫
卷第五百二十九
周禮訓義
夏官
校人
卷第五百三十
周禮訓義
夏官
趣馬 巿馬 圉師 廋人
卷第五百三十一
周禮訓義
夏官
職方氏
卷第五百三十二
周禮訓義
夏官
土方氏 懷方氏 合方氏
卷第五百三十三
周禮訓義
夏官
訓方氏 形方氏 山虞 林衡
卷第五百三十四
周禮訓義
夏官
川衡 澤虞 迹人 捕人
卷第五百三十五
周禮訓義
夏官
掌畜 掌皮 射人
卷第五百三十六
周禮訓義
夏官
司戈

卷第六十
儀禮訓義
大射儀
卷第六十一
詩訓義
詩序
周南國風
關雎
卷第六十二
詩訓義
邶國風
簡兮
卷第六十三
詩訓義
鄭國風
女曰雞鳴
君子陽陽
邶國風
定之方中
王國風
唐國風
山有樞
秦國風
車鄰
卷第六十四
詩訓義
秦國風
車鄰
駟驖
小雅
鹿鳴
卷第六十五
詩訓義
小雅
常棣
伐木
采薇
出車
南有嘉魚
卷第六十六
詩訓義
小雅
魚麗
南陔
白華
華黍
由庚
崇丘
由儀
卷第六十七
詩訓義
小雅
何人斯
巷伯
卷第六十八
詩訓義
小雅
大雅

卷第二十九
詩小雅
鹿鳴之什
卷第七十
詩訓義
周頌
維清
目錄卷第八
卷第七十一
詩訓義
周頌
烈祖
卷第七十二
詩訓義
周頌
有客
卷第七十三
詩訓義
周頌
有客
武
卷第七十四
詩訓義
周頌
有瞽
訪落
敬之
小毖
卷第七十五
詩訓義
周頌
有瞽
訪落
敬之
小毖
卷第七十六
詩訓義
周頌
有瞽
訪落
敬之
小毖
卷第七十七
詩訓義
周頌
有瞽
訪落
敬之
小毖
卷第七十八
詩訓義
周頌
有瞽
訪落
敬之
小毖
卷第七十九
詩訓義
周頌
有瞽
訪落
敬之
小毖
卷第八十
詩訓義
周頌
有瞽
訪落
敬之
小毖
卷第八十一
詩訓義
周頌
有瞽
訪落
敬之
小毖
卷第八十二
詩訓義
周頌
有瞽
訪落
敬之
小毖
卷第八十三
詩訓義
周頌
有瞽
訪落
敬之
小毖
卷第八十四
詩訓義
周頌
有瞽
訪落
敬之
小毖
卷第八十五
詩訓義
周頌
有瞽
訪落
敬之
小毖
卷第八十六
詩訓義
周頌
有瞽
訪落
敬之
小毖
卷第八十七
詩訓義
周頌
有瞽
訪落
敬之
小毖
卷第八十八
詩訓義
周頌
有瞽
訪落
敬之
小毖
卷第八十九
詩訓義
周頌
有瞽
訪落
敬之
小毖
卷第九十
詩訓義
周頌
有瞽
訪落
敬之
小毖
卷第九十一
詩訓義
周頌
有瞽
訪落
敬之
小毖
卷第九十二
詩訓義
周頌
有瞽
訪落
敬之
小毖
卷第九十三
詩訓義
周頌
有瞽
訪落
敬之
小毖
卷第九十四
詩訓義
周頌
有瞽
訪落
敬之
小毖
卷第九十五
詩訓義
周頌
有瞽
訪落
敬之
小毖
卷第九十六
詩訓義
周頌
有瞽
訪落
敬之
小毖
卷第九十七
詩訓義
周頌
有瞽
訪落
敬之
小毖
卷第九十八
詩訓義
周頌
有瞽
訪落
敬之
小毖
卷第九十九
詩訓義
周頌
有瞽
訪落
敬之
小毖
卷第一百
詩訓義
周頌
有瞽
訪落
敬之
小毖
卷第一百一
詩訓義
周頌
有瞽
訪落
敬之
小毖
卷第一百二
詩訓義
周頌
有瞽
訪落
敬之
小毖
卷第一百三
詩訓義
周頌
有瞽
訪落
敬之
小毖
卷第一百四
詩訓義
周頌
有瞽
訪落
敬之
小毖
卷第一百五
詩訓義
周頌
有瞽
訪落
敬之
小毖
卷第一百六
詩訓義
周頌
有瞽
訪落
敬之
小毖
卷第一百七
詩訓義
周頌
有瞽
訪落
敬之
小毖
卷第一百八
詩訓義
周頌
有瞽
訪落
敬之
小毖
卷第一百九
詩訓義
周頌
有瞽
訪落
敬之
小毖
卷第一百十
詩訓義
周頌
有瞽
訪落
敬之
小毖
卷第一百十一
詩訓義
周頌
有瞽
訪落
敬之
小毖
卷第一百十二
詩訓義
周頌
有瞽
訪落
敬之
小毖
卷第一百十三
詩訓義
周頌
有瞽
訪落
敬之
小毖
卷第一百十四
詩訓義
周頌
有瞽
訪落
敬之
小毖
卷第一百十五
詩訓義
周頌
有瞽
訪落
敬之
小毖
卷第一百十六
詩訓義
周頌
有瞽
訪落
敬之
小毖
卷第一百十七
詩訓義
周頌
有瞽
訪落
敬之
小毖
卷第一百十八
詩訓義
周頌
有瞽
訪落
敬之
小毖
卷第一百十九
詩訓義
周頌
有瞽
訪落
敬之
小毖
卷第一百二十
詩訓義
周頌
有瞽
訪落
敬之
小毖

周書 顧命

日録卷第九

卷第八十一 春秋訓義 隱公 莊公 文公 宣公 昭公

卷第八十二 周易訓義 需 師 豫 比

卷第八十三 周易訓義 坎 離 萃 井 鼎 艮

卷第八十四 孝經訓義 三才 紀孝行 廣要道

卷第八十五 論語訓義 八佾 述而 泰伯

卷第八十六 論語訓義 八佾

卷第八十七 論語訓義 泰伯

卷第八十八 論語訓義 泰伯 先進

卷第八十九 論語訓義 雍也 顔淵

卷第九十 論語訓義 子路 憲問

卷第九十一 論語訓義 憲問 衛靈公 季氏 陽貨 微子 子張 堯曰

卷第九十二 孟子訓義 梁惠王 公孫丑

卷第九十三 孟子訓義 公孫丑 滕文公

卷第九十四 孟子訓義 滕文公 離婁

卷第九十五 孟子訓義 離婁 萬章

卷第九十六 孟子訓義 萬章 告子

卷第九十七 孟子訓義 告子 盡心

卷第九十八 中庸訓義 大學

卷第九十九 禮記訓義 曲禮 檀弓

卷第一百 禮記訓義 檀弓 王制

卷第一百一 禮記訓義 王制 月令

卷第一百二 禮記訓義 月令 曾子問

卷第一百三 禮記訓義 曾子問 文王世子

卷第一百四 禮記訓義 禮運 禮器

卷第一百五 禮記訓義 禮器 郊特牲

卷第一百六 禮記訓義 郊特牲 内則

卷第一百七 禮記訓義 内則 玉藻

卷第一百八 禮記訓義 玉藻 明堂位

卷第一百九 樂圖論 雅部 八音 金 石 絲 匏 竹 土 革 木 其次

卷第一百十 樂圖論 雅部 八音金之屬中 編鐘 歌鐘 黃鐘 大鐘 青鐘 赤鐘 黑鐘 和鐘 鐘聲上 鎛聲中 鐘聲下 修

日録卷第十二

卷第一百十一 樂圖論 雅部 八音

金之屬下
四金通論 金
金鐃 金 鉦
大金鉞 小金鉞 小鉦
卷第一百十二
樂圖論
雅部
八音
革之屬上
木鐸
卷第一百十三
樂圖論
雅部
八音
革之屬下
鼗鼓 雄鼗 雌鼗 鼗鼓 玉磬 天球
編磬 籍磬 笙磬
頌磬 歌磬 寒

十五
石之屬下
堂上 堂上樂上 堂上樂下
考中樂 宮縣
軒縣 判縣
特縣 樂縣上
樂縣中 樂縣下
卷第一百十四
樂圖論
俗部

雅部
八音
竹之屬上
簫 大簫 篪 仲篪 笛 竹篪 篴 竹律
卷第一百二十二
樂圖論
雅部
八音
竹之屬下
管 笙 班管 邪管 簫 陰竹管 篴 沂 和 大篪 小篪 篪 都管 孤竹管 筑管
卷第一百二十三
樂圖論
雅部
八音
匏之屬 笙 巢笙 和笙 鳳笙 竽 大竽 小竽
卷第一百二十四
樂圖論
雅部
八音

水之屬
柷 柣聲 敔 虓厲 吼 大一
應 鐘磬 和 鞉鼓 鼗 鼙鼓 鐘 鎛鐘
聲 聲與鐘 論上 論下 磬 業 業牙 樅 柎

胡部
八音
金之屬
序 胡部 方響 聲 鐵
編鐘 此聲與鐘 正銅鈸
和鋼鈸 銅盤 銅鏡
銅缸 銅角 吹金
龍頭角
大銅鼓 中銅鼓
小銅鼓 鐵拍板 銅鈸

胡部
八音
石之屬
夷樂論 編 玉 磬
骨管 牙管

胡部
八音
革之屬
鞉鼓上 鞉鼓中 鞉鼓下
兩杖鼓 都曇鼓
毛員鼓 答臘鼓上 答臘鼓中
答臘鼓下 雞婁鼓上 雞婁鼓下
齊鼓上 齊鼓下 鼓
震鼓 魏鼓
拘鼓 細腰鼓 正鼓
和鼓 鞮鼓下
羯鼓 鼓須鼓 鼓杵

胡部
絲之屬上
胡琴 奚琴
胡笳 胡笳 觱篥
小觱篥 大觱篥
植篪篴 卧篪篴 竪篪篴
鳳首篪 竪篪

樂圖論 卷一百三十四

樂圖論 卷一百三十四

八音

絲之屬

大琵琶　小琵琶
五絃琵琶　嵩嶠琵琶　龜茲琵琶
琵琶皮　琵琶　弭茨琵琶　卧箜篌
箜篌　彈箏

竹之屬

咸同葉 協管 風律 凍咸同葉
銀字咸同葉 銀字咸同葉 銀字咸同葉
十八管笛　二十一管笛
大笛

歌笛　雙角 長鳴
中鳴 蟄還通 蟄管笛
大觱篥 大管　蘆管
吹觱篥　小胡笳 小管
觱篥　胡笳 小管
七孔笛 胡笛　大銅吹
小銅吹　觱篥笛
羌胡笛

樂圖論 卷一百三十四

金之屬上

編鐘上　編鐘中
序谷部　編鐘下
大鐘　南小鐘
飛廉鐘　儀鐘　獨鐘
古文鐘　千石鐘　九鐘
平陵鐘　壯陵鐘　華
鳴鐘　鐘　毀鐘

八音

木之屬

六拍板　楚古贊葉
小拍板　桃竹管
腰鼓　噴末
四通

十九管笙　二十三管竽
龍笙　竹簧
胡廣笙　瓠笙
竽笙

俗部
八音
金之屬
方響
車鐸
鐵笛
卷第一百三十五
樂圖論
俗部
八音
金之屬下
鼓吹鉦
銅角
鐵器
銅爐
卷第一百三十六
樂圖論
俗部二
八音
石之屬
石磬
玉管
編磬中 編磬下 石鼓
玉琴 玉笛 三笙
紫玉簫 小玉簫 五琴
瑞簧 玉方響 玉笛 玉觱篥
石角 木魚 玉螺
帶鐃 雙鐃 風鐸
胄鐸 銅鐘 將干
銅管 銅琵琶
鼓鼙 刀斗 鎗鎝
銅鈸 銅鉢 銅蓁
鐵簫 金管 銅律
銅鞉

俗部
八音
絲之屬
伏犧琴
雲和琴
琴頌
卷第一百四十三
樂圖論
俗部
八音
絲之屬
琴聲上
卷第一百四十四
樂圖論
俗部
八音
絲之屬
蕃弦
二十七絃琴
靜瑟
天竺樂
卷第一百四十五
樂圖論
俗部
八音
琴 雲門琴
琴 瑤琴
琴 琴上
琴 琴下 琴中 琴上
琴 琴上
琴 琴上
琴

樂圖論

俗部

八音

絲之屬

五絃箏

十三絃箏

雙頭箜篌

大忽雷

小忽雷

觱篥

七星觱篥

蘆管觱篥

樂圖論

俗部

八音

竹之屬上

雅笛

短簫

教坊簫

鼓吹簫

樂圖論

俗部

八音

竹之屬下

雅笛

雙笛

七孔笛

柯亭笛

長笛

短笛

橫笛

手笛

十二律笛

十二觜笛

觀竹笛

鳳鳴笛

卷第一百五十四 樂圖論 雅部 歌 小架 九龍簴 撞木 大架 熊羆簴 抃 和笙 十七管笙 十二管笙 笳 勾
卷第一百五十五 樂圖論 雅部 歌 詩上 歌 九德歌 登歌下 歌射節下 五子歌 登歌上 徹歌 射節上
卷第一百五十六 樂圖論 雅部 歌 詩中 歌 詩下 歌鐘 歌磬 歌缶 獻歌 歌琴瑟 譜 歌 工歌 卒歌 正獻 間歌 間歌下 笙歌上 笙歌下 送歌中 送歌下
卷第一百五十七 樂圖論 雅部 歌 聖朝樂章 鄰祀樂章 嗣享樂章 詣祠樂章 歌樂 曲調上 曲調下 胡部 歌 四夷歌

東夷　濊貊　馬韓　夫餘　新羅
　　倭　日本　勿吉　百濟
　　俚　夷洲
西戎　大宛　乞寒　陳勒　龜茲　吐谷渾
北狄　北狄敵　丁閣　西涼　安國
　　康國　烏孫　天竺
　　高昌　波斯　拂菻
　　西番大食國附　吐蕃
南蠻　赤土　婆利
　　扶南　丹丹　附國
　　頓遜　哥羅　閻婆　三佛齊
　　牂柯　在半　羅蕃　多墜
　　古奴　交趾　驩蕃
　　真臘　扶婁　渤泥
　　白狼

胡部歌

卷第一百五十九　樂圖論　雜戀　遼黎　鮮卑　大遼

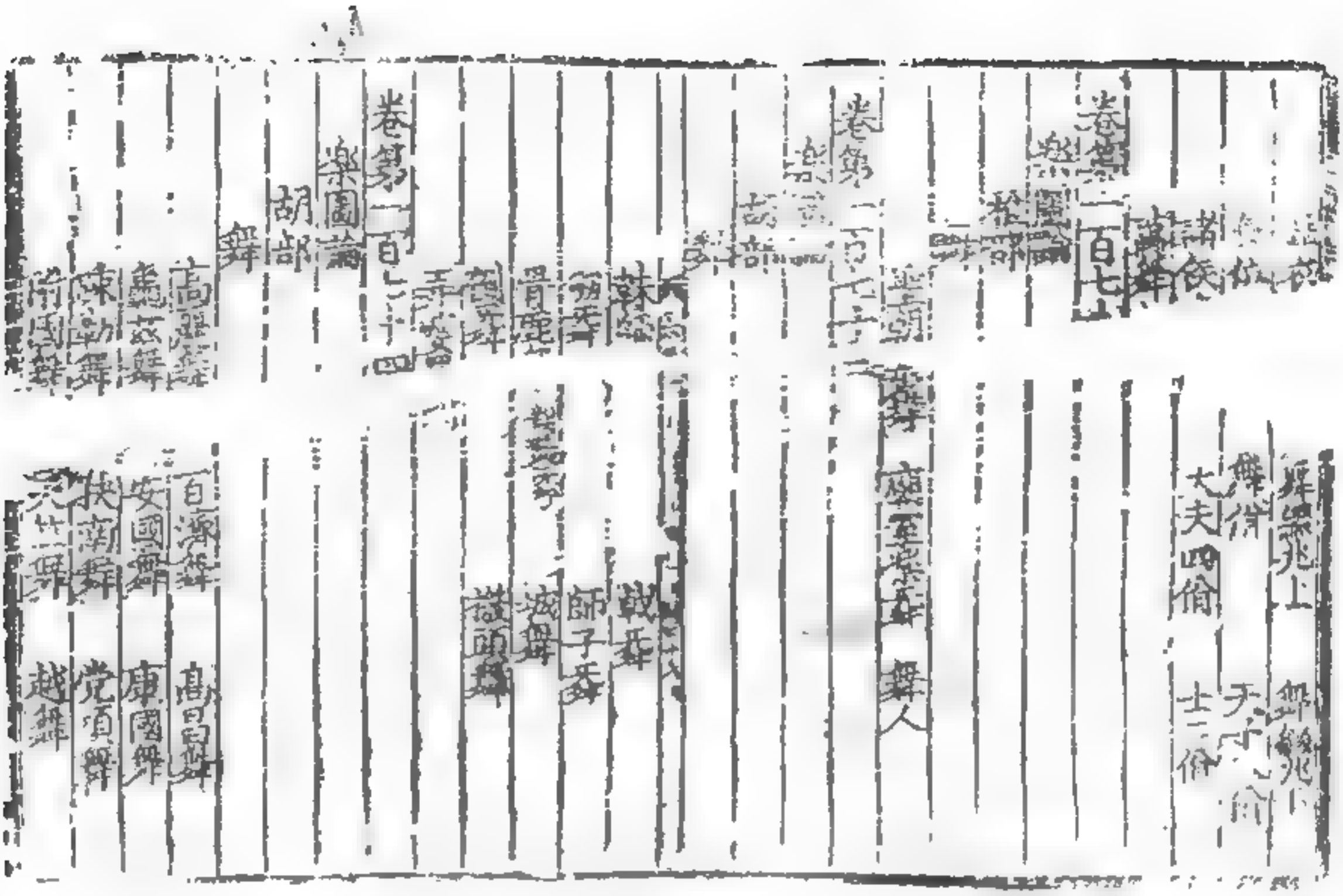
卷第一百六十　樂圖論　雅部　舞　舞器上　舞器　應　牘　戈　籥

卷第一百六十九　樂圖論　雅部　舞　小舞六　帗舞　羽舞　十舞　人舞

卷第一百七十　樂圖論　雅部　舞　咸　揚　韶　護　節　不與舞

目錄卷第十八

卷第一百七十一　樂圖論　雅部


卷第一百七十四
樂圖論
胡部
舞
高麗舞
龜茲舞
陳朝舞
南國舞
舞
卷第一百七十五
樂圖論
俗部
舞
武王象武
東漢樂舞
舞人
卷第一百七十六
樂圖論
俗部
舞
西漢樂舞
二漢雜舞
舞人大夫四佾
舞佾
天子八佾
士二佾
卷第一百七十七
樂圖論
俗部
舞
梁樂舞
後魏樂舞
後周樂舞
陳樂舞
北齊樂舞
隋樂舞
唐樂舞
卷第一百七十七
樂圖論
俗部
舞
吳蜀樂舞
齊樂舞
西凉舞
安國舞
康國舞
扶南舞
天竺舞
西國舞
南蠻舞
于闐舞
東謝舞
吳哀舞
蘇摩舞
西南蕃舞
巴渝舞
龜茲舞
天竺國舞
高麗舞
百濟舞
越舞

樂圖論
俗部
舞
梁樂舞
漢樂舞
咸熙舞
後周大定樂舞
武始舞
大定樂舞
光定舞
天授舞
小破陣舞
大定舞
光定舞
天授舞
小破陣舞
拜陵舞
鞞舞
安舞
上雲樂舞
鞞舞
沐浴舞
沙土舞
雅舞
琴舞
屬鞏

卷第一百八十五 樂圖論 俗部 雜樂 女樂上 女樂中 女樂下 菩薩蠻 射鵰回鶻 異國胡天 童兒舞
卷第一百八十六 樂圖論 俗部 打毬 採蓮 感化 拋毬 風地 宮伶 擊鼓 梁宰相 擲人戲
卷第一百八十七 樂圖論 俗部 雜樂 散樂上 散樂下 百戲上 百戲下 蜘蛛戲 魚龍戲 牡丹戲 獅子戲 白雪戲 山車戲 卷衣戲 吞刀戲 吐火戲 飛馬戲 種瓜戲 拂舞戲 舞番戲 蜀丸戲 角觝戲 蚩尤戲 魚龍戲 沒衍戲 排闥戲 弟力戲 代面戲 鼓笛戲 種秋戲 花柳戲 蹇碧戲 踏球戲 江風戲 綵戲
卷第一百八十八 樂圖論 俗部 樂 雜樂 舞 佛 鳳凰 拂林 拂菻伎 舞獅伎 婆羅門伎 大面伎 踏謠娘伎 蘇莫者伎 拂菻伎 舞獅伎 婆羅門伎 大面伎 踏謠娘伎 蘇莫者伎 高麗伎 獨搖樓伎 綠竿伎 丹珠伎 胡騰伎 跳丸伎 舞輪伎 跳劍伎 京兆伎 白紵伎 掉竿伎 青紫龍伎 安平樂伎 擲倒伎 舞獅伎 婆羅門伎 謝麟伎 藏鉤伎 秋胡伎 掉竿

吉禮
祀青帝
祀白帝
祀夕月
祭風師
祭司命
祀赤帝
祀黑帝
祭星
祭司祿
祭雨師
祀靈
祀朝日
祭司中
祭司人
祭雷師

目錄卷第二十

卷第一百九十一

凶禮

祭壽星
祭方丘
祭大火
祭后土
祭山林
祭川澤
祭百物
祭先農
表貉
大禘
諸侯祫
大夫時祭
士時祭
高禖
祫祖禰

卷第一百九十二

吉禮

祭四瀆
祭五岳
祭四鎮
祭五帝
祭四海
祭五祀
立春祭東嶽
立夏祭南嶽
立秋祭西嶽
立冬祭北嶽
立春祭東海
立夏祭南海
立秋祭西海
立冬祭北海
立春祭江瀆
立夏祭淮瀆
立秋祭河瀆
立冬祭濟瀆

五嶽
四瀆

四鎮
四海
五祠
春祠勾芒
秋祠蓐收
冬祠元冥
夏祠祝融

卷第一百九十三

樂圖論

吉禮

卷第一百九十四

樂圖論

吉禮

大夫時祭
大禘
祫祖禰
祭先農
祭山林
祭川澤
祭百物
表貉
諸侯祫祫

吉禮
祭四鎮
祭四海
祭五祠
春祠 夏禴
秋嘗 冬烝
臘享 告朔
月祭 祀聖祖
薦新 祭祈
配享

卷第一百九十五

樂圖論

吉禮

雜錄東序　雜錄西序　雜錄會聲
頒學合聲　祀先代　祀先賢上
祀先賢下　封禪　祀天
祀地　祀中霤　祀門
祀國有　祀先代
卷第一百九十六
樂圖論
吉禮
祀九宮　祭社稷
王日食一舉　王大食三舉　王山入妻卒
君出入妻肆妾　性出妻妾入妻喪
徹食　行以避灵　入妻喪
環拜以鏡鼓　避以采棄
灾日
卷第一百九十七
樂圖論
凶禮　祓四望
祓上帝　類宗廟
釋雩　祕祭
去樂　去籩
徹樂　歛樂器
陳樂器　歛樂器
弔日不樂　歛器藏
忌日不樂　奏不舉樂
殤哀不舉樂　祥禫樂作
卷第一百九十八
樂圖論
上陵樂　賓禮
賓禮論　軍禮
春朝　夏宗
冬遏　時會
時聘　殷覜
侯王用樂　饗四夷
宴蕃使　軍禮
軍禮論
師出用律　王師奏凱
卷第一百九十九
樂圖論
軍禮　嘉禮
時獵　蒐狩
大射　鄉射
宜太社　造宗廟
告山川　釋奠先聖
祀馬祖　享先農
祭馬步　嘉禮
天宇節燕　天貺
御門賜酺　曲燕
親燈　宴先
朔日受朝　冬至
地水宴羣臣　秋燕羣臣
觀稼　觀稼
遊幸　遊幸
歲元日朝賀

樂書目錄終

樂書卷一百

樂圖論

天子視學

食老更

饗孤子

賜爵

頒度量

帝幸東宮

冊命王公

總論

大樂

食老者

燕飲人

冊命中宮

東宮燕

冊命

近准禮中靖國元年正月八日敕中書宏禮部侍郎兼侍讀實錄修撰趙挺之等討論經義以為急方當營繕所宜權罷務情文以飾無令具煩非博洽該通之士莫能盡也臣等稽詳備陳陽秋筆削詔令二百卷實穿載籍成樂書二百卷其凡祥道所著禮書講論之外別為度曲書并詁中庸孝經之道禮器之屬不一一詳道家貴無為而卷軸浩大又國朝近年編修禮書累加增益到元豐四年書成二百卷雖聖意必有所損取因臣聚為衆家所未見故書卷秩比之無力攝之則以進臣欲乞將祥道所著禮書講論之外別為度曲書并詁中庸孝經之道禮器之屬不一一詳道家貴無為而卷軸浩大又國朝近年編修禮書累加增益到元豐四年書成二百卷雖聖意必有所損取因臣聚為衆家所未見故書卷秩比之無力攝之則以進臣欲乞將祥道所著禮書講論之外別為度曲書并詁中庸孝經之道禮器之屬不一一詳道家貴無為而卷軸浩大又國朝近年編修禮書累加增益到元豐四年書成二百卷雖聖意特降指揮量給紙札并差楷書三五人畫工一人須至公文

右二十三日奉省劄子言曾論述禮書及差楷書畫工錄進訖事已言曾論述禮書及差楷書畫工錄進訖事已朝廷先生為治具以禮書成而卷帙浩大又國道錄進禮書未蒙降勅指揮等之切知所損益取舍方成用心精深頗究先王之旨實為禮器之屬不一一詳道家貴無為而卷軸浩大又國朝近年編修禮書累加增益到元豐四年書成二百卷雖聖意特降指揮量給紙札并差楷書三五人畫工一人須至公文

建中靖國元年正月二十二日三省同奉

聖旨依奏內楷書許差二人畫工一人須至公文

建中靖國元年正月二十七日牒

史部尚書臣朝散郎行戶外郎許
翰首令講議司臣朝請郎行外郎宋
書二百卷元係　中郎
朝廷特給筆札許謄寫　侍郎
進呈於四月二十三日奉
聖旨送臣等看詳臣等竊謂
朝廷講明制作之時而陽獨能考古按經不辜傳
注之習積年成書獻于
朝廷有請公卿加優獎以爲多士之勸所有陽
獻考定音律少卿中舍臣已送講議司令知音律
之人相度施行
詔從之

禮記訓纂第一

禮記訓纂　曲禮上　白禮下　檀弓上

曲禮上

先生書策琴瑟在前坐而遷之戒勿踐
踰錯不在書策而勤於書策當踰錯不在琴瑟
琴而樂道者必始於琴瑟亦必尊而敬之非敬書策琴瑟而已
長於我也爲其朋道先乎吾而已聞道先乎吾吾從
而師之不特見其人而尊敬之也雖見其藏道之書
策樂道之琴瑟亦必尊而敬之非敬書策琴瑟而已
所以藏道也道之所在聖人尊之而況其人乎其人
生書策琴瑟在前坐而遷之戒勿踐踰其斯以爲敬之
至歟今夫爲人子者於父母之桑梓則必敬於三揚
之車馬則不及爲人婦者於舅姑之席簟奠几則不
復於枕簟則不敢近爲人臣者見君之几杖則起遭
乘輿則下皆以其所敬在此而誡之在彼況弟子之
於先生書策琴瑟豈其可不以越之爲戒乎雖然琴瑟
先生所常御焉故詩曰琴瑟在御莫不靜好然亦有
所可不御者其惟親戚之時乎

勑宣德郎
之文隕缺帝嗣後世洪日益微楷紳先生
言之以羣學博聞考證六藝
明樸斫諸家考證六藝
臣官以爲龐寵毋忘稽
語

不數當食不數

經生於情之所有餘數起於言之說不起於臨樂不歡
則言無不足而情爲有餘矣故誠於貌繆者不期繆而樂何
而衷何樂之有誠於臨樂不歡非敬而行之者言故也中庸曰
執斯者子臨祭之時乎
而行之者言故也中庸曰喜怒哀樂未發謂之中發而皆
節謂之和發而皆

其去中和不亦遠乎昔晉平公大子來朝享和樂
舊施父曰曹大子其有疾乎樂數所以節百心也
不知禮邪施從之知禮邪樂而數則心在樂志意不
知樂邪飲食而數則口舍飲食而不知味鮮其害也
大舊亦非所以爲禮之委曲者與

曲禮下

喪者不語樂者不言樂

非喪而讀喪禮則新人子之情若喪而不讀喪禮則
失之過則失之忘喪未除而讀喪禮不及未葬而讀祭禮則非孝子之情
既葬而不讀祭禮不失之忘喪復常而不讀樂哀則樂心必感故曰
樂音則哀不足哀音則樂不足樂

居喪讀喪禮既葬讀祭禮既祭讀喪禮既葬而爲樂孔子以爲不仁問喪子夏
子皆以爲君子則喪復常讀樂音先王之出制也大節焉
之喪唯而不對齊衰之喪對而不言大功之喪言而不文
議小功之喪議而不及樂又況大於此而可言樂乎

事不發

通變之謂事事有變故不發曲禮之謂與周官大司樂大祭大
祀大喪大軍大田大賓客大饗凡有故有災則令弛縣詔相其
君子之於親有終身之喪終制之喪三年是也終身之喪忌日是也人之有哀樂猶天之有
陰陽陰陽不同時哀樂不同日文王之於親忌日必
哀而不樂豈非能全終身之憂乎昔人鄰有喪春不
相里有殯不巷歌況親喪乎臨喪不笑執紼不笑望
柩不歌適墓不歌況忌日乎祭義曰忌日不用非不
祥也言夫日志有所至而不敢盡其私也忌日猶不
敢飲酒食肉之者在君子所謂不樂可知矣古者有忌凡無忌年有忌日無

忌月唐於忌日不舉樂不合經古謂知終身之憂矣申胥
蒲於忌日三日不食非禮意也禮不云乎毀不滅性
忌日終身之憂仁也無一朝之患
義也況士忌日不樂言之孟子主憂不如舜言之其
辭雖同其意則異
魯人有朝祥而暮歌者子路笑之夫子曰由爾責人終
無已夫三年之喪亦已久矣夫子路出夫子曰又多乎
哉踰月則其善也
喪必禮也祭吉禮也雖凶禮之變猶為吉祭之禮未
全乎吉也君子見於此矣得不謂之祥乎魯人祥
歌同日矣之不速不足為善禮子路笑之失之太嚴
無已也記言制祥之日識素琴瑟不為非而歌則為
未善者琴自外作歌由中出故也孔子五日而彈琴
十日而成笙歌則琴與歌不同可知矣孔子十日而
成笙歌不待踰月者蓋十日固已踰月矣記曰祥而
縪徙月樂
孟獻子禫縣而不樂比御而不入夫子曰獻子加於人
一等
三年之喪二十五月而祥中月而禫期之喪十三月
而祥十五月而禫父在為母為妻亦如之蓋三年之
喪則久矣故祥月而禫者以義斷恩也期之喪則近
矣故間月而禫者以恩伸義也記曰禫而內無哭者
樂作矣又曰禫而縪由此觀之孟獻
子祥縣而不樂比御而不入則過乎此矣故孔子稱
之今夫先王制禮以中為界子貢子張憂琴於除喪

忌月唐於忌日不舉樂不合經古謂知終身之憂矣申胥
蒲於忌日三日不食非禮意也禮不云乎毀不滅性
忌日終身之憂仁也無一朝之患
義也況士忌日不樂言之孟子主憂不如舜言之其
辭雖同其意則異
魯人有朝祥而暮歌者子路笑之夫子曰由爾責人終
無已夫三年之喪亦已久矣夫子路出夫子曰又多乎
哉踰月則其善也
喪必禮也祭吉禮也雖凶禮之變猶為吉祭之禮未
全乎吉也君子見於此矣得不謂之祥乎魯人祥
歌同日矣之不速不足為善禮子路笑之失之太嚴
無已也記言制祥之日識素琴瑟不為非而歌則為
未善者琴自外作歌由中出故也孔子五日而彈琴
十日而成笙歌則琴與歌不同可知矣孔子十日而
成笙歌不待踰月者蓋十日固已踰月矣記曰祥而
縪徙月樂
孟獻子禫縣而不樂比御而不入夫子曰獻子加於人
一等
三年之喪二十五月而祥中月而禫期之喪十三月
而祥十五月而禫父在為母為妻亦如之蓋三年之
喪則久矣故祥月而禫者以義斷恩也期之喪則近
矣故間月而禫者以恩伸義也記曰禫而內無哭者
樂作矣又曰禫而縪由此觀之孟獻
子祥縣而不樂比御而不入則過乎此矣故孔子稱
之今夫先王制禮以中為界子貢子張憂琴於除喪

檀弓下 王制

檀弓下

人喜則斯陶陶味味斯詠詠之不足則不知手之舞之足之蹈之也樂斯耆音斯慆慆斯流流斯憂憂斯戚戚斯嘆嘆之不足故也

子路有姊之喪可以除喪而不除人曰已除矣曰何除爾心曰除之吾弗忍也子曰先王制禮過之者俯而就之不及者企而及之子路聞之遂除之

子張問曰書云高宗三年之喪既葬除服三年不言其不言之間何也子曰何必高宗古之人皆然君薨百官總己以聽於冢宰三年

子游問喪具子曰稱家有亡君子不以美錢財禮不以物為用苟亡矣敬與哀而已矣

子游問喪具子曰稱家有亡君子不以美錢財禮不以物為用苟亡矣敬與哀而已矣

有子與子游立見孺子慕者趨而出子游趨而辟之有子曰予惡夫人之自絕於其親也

有子與子游立見孺子慕者趨而出子游趨而辟之有子曰予惡夫人之自絕於其親也

子路有姊之喪可以除喪而不除人曰已除矣曰何除爾心曰除之吾弗忍也子曰先王制禮過之者俯而就之不及者企而及之子路聞之遂除之

子張問曰書云高宗三年之喪既葬除服三年不言其不言之間何也子曰何必高宗古之人皆然君薨百官總己以聽於冢宰三年

子游問喪具子曰稱家有亡君子不以美錢財禮不以物為用苟亡矣敬與哀而已矣

有子與子游立見孺子慕者趨而出子游趨而辟之有子曰予惡夫人之自絕於其親也

子游問於孔子曰商聞之喪欲速貧乎孔子曰速貧乎商聞之喪欲速富乎孔子曰欲速富乎

原缺

平公呼而進之曰晉國貧困子是以不與飲言
爾敢曠何也曰子卯不樂知悼子在堂斯其爲子卯也
大矣曠也大師也不以詔君之藝臣也爲一飯志君之疾是以敢之也
曠敢何也曰簀也宰夫亦有過焉酌而飲人杜門絕
以飲之也平公曰寡人亦有過焉酌而飲人杜門絕
而揚觶公謂侍者曰如我死則必毋廢斯觶也至于今
既畢獻斯揚觶謂之杜舉

周官大司樂凡諸侯之鼓金奏令夫樂大臣死令弛縣故知
弓卒晉昭公去樂卒祭君子是之謂知禮矣宮公爲子卯大
樂君子非之然則知悼子卒之後平公飲酒而樂作矣
矣如之何敢鍾而燕樂乎此杜簀所以升酌而誡之
也古者以晉鼓鼓金奏故禮賓入門而金奏肆夏則

平公飲酒而至於鼓鐘晉非故金奏邪今夫爲人臣
者患於不忠忠於不事智而患於不義則杜簀之忠也
公知悔智也不掩義也平公之智義不能彰杜簀之
改乎人之過於當時能彰君之美於後世光傳謂杜簀
明哉已人之所以爲五行者肉刑則以爲五行子也
以爲五行子也非傳聞雖不同其實一也鄭司農
數飲賤必待貧狼而後用一陰並行是以王者忌子
卯是也樂正大樂正以書王七命三公九卿大夫元
士皆入學不變正親視學不變正三日不釋奠之遠方
西方曰棘東方曰寄終則不齒
凡入學以幽將出學小樂正簡不帥教者以告于大樂正大樂正以告于王王

合舞秋頒學合聲小胥舉七之徽令而北之徽其
不敬者巡舞列而撻其怠慢者大胥待致以教之小
胥簡撻以糾之凡簡不帥教者小胥大胥頒布於
樂師掌國學之政以教國子凡樂掌其政令凡良
治以則簡不帥教若小樂正亦頒布力治大司樂掌
成均之法以治建國之學政凡王之事在治合樂
則簡不帥教以告于大樂正若大樂正亦以之告于王若大樂正
以之告于王若大樂正亦頒布力治大司樂掌
于庠大樂正告不帥教者王命三公九卿大夫元
皆入學而王又親視學舉東序之禮所謂合鄉士
遂大夫之子與庶子之在公門者也王命三公九卿大夫元士
于不在焉為之反同意王一日不親視文王世
親視學三月不舉之仁也簡不帥教也王

禮記訓義

王制　曾子問

王制

大樂正論造士之秀者以告于王而升諸司馬曰進士
論造士之秀者以告于王而升諸司馬曰進士所以
勸之也簡不帥教者以告于王舜之遠方終身不齒
所以沮之也王者勸沮天下之術大樂正實頒其
藏豈不重哉後世有樂正氏司馬氏豈因其世官名
之耶

曾子問

孔子曰嫁女之家三夜不息燭思相離也取婦之家三
日不舉樂思嗣親也

古者婚禮在所不賀喪在所不弔況取婦之家可
舉樂乎蓋取婦一以傳本以嗣親也親既老矣而以子
婦嗣之傷之可也樂之非也昔裴嘉有婚會聘方士
預焉酒中而樂作方士非之而出王通聞之曰聘方
士知禮矣然猶在君子之後乎蓋善其知禮而不善
其不預告之也雖然娶婦之家必為酒食以召鄉黨
僚友歸曰以厎其別亦不舉樂也舉之其在三日之
後乎前乎三日而舉樂是忘親也後乎三日而不舉
是忘賓也不忘親仁也不忘賓義也先王制禮豈遠
乎哉節文仁義而已矣

文王世子

文王世子

凡學世子及學士必時春夏學干戈秋冬學羽籥皆於

世必傳公統而士則事父者也學以致其道而士則
事道者也凡學先世子貴貴也次學士尊賢也貴貴
尊賢其義一也其可不均以時教於東序乎春夏陽
用事之時也必教以干戈之武舞天事武故也秋冬
陰用事之時也必教以羽籥之文舞地事文故也東
序夏后氏之學而序之爲言射也教異用異用異
功然則行同能偶者舍則何別乎然干戈羽籥樂之
器而樂豈器哉凡教世子及學士必以是者欲其因
器以達意故也王制之教造士春秋以禮樂冬夏以
詩書文王世子之學世子春夏以干戈秋冬以羽籥
者升於學之造士則其才優於有成其教之也易故
先其難者而以詩後於禮樂貴騎之世子則其性
成所謂納夷之樂也艱難故先其易者而以干戈羽籥
誘於外扶其後之也

先王之制樂詩書周官師氏教國子在司徒教民之後
記言教國之子弟在鄉遂之後王教之難易蓋可見
矣雖然王制主於教造士而王大子王子與后之太
子卿大夫元士之適子亦須文王世子主於教世
子而國之學士亦及焉特其所主者異教之所施有
先後爾

小樂正學干大胥舞干瞽宗學戈籥師學羽籥師之
以政正之謂之教教之謂之師大胥之所相者
小樂正也籥師丞之所奉者籥師也蓋干陰干陽也
干謂之干盾亦謂之干兵戈句戟矛也書曰比爾干
矛爾戈干則直兵而其形欲立戈則句兵而其形欲
倒皆自衛之兵非伐人之器也古之教舞者朱其干
玉其戚則尚道不尚威

非小學之道也記樂於書宗又言德行必習宗弟古之教以興於詩者必使之立於禮立於和必使之成於樂故周之時雖小不過辟之以禮雖之以樂使之樂之若可儀而習小雖主以樂教禮在其中矣周官禮樂同掌於春官一也教

時以此

凡祭與養老乞言合語之禮皆小樂正語之於東序大

樂正學舞干戚語說命乞言皆大樂正授數

周官大司樂教國子始之以樂德中之以樂語終之以樂舞故凡祭養老之禮乞言語說之樂語也

學舞干戚古之樂舞也孟德為樂之本樂為德之華

則樂語德言也樂舞乞言合語之禮其揆一也敎之致一學舞干戚豈舞之而已論其揆說之不與焉耳記在

東序所以貴之大司成也經曰天子視學還反於太學遂設三老五更羣老之席位焉祝奉先聖先師之

老之珍具漢發疏焉爵弁祭服而冕告以成

之也言反于君臣長幼之道合德音之致禮之成也下管象舞大武大合樂以事由是觀之凡祭豈徒

莫之禮歟凡養老乞言合語之禮豈德音之致而已乎學舞干戚豈舞而已哉言之豈同人兼

用之耶

凡釋奠者必有合也有國故則否凡大合樂必遂養老

學者禮經之教所自出也釋奠于先聖先師者必有合也釋奠之有合者樂也周官六樂之舞大合樂同意必

有合也釋奠之有合者樂也周官六樂之舞與聲所謂必有合者合舞與聲

學舍菜合舞釋奠合聲而已有國故則否大故去樂弛縣凡大合樂必遂養老與周官

禮凡釋奠不縣凡大合樂必遂養老與周官

大司樂以六律六同五聲八音六舞大合樂同意必

遂養老特釋奠先聖先師而天子視學實與焉故

下文言天子視學合有司行事與秩節祭先師先聖

禽有司卒事適東序釋奠於先老適餕省醴養老之

珍具遂發咏焉登歌清廟下管象舞大武大合衆以

事終之以仁而已蓋釋奠於先聖先師先老所以教

敬也必遂養老所以教孝也一釋奠合樂之故而孝

敬之教行焉如此則禮樂豈不為天下大教歟凡釋

奠必有合者主行禮以合樂以行禮也

始立學者既興器用幣然後釋菜不舞不授器乃退儐

于東序 獻無介語可也

凡家造祭器為先祭器為後國亦如之語侯之國命

之教而始立學焉習亦必以祭器為先則興器者造祭
器之謂也大胥舞師小胥舞司戈楯祭祀授舞
者兵是釋菜未嘗不舞不授器其所以不舞不授器
者非四時釋菜之中祀特始入學者行一獻之禮而
已與周官凡小祭祀不興舞同意授數則天子八佾
諸侯六佾之類也授器則文以羽籥武以干戚之類
也授則可陳其義為難知器則可用其象為難求苟
由可陳之數精雖知之義因可用之器得雖求之象
則禮由已而已豈逸識之士所能諺哉

禮運

禮訓第八

文王世子

凡三王教世子必以禮樂所以脩內而制外也
脩內外是故其成也中心斯須不
可離也脩外而中心斯須不可
不樂而離其心入之矣非學何以脩內樂外貌斯
須不莊不敬而易慢之心入之矣非禮何以脩外樂
古之人致樂以治心故中正而無邪致禮以治躬故
恭敬而溫文
中和易同蓋雜而言之禮樂皆不離乎文武故中和
兼文武而言之禮樂復之至於難而著則其德成
矣發形於外則禮樂之術形而履之成也恭敬而
文王世子之文不始終於此而已今易之道也故
曰樂正司業父師司成一有元良以正世子之
謂也非特王儲之人為然鄉合之學皆子以貴
而已直而溫寬而栗剛而無虐簡而無傲則其成也
長養故而溫文禮樂亦備乎不備於是乎養國子以
六藝而讀禮焉蓋禮樂法而不說其
法也發形於外主於恭敬所以攝其威儀也樂
樂而不淫以發其和順積中而英華發外而光輝
天下視學大節鼓徵所以警眾也樂作天子至乃
命有司行事頒秩節爵所有司掌事友命始
復奏也記通典序書謂三老五更皆老之席
位東面設几而不倚所以優老之珍具也祭祀禮而退脩之以孝養
發登歌清廟既歌而語以成之也言父子君臣長幼

禮記訓義

禮器　郊特牲

禮器

故禮有損詘樂有相如溫之至也

損所以輔實相所以導藝孟子曰堅白實生於實去有損以輔實而詔之以其義則實生於虛故曰禮有損詘樂有相如溫之至也故古之人安於樂而樂以和用而有度以詔之則凡食外作若風不和矣樂以和為體而有用以導之則凡由中出若風不和矣外和而內或否焉則所謂溫之至者非內外俱進於和與盛然也然則所謂溫之至者得非內外俱進於和與盛然

禮有損詘亦有所謂不詔者與大明生於東月生於西此陰陽之合夫婦之位也若西動而東和之至也

廟堂之上罍尊在阼牺尊在西廟堂之下壺尊在西應鼓在西北君在阼夫人在房大明生於東月生於西此陰陽之合夫婦之位也若西動而東和之至也

動乎四海樂交應乎下和之至也樂者器也御之有人也德者實也樂道也在天地為陰陽在人為德為致道也在天地為陰陽在人為德為致

尸分為夫婦位為上尸方為東西是以象陽也禮尊象陰靜而有西君在東尸東動之是陰上交乎陽下交乎陰也禮交動乎廟堂之上

作而西南之是陽下交乎陰也禮交動乎廟堂之上者如此則鼓以陽唱始而在東是亦陰上交乎陽也樂之所

經106-039

一 山 金 [illegible] 樂 [illegible] 也

[illegible] 凡 [illegible] 湯 [illegible] 樂飲養陽氣也故有樂食養陰也

[illegible] 人 [illegible] 為主有賓之意所以仁賓客也禘嘗之禮所以

[illegible] 之 [illegible] 為主有賓之意所以養陰氣而致學也凡

禘嘗陽義也莫盛於禘嘗祭皆陰義也莫盛於嘗春

陽中也秋陰中也凡聲陽也凡味陰也故

[illegible] 以 [illegible] 以無所到為以有所待孤子皆用樂焉所以樂賓尸食以待養老

收聲於秋也月令於仲春陽發言習射於仲秋

雷乃收聲不及樂豈亦嚮禘有樂食嘗無樂之意

與記曰凡養老商人以食禮食老更於大學見而

二 十

商頌言顧予烝嘗有鞉鼓祝嘏之聲周推言以往

烝嘗有鐘磬之樂也尸入門而樂作尸出入門而樂

樂師鐘師奏鼓貫鼓則掌其事樂之節奏無樂之意

然則食嘗無樂非禘嘗有樂也周之制歟凡食嘗無樂兩言之

者疑下衍文也此與祭義合祭禘秋嘗春之制祭統言

夏禘秋嘗者以周官考之周人春祠夏禴則春夏之

禘非周制也

賛大司樂以樂德教國子中和祗庸孝友以六樂

[illegible] 與 [illegible] 歌 [illegible] 發德也歌者在上匏竹在下貴人

聲也樂由陽來者也禮由陰作者也陰陽和而萬物得

古者燕饗之賓情意少所未通惟恃之所未及不必

親燎之百由齊相公始也大夫之妻卑也由君夫人

始也

禮記集說卷之 [illegible] 禮記集說卷之 [illegible] 禮記集說卷之 [illegible]

禮記訓義　　內則

鄭氏曰　　王藻　　明堂位

孫侯氏曰

周官小胥正樂縣之位王宮縣諸侯軒縣則諸侯之宮縣僭天子樂器之鳴球以象天帝玉磬之音諸侯之樂器也大子朱干玉戚見而舞大武之擊玉磬僭天子樂器也大子朱干玉戚見而舞大武諸侯亦設鍚而用之僭天子樂舞也然以白牡僭天子用牲之禮也乘以大輅僭天子乘車之禮也蓋天下有道禮樂自天子出諸侯莫得而僭之天下無道禮樂自諸侯出其不僭竊而用之未之有也言諸侯僭禮則樂可知矣未干用白金以飾其柄楚王尹路謂刺主以為威故是也凡此魯不特用於周公之廟而君公之廟亦用焉故子家駒譏之不特用於魯之君廟而諸侯廟亦用焉故於此譏之循綠繡紛習八佾作於季氏之庭萬擇旅於文六之側而先王之樂自是掃地矣

禮不用樂幽陰之義也樂陽氣禮由陰作而昏為陽氣禮由陰作而昏為陰氣故周公之制禮者不以去樂去乎幽陰之義也昔孟獻子禘於周公之廟而舞大夏昭子曰孟孫其不免乎禘大事有三而一不行與其以樂侑禮不如其已也

大司徒以陰禮教親則民不怨然則昏之為陰禮也然則昏禮不用樂其思嗣親敬古之制禮者不以去樂

人之生也形六也以成体受氣陰陽以成性徳
所學爲當求因時隨理以順陰陽之數哉十三陽數
也二十陰數也樂由陽來和十三學之礼由陰作而
二十學之非理斷可識矣且成王之勺告成大武則
武舞也其詩在勺而勺首故十三可以數之文王之
維清奏象舞則文舞也其詩在維清而維清故十五而
後數之禹之大夏則文武之中而大焉非堂下所
能盡成人所及者而已故二十而後參之周官以羽
籥下韎爲小舞則舞可知此所以特言大
而異於勺象也樂記曰凡音之起由人心生也感物
而動故形於聲聲相應故生變變成方謂之音比音
而樂之及干戚羽旄謂之樂樂以聲音爲始以舞爲
成教人必明成人而後已此所以必先舞也要數曹

大司樂教國子皆先學舞仁言不如仁聲之入人
深故也始學者必由樂以之乎礼及其成也又立礼
而後成於樂所謂樂有不爲學者然始數以先後
序之大夏而後大夏蓋教者其於學者仁言不如仁聲之入人
而後大夏蓋教者其於學者仁言不如仁聲之入人
等故不序以先後特以義序之也墨子謂武王自作
樂曰象成王因先王之樂曰騶虞

玉藻

鄭註音聲之上下

周官典同掌和聲疑下聲疑上
非高而疏非下而促一遍於正經而也蓋樂以中聲
爲本而一上一下非所以爲中之名者神瞽考中聲
以作樂蓋本諸此然則鄭所謂中聲者其樂樂與者

不以中聲失節言不以中聲失節言不以中聲失節言不以中聲失節今夫鄭音敖僻喬志則聲失之矣而下皆也上
而上者也末音燕女溺志則聲失之矣而下皆也上
非中聲也下亦非中聲也御敖也御敖在所棄爲若夫上上
不下而要商於中則中和之紀於是乎在尚何棄哉
爲哉有舊以幾聲樂則人之無流湎之心有史以書
言動則人主無過舉之行

年不順成則天子素服乘素車食無樂
年順成則通蠲祭以移民所以備禮也而樂可知矣
年不順成則天子食無樂所以備樂也而禮可知矣
周官籥樂於大司樂其
凶謂之大然則備食之樂安得不殺之乎此所以見
天子要樂不在一具而在天下也夫以天子受天下
備味享天下備樂享不順成而食且無樂況士之敞

酒其可樂耶

古之君子必佩玉右徵角左宮趨以采齊行以肆夏
周還中規折還中矩進則揖之退則揚之然後玉鏘鳴
也故君子在車則聞鸞和之聲行則鳴佩玉是以非辟
之心無由入之地

在易之蹇以純粹精爲濚以金玉爲聲金陰精之純
者也玉陽精之純者也君子體乾象以爲德所以必
佩玉者比德於也蓋環佩之聲
者其德爲謹合角者其德爲仁合宮者其德爲信合
羽者其德爲智右則有事於用故其德發而爲仁禮
左則無事於用故其德發而爲智信周以本德王天
下其下用商者避所殺者而已與周官三宮不用商
音同意荀子曰審樂商六師之徵也詩有商亡參

而去之者其意亦若此歟三宮不用商者樂也佩玉不用商者禮也主乎樂者未必不因乎禮主乎禮者未必不兼乎樂樂故趨以肆行以肆夏是佩之節乎樂之節也周還中規折還中矩是佩之容中乎禮之節也進則揖之於前退則揚之於後然後玉鏘鳴焉則仁智禮信之德不離於身而非辟之心無自入也古之君子必佩玉右徵角左宮羽者君之佩也君在不佩玉左結佩右設佩者臣之佩也

明堂位

周公六年朝諸侯於明堂制禮作樂頒度量而天下大服昔周公將作禮樂以謂將大作恐天下莫我知也猶小作是爲人子不能揚父之功德也故優游之三年不能作然後樂興而民德歸厚此之謂也

禮運

其黨以攻其庭示之力役上猶至此況導之以禮樂乎此六年朝諸侯於明堂所以制禮作樂頒度量而天下也蓋律呂之說寓於陰陽陰陽之說周於十二

陽六爲律陰六爲呂昔本於黃鍾一也度起於黃鍾之長其方象規所以變長短也禮之所尚尚量起於黃鍾之爲上升歌清廟所以示德堂上之樂也下管象所以昭功堂下之樂也下管新宮所以示武堂下之樂也歌求其聲管播其器舞動其容以成文武樂也所以象德也大夏之樂也所以象撫也舞必皮弁素積而舞大夏

明堂位

魯以禘禮祀周公於大廟白牡用白牲至祖用騂剛牲用牡周公有人臣不可及之勳勞成王賜之以人臣不得行之禮樂蓋所以褒康周公非天下也言廣魯於天下也言廣魯以大其國而崇其君之義周官大師之職大祭祀帥瞽登歌下管登歌清廟下管新宮之爲降必管言下則知歌之爲上升歌清廟所以示德堂上之樂也下管象所以示武堂下之樂也歌求其聲管播其器舞動其容以文武樂也所以象德也大夏之樂也所以象撫也舞必皮弁素積而舞大夏文樂也所以象撫故也今夫禘嘗未嘗不用樂器於歌言升則知管言下則知歌清廟而舞大武皮弁素積禘禮之齋量皆然之所本是禮樂道也度量器也周公制禮作樂而公制器以器明道大夏大武之舞言大夏則以道寓器以器明道大武則以器明道大夏大武之舞必用樂也於大夏言大武之舞必用樂也於大武言大夏之舞必用樂也於大夏大武之舞言大夏大武之舞必用樂也於大夏大武之舞言大夏大武之舞必用樂也於大夏大武之舞言大夏大武

禮記訓纂　明堂位　少儀

鼓為鼓白虎通訓拊革所拊是已荀卿曰聲一鍾而
和拊大鼓禮曰鼗一鼓一鼗拊鼓之樂
名拊鼓於一鍾一磬拊鼓之東其為衆樂之倡歟言調拊
拊此謂拊搏者以其或搏或拊莫適先後故也磬之
為器尚聲聚聲之依也呂不韋曰昔黃帝命雘擊石拊
石以象上帝玉磬之音以舞百獸春秋賦文仲以玉
磬如齊告糴則玉磬書之鳴球是也玉之於石類也
玉聲則出乎其類矣投鼓之為器樂之合止用焉投
投之言擊也擊之以合樂者也書言
擊鼓此言拊擊者以樂勝則流而以反為文故也凡
言樂皆先節後奏與此同意書大傳曰大琴練弦達
越大聲朱弦朱絲絃也越瑟也練弦達越所以為聲
濁之器士君子常御焉所以導心者也故用大琴必
以小瑟配之然後大音不陵
細者不抑細聲應相保而曷知音自拊搏至琴瑟皆堂
上樂也自土鼓至笙管堂下樂也管之用樂往而
之極於伊耆氏於報功祖之帝國亦舉乎兔於
上施之周公之廟固足以報功祖之帝國亦舉乎兔於
暮矣

夏后氏之鼓足鼓楹鼓周縣鼓
正此之於為葦則鼓為大其於樂義宜於鼓投鼓鼓
曰其聲舉舉爾其形象焉
鼗鼓鞉鼓也鞉鼓小而長
鼗鼓無當於五聲非鼓不和故也
制自伊耆氏始夏后氏加四足謂之足鼓周人貫之
以柱謂之楹鼓周人縣而擊之謂之縣鼓春秋之時

楹伯琴朗王鼓跗豈夏后氏遺制歟周官大僕建路
鼓大寢之門外儀禮大射建
所建楹也是楹鼓為一楹而四植之相主也莊子曰九韶
而置可知商頌曰既載戢戢干戈載橐弓矢載
金奏鍾師掌金奏之鼓所謂
應鼓在東詩曰賁鼓維鏞以雅以南以籥是也王之於石類也
作而人舉祖者也以應鼓為
於之東西說者謂西北隅之鼓合應鍾蕤賓鍾大呂之聲東
北隅之鼓合太蔟夾鍾姑洗之聲西南隅之鼓合仲
呂執掌掎鍾之聲西南隅之鼓合夷則南呂無射之
聲依月均而考擊之於義或然且三代所尚之色夏

后氏以黑商人以白周人以赤則鼓之色稱之亦可
知矣夏后稱氏而商周稱人者蓋后者繼體之名氏
其派別之別而人則盡人道而已三王皆繼體也夏
獨曰后氏者以別無其繼而不禪自此始也王皆人
道也商周獨曰人者以其盡人道而人歸之自此始
也春秋之法凡紹世者皆氏凡微者皆人其稱氏與
夏后同稱人與商周異古之命氏者固不一矣姜氏
李氏以氏配姓臧州氏以氏配名
不念伯氏以氏配字滅赤狄路氏以氏配國毋氏聖
若以氏配親言若師氏以氏配尊夏名氏所配皆非
此旅特別世代所繼而已王若不稱人者以上文見之

之也其鐘
聲之鐘非
特叔之鐘
大者十分
八其一爲
甬則震大
閒新謂和
六律六同
大者不揆
矩有半以
一以爲鼓
其長名已
濁之齊以
之離磬皆
始分垂或
於叔或謂
傳聞然邪
安姆之笙
古者壹竽
道達陰陽
之音也禁
樂名之以
而以和名

爾雅曰大鐘謂之鏞大鼓謂之鼖然則垂之和鐘叔
之離磬皆非小而編縣之者特縣之大者而已和鐘
始分垂或謂之鼓延篤爲之或謂管棧爲之離磬始
於叔或謂古毋句氏爲之或謂伶倫爲之言皆有所

考與記曰凡攻木之工七曰設色之工五曰刮摩之工
則鎛又非梓中之鎛不攻木編縣之則鎛離之則
於竽笙簧十三或十九水火合數也竽簧三十六水
數也

昊天氏之龍簴虡叔之崇牙周之璧璺

樂出於虛而寓於器考工記梓人爲簴崇牙以上爲
異異虡飾也鐘磬之簴旨飾以鱗屬其文
以刊鐫器其異虡故也鐘音之故也筍則橫之設以崇牙則其
若竹筍然文同筍故也筍則橫之設以崇牙則其
形高以峻異則植之故以業則其形直以舉是筍之
上有崇牙崇牙之上有璧璺璧璺之兩端又有璧璺鄭氏
謂鼓璧垂羽是也鼓博厚所謂鼖者一面博厚上下者
以飾之而無崇牙鼓飾以筍而無崇牙鼓飾以崇牙而
無璧璺周則飾文而三者具矣設業設虡崇牙樹
羽是也鼖鼓謂大鼓也以鼓鼓軍事以鼖鼓鼓役事
教我以義者擊鏞教我以事者擊鼓教我以樂者擊
磬教我以鐘者振鐸教我以鞉者搖鼗教我以柷敔
足者有所周旋應節奏者有所拊擊也鼗小鼓有柄
大喪廞其凶禮也飾亦有崇牙
牆之飾亦有崇牙與筍虡同者爲其便人勿之有異
焉爾雅曰有虡有業者竹生東南故也虡亦爲其業者
出虛故也

凡四代之服器皆兼用之是故舉天下傳之
公矣君臣未嘗自戕也禮樂刑法政治未嘗相疑也天
下以爲有道之國是故天下資禮樂焉

天下有道禮樂自諸侯出天子出天下無道禮樂自諸侯

公有王者則祭之也報以王者禮樂祭之周公廟則可用之魯國且僭矣郊禘之祭魯王禮乎春秋之時魯君三歲執牲而君臣皆與焉始孀之壞而君臣皆弔由是觀之天下之國莫甚於魯君臣皆苟且相蒙乎士之有誅而莊禮樂焉亦不免於僭矣鄭氏以為近世眞篇論數然而魯頌頌僖公君臣有道足亦被美於此而已

少儀

問大夫之子長幼長則曰能從樂人之事幼則曰能正於樂人

古之學校樂正崇四術立四教以造士將出學小樂正學干而秩之大樂正學戈舞而秩之皆以其進之爵也大夫之子國子之不肖者也古之教國子始之以樂德而之以樂語終之以樂舞樂人之事專於此矣故問大夫之子長幼長則曰能從樂人之事幼則曰能正於樂人未能正於樂人未能正於樂樂者非謂黃鍾大呂弦歌干揚也樂之末節也故曰考聲之內則曰十三舞勺成童舞象二十舞大夏自成童而上皆長自成童而下皆幼曰能正於樂人以其能舞勺矣未能正於舞人未能舞象矣故也蓋樂

禮記訓義

學記

學記

[illegible]記文王官其始也[illegible]鄉飲酒燕禮[illegible]義三年修政如習亦歌是三詩而已蓋禮樂之[illegible]學四牡主於君皇皇者華主於忠信君子之道得而可以入官矣[illegible]則和樂君臣忠信之道得而可以入官矣[illegible]入學之士則所入易以深矣古之教世子必以禮樂故皮弁祭菜而示之使被[illegible]則其數學者亦必以禮也小雅肄三而誘之必勤教以樂也禮以教[illegible]性之中而易慢之[illegible]心不入則由敎者在所[illegible]故入學[illegible]鼓鼗而孫以出其[illegible]收其威所以[illegible]之擯其怠慢者[illegible]慢者言其收其威[illegible]六經之道同歸[illegible]離辟之以禮樂則太[illegible]是觀之禮樂豈不[illegible]學樂總不能弦[illegible]不學博依[illegible]古之學者比物[illegible]無當於五色[illegible]之於學者[illegible]化神其志[illegible]也約而達微而[illegible]

[illegible]記文王官其始也[illegible]鄉飲酒燕禮[illegible]義三年修政如習亦歌是三詩而已蓋禮樂之[illegible]學四牡主於君皇皇者華主於忠信君子之道得而可以入官矣[illegible]則和樂君臣忠信之道得而可以入官矣[illegible]入學之士則所入易以深矣古之教世子必以禮樂故皮弁祭菜而示之使被[illegible]則其數學者亦必以禮也小雅肄三而誘之必勤教以樂也禮以教[illegible]性之中而易慢之[illegible]心不入則由敎者在所[illegible]故入學[illegible]鼓鼗而孫以出其[illegible]收其威所以[illegible]之擯其怠慢者[illegible]慢者言其收其威[illegible]六經之道同歸[illegible]離辟之以禮樂則太[illegible]是觀之禮樂豈不[illegible]學樂總不能弦[illegible]不學博依[illegible]古之學者比物[illegible]無當於五色[illegible]之於學者[illegible]化神其志[illegible]也約而達微而[illegible]

溝也非得越爲之君而心節之則五聲辨奏而不和者有矣夫色青於天白於雲黃於坤相有以章雖施而不章相無以晦非得水爲之主而闇色能者是之謂天官心君中虛以治五官是之爲天君蓋五官不思而蔽於物物交物則引之而已害假學以治之使目非是無容見斯徧而爲明矣使耳非是無容聞斯徧而爲聰矣使口非是無容言斯徧而爲辯矣使心非是無容慮斯徧於神矣莊子曰五官皆備謂之天樂蓋本諸此不然則六藝相接心從而壞矣

裏有斷有大有小而總則一爲所謂五服也或以恩以義而制或以節以惟而制升數有多寡焉月有久近凡此皆所以別親疏之殺而已非假飾以創迪之

而五服之制子明於天下而學士大夫欲短喪者有之也百姓不親五品不遜所以有待焉之數殺也揔而論之殺非與乎五色而五色待之而章非與乎五聲而五聲待之而和非與乎五官而五官待之而親是五聲五色五官五服雖不同而同於本之以爲利鼓也水也學也師也雖不一而一於無之以爲用然則古之學者孰能與此

樂記

人生而靜天之性也感於物而動性之欲也物至知知然後好惡形焉好惡無節於內知誘於外不能反躬天理滅矣夫物之感人無窮而人之好惡無節則是物至而人化物也人化物也者滅天理而窮人欲者也於是有悖逆詐僞之心有淫泆作亂之事是故強者脅弱衆者暴寡知者詐愚勇者苦怯疾病不養老幼孤獨失所此大亂之道也

凡音之起由人心生也人心之動物使之然也感於物故形於聲聲相應故生變變成方謂之音比音而樂之及干戚羽旄謂之樂

發於聲聲之所起由乎人心人心之所起由乎物也感於物而動故形於聲聲成文謂之音而樂成音之所起由乎人心生不言聲者音之所起由乎聲聲音具而樂成言

樂記

凡音者生人心者也情動於中故形於聲聲成文謂之音是故治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思其民困聲音之道與政通矣

心以感物而動為情情以因動而形　物謂事　情之所自發而治世以道勝欲其音又雜比而成者也治世以道勝欲其音安以樂雅頌之音也政其有不和乎亂世以欲勝道其音怨以怒鄭衛之音也政其有不乖乎亡國之音非特哀以思而已其民亦困矣孔子曰君子之音以養生育之氣其憂愁之感不加乎心故其音則樂閒濮上非特哀以思而已其民困矣孔子曰君子之音以養生育之氣其憂愁之感不加乎心故其音則樂閒濮上非特哀以思而已其民亦

之意嗷然角調於春徵調於夏宮調於秋羽調於冬此五聲適四時之正也若夫四時之氣當春而用羽當秋而用角當冬而用徵當夏而用商當四季而用宮聲各正而義不亂則和平之德著矣故曰聲音之道與政通也是又王者聲名四時之妙非所以為常也語其常則五者之音各亂一時則四時之和大傷非和也五聲相陵迭相為經而不亂尚何本末終始之差哉大不論而為言氣有滯陰亦一時之亂則荒其事動作亂則怠其財匱五者皆亂迭相陵侵如此則國之滅亡無日矣鄭衛之音好濫淫志宋韋之音燕女溺志齊音敖辟喬志此六者皆淫於慢而不可以祭祭則不饗也

流論五行氣而下合而生土於中其聲為宮地可與天九天一與地六合而生水於下其聲為羽天數三奇與地六合而生木於左其聲為商地二與天七合而生火於上其聲為徵天地之數五合而生土於中其聲為宮地可與天九天一與地六合而生水於下其聲為羽天數三奇與地六合而生木於左其聲為商地二與天七合而生火於上其聲為徵數五奇偶相求而五聲成焉宮商角徵羽五聲之名也君臣民事物五聲之實也實治則聲從而治聲亂則聲陂而不和徵亂則事勤而不平羽亂則財匱而不恤則財匱而不給國語曰有和平之聲則財用足百姓和協之謂也

禮官凱而君驕尖溫銳而民怨怨生不順憂之人之意也角調於春徵調於夏宮調於秋商調於冬此五聲適四時之正也若夫四時之氣當春而用羽當秋而用角當冬而用徵當夏而用商當四季而用宮聲各正而義不亂則和平之德著矣故曰聲音之道與政通也是又王者聲名四時之妙非所以為常也語其常則五者之音各亂一時則四時之和大傷非和也五聲相陵迭相為經而不亂尚何本末終始之差哉大不論而為言氣有滯陰亦一時之亂則荒其事動作亂則怠其財匱五者皆亂迭相陵侵如此則國之滅亡無日矣鄭衛之音好濫淫志宋韋之音燕女溺志齊音敖辟喬志此六者皆淫於慢而不可以祭祭則不饗

紀[illegible]
大[illegible]為商始洗為角林鍾為徵南呂為羽應鍾[illegible]
宮蕤賓為[illegible]
百六十[illegible]以當一歲之日考之於經則無拠[illegible]
樂訓不[illegible]豈非遷就傅會以[illegible]後世之惑[illegible]
[illegible]者生於人心者也樂者通倫理者也
樂為音之[illegible]蘊音雖生於人心未始不通於倫理人
以盡樂音雖[illegible]
無[illegible]
心之動是也蓋倫則天人之道存而有先後度數故行而倫清以為樂
才之義[illegible]
以為情近而親疎貴賤之理形遠而天地
著然則樂[illegible]

而與之俱往來而不窮矣彼禽獸知聲而不知
樂通倫理雖不離先後度數之間
[illegible]
[illegible]
[illegible]

禮記正義 卷三十六

樂記

禮樂皆得謂之有德德者得也

揚子曰人而無禮無以爲德之容樂爲德之華人而不仁如禮樂何哉

則禮爲德之容樂爲德之華人而不仁如禮樂何哉

今夫伯夷得於禮而不得於樂非有德也學得於樂而不得於禮亦非有德也

而不得於禮亦非有德也所謂有德者禮樂兼得於身而已關雎之詩以樂而不淫哀而不傷之詩以樂而不淫哀后妃之德則樂者樂也不淫者禮也貽我彤管樂也后妃以得礼樂之德則使我城隅礼也貽我彤管樂也后妃以得礼樂爲有德豈不信哉老子曰上德不德是以有德下德不失德是以無德由是觀之德者得也能無失乎礼

樂皆得謂之有德未能以無德爲德而德乎哉德非躰也者也同於不失德者而已其德維與上德同其所以有德下德不失德之意也大饗之礼尚玄酒而俎腥魚大羹不和有遺味者矣

是故樂之隆非極音也食饗之礼非致味也清廟之瑟朱弦而疏越一倡而三歎有遺音者矣大饗之礼尚玄酒而俎腥魚大羹不和有遺味者矣

德爲礼樂之本礼樂爲德之文樂之隆在德不在味下文

非極五音之變而已大饗之礼在德不在味下文

五味之珍美而已清廟之瑟爲樂之隆現大饗之隆

其礼之隆歟傳曰清廟之歌一倡而三歎朱絃而疏越

此一也蓋清廟頌文王之德升歌清廟文王之德

遺之意未則其聲故此之言以見琴瑟清廟之瑟以見琴瑟

樂者天地之和也樂者爲異同則相親異則相敬勝則離合情飾貌者禮樂之事也

雷出地奮豫之所以作樂也先王以之薦上帝而配祖考故樂主和而爲同凡天下所謂同者麗焉異者麗焉

和以備辨等記曰仁近於樂義近於禮教和則其倫不越三足以相親而不乖等則其敬而不越三者不可偏勝也樂勝禮無以節之則流而忘本禮勝樂無以和之則離而乖義詩曰好樂無荒成其流也

易曰復和而至戒其謹也樂也者心之動也鐘合愛未嘗不異文禮者爲異而有同焉故樂事未嘗不合故要之樂同禮異者情其心主喜則以樂防行而教之和故足以合相親之情以禮防行而教之中故足以飾相敬之貌是禮樂之道也及其至也極乎天蟠乎地行乎陰陽通乎鬼神窮高極遠而測深厚斯所以爲禮樂之道歟然立於禮樂之文而治於禮樂之理者樂也樂者爲同禮者爲異先樂而後禮者樂記以樂爲主故也言樂由中出禮自外作大樂必易大禮必簡之類亦此意歟

禮者天地之序也樂者天地之和也禮別異樂合同禮樂之情同天地之明天地之情故能興作百物制禮樂以明之禮樂明則天地官矣

天地官矣言各得其職也

天地官則萬物化矣

天地官則萬物各得其化也

化不窮則民德厚矣

民德厚則天地之和應矣

天地和則萬物興焉

興謂興起之也

興者以義制事同者總志氣之帥也心形之君也君出令而臣行之帥從心動而志隨樂以道其志順而出之也禮以節民心逆而反之也凡樂刑政一也所以同民心於內則治道之所自出王道之始也四達不悖於其外則天下作矣王道之所由備其特出治道而已哉詩序言王道成此言王道備者成則無虧而已備則原始而言之

禮自外作有數在焉樂由中出有情存焉而其本在乎樂由中出故靜禮自外作故文以飾之故禮非文不顯而以義微之樂妙而幽而則上下之情不和天地卑高已陳而貴賤位禮義立則貴賤等之謂也節奏合而成文父子以之和親君臣以之和敬樂文同則上下和之謂也好賢如緇衣好惡以禮防之至也惡惡如巷伯惡惡以施刑罰則衆以好惡則好惡著而賢不肖別矣刑以禁暴與衆棄之也爵以賞賢與士共之也因好惡以施刑爵則人勸賞畏刑而政均矣爵以舉賢官不可勝用也仁以立人而有以愛之義以立我而有以正之則禮樂刑政四達而不悖因人之同民心出治道而民治不行矣之有也故周謂爲

智禮宜貴賤復位仁賢不肖無所繫之以太平治之至者此數前言政以一其行刑以防其姦別而言之此兼刑以爲政何哉曰孔子非爲政於衛嘗謂禮經不興則刑罰不中子張問政於孔子則對之明於禮樂而已是禮樂者政之本刑罰者政之助以刑爲政齊之以古人有之而非所以先之也故孔子論爲政齊之以禮爲先而刑次之

樂由中出禮自外作故文

樂天功明萬物陽之道也樂由之來爲則域乎靜動矣無形深不則深之道也禮由之作爲則域乎靜矣方陽之復也雖靜此樂由中出所以爲靜也方陰之復也雖動此禮自外作所以爲文也易曰陰之出也雖靜其動不息陽之動也雖靜其德不息則知文爲動之

文則知靜爲質人之心也靜而與物辨則在性而質外也要禮之終則文而已反原始反本在貌而文原樂之始則靜而已反原始要終爲未始不動乎外也要禮之終則文而已反原始反本在貌而文原樂之始則靜而已反原始要終爲未始不中正以爲質也以其求之樂生於天一之水而其聲爲可聽禮生於地二之火而其文爲可視坎水也於卦爲陽而至陰藏焉故靜離火也於卦爲陰而至陽出焉故文豈非坎者物之所以靜離者物之所以文乎嘉會而文明故耶

大樂必易大禮必簡

夫乾天下之至健其德行常易以知險所以示人者一於易而已夫坤天下之至順其德行常簡以知阻所以示人者一於簡而已易則於性有所因簡則於理有所循樂也者性之不可變者也其作自乎天其來有所循樂也者在於太始未嘗不與乾同德焉白乎陽其所以著者在於太始未嘗不與乾同德焉此大樂所以必易也禮也者理之不可易者也其制白乎地其作白乎於其所以居者在於成物未嘗不與坤同德焉此大禮所以必簡也清廟之瑟朱弦而疏越一倡而三嘆有遺音者矣非易而何大饗之禮尚元酒而俎腥魚大羹不和有遺味者矣非簡而何然樂失則奢非樂之大也禮失則煩非禮之大也禮樂之所以大者未離於域中其声可得而聞也其形可得而見之矣言所不能論意所不能致又所以爲禮樂之理也易曰知大禮之簡言必者不易之理也易曰知大樂之易配至德然則禮樂皆得豈不謂之有德邪

樂不可以言極和禮不至不可以言極順內極
和則不乘於心何怨之有外極順則不逆於行何爭
之有樂以治內爲同禮以脩外爲異同則相親而無
爭逆德也無爭則人德極矣揖遜而治天下動無我
非者禮樂而已此傳所謂陳禮樂盛揖遜之容而天
下治也堯舜極治之極不過法度彰禮樂著拱視天
民之卓而已豈非得古人所謂揖遜而治天下者其
惟禮樂乎荀卿曰樂者出以征誅則莫不聽從入以
揖遜則莫不從服記言治天下及揖遜而不及征誅
者禮樂以文德爲備故也對而言之樂主於無怨禮
主於不爭通而言之禮亦可以無怨樂亦可以不爭
故經言樂則曰嗟其頼也而民不與爭禮曰言禮
曰內諧而外無怨也言無怨則容或有焉與詩稱無
始怨言不爭則直不爲酬與詩稱不始忌同意言
周道之衰民之無良相怨一方則樂不至可知受爵
不遜至于已斯亡則禮不至可知傳謂礼樂徧行則
天下亂矣其亦矯枉之過論數言禮樂之至先樂而
後禮言治天下先禮而後樂者樂出於虛載道而與
之俱形而上者也禮成於實與器而大備形而下者
也自形而上言則樂先乎禮與易繫言易簡先乾後
坤同自形而下言則禮先乎樂與易言闔闢先坤後
乾同然治天下在禮樂而不在道德道德而不在禮
樂苟自禮樂而進於道德則無爲而治天下在道
宥天下尚何事揖遜之勞以治之乎莊周曰闔在
天下不問治天下

暴民不作諸侯賓服兵革不試五刑不用百姓無患天
子不怒如此則樂達矣合父子之親明長幼之序以敬
四海之內天子如此則禮行矣
先王之於天下達禮樂之原舉而措之而已舉樂而
錯之則暴民不作於下諸侯賓服於上大則兵革不
試小則五刑不用百姓無患而有所謂和天子不怒
而有所謂威如此則樂無不達矣舉禮而措之則父
子天性也有以合其親而不離長幼天倫也有以明
其序而不亂人敬四海之內則立愛自親始而足以
教民睦立敬自長始而足以教民順天子如此則德
教加於百姓刑于四海而禮無不行矣達者必行
行者未必達禮爲樂之始故言行樂爲禮之成故言
達樂鏗鏘乎所謂行禮鏗鏘行矣有所謂達樂行而
倫清則中國如出乎一人故言諸侯百姓而以天子
不怒終焉禮達而分定則天下如出乎一家故言父
子長幼而以敬四海之內終焉然則兵革言試五刑
言用者兵革必試而後用五刑與詩言師干之試同義
刑用而不必試與書言五刑五用同義
大樂與天地同和大禮與天地同節和故百物不失節
故祀天祭地
天地之氣春夏與物交而爲和秋冬與物辨而爲節和則
有聲而大樂出焉節則有形而大禮出焉樂之本出於天
地自然之和禮之本出於天地自然之節而其用實同之
故同於和者和亦得之同於節者節亦得之非成天地之
能而官之者也故可名於大矣乃若樂者天地之和禮者
天地之序則直與之爲一非特同之而已同之與易

所謂與天地相似同意與易所謂與天地準同意中庸曰博厚配地高明配天悠久無疆之謂也其斯之謂與

豈不終始一致樂以統同其和則百物不失禮以辨異其節則祀天祭地易曰乾道變化各正性命保合大和乃利正和故百物不失之謂也孔子曰非禮之禮無以節祀天地之神節故祀天祭地之謂也天神降格人而尊致禮以祀之是以道寧之也地示近人而親致禮以祭之是以物接之也或致道以寧之或備物以接之非幹報其生成百物之功而已亦所以寓節文之意也均是和也或謂百物不失或謂百物之化百物之生者也故其大與天地同和其妙為天地之和與天地同和其功德故止於百物不失為天地之和所以合天地之和所以合天地之德也樂盛則萬物失其倫理矣天樂必易大禮必簡

百物不失則不能與此特不失其道理而已故詩序曰樂所以發德也大樂與天地同和大禮與天地同節禮樂明則有鬼神如此則四海之內合敬同愛矣

地之和其功深故至於百物皆化自天地訢合陰陽而得亞胎生者不殖卵生者不遂所謂百物皆化也

樂之功也

禮則有鬼神如此則四海之內合敬同愛矣

大樂與天地同和而主乎施大禮與天地同節而主乎報主乎施則生成百物而無所失主乎報則祀天祭地以報其生成之功而已用是以觀則有鬼神得非傳所謂動天地感鬼神乎蓋乎地通乎鬼神若歐萬物莫不

樂由天作而其道原乎地以地制而其道

親神則理人之情氣

愛敬而親彼道而

樂記第十終

禮記訓纂

樂記

樂者樂也樂者交合愛著也

無事而不有禮樂交而不有情禮也者理之不可易者也樂也者情之不可變者也語其文末嘗不通變以從宜如之何不殊乎禮也者情之不可變者也語其文末嘗不比物以飾節者也語其事末嘗不殊乎合敬禮之本故如之何不異乎禮雖殊事而不殊乎合敬禮之本故也樂雖異文而不異於合愛樂之本故也禮雖殊事而不異於合愛樂之本故也禮雖殊事而不異於合愛樂之本故也禮雖殊事

以爲器也禪之疫數其數以陰偶豆之所以爲器也又制度以等異之文章以藻色之禮之器然也象在其中矣龍之爲物也入隱見莫之能制而揚龍襲和之揚則見而成章龍則隱而成體故一升一降上下周旋以合其儀揚龍襲以美其身禮之文然也然則明之在其中矣然禮樂之情寓於象質之微而難知其文顯於器數之粗而易識故知其情者能作之於未有則聖之事非明之所及也識其文者能述之於已然則明之而已聖不與焉蓋聖者明之出明者神之述之者爲明與知神之所爲乎曲禮曰聖人作爲禮以教人又曰君子退讓以明禮聖作明述之辨也別

而言之先作後述者聖明之序也合而言之先明後聖者父作之子述之敘也制器者智創之巧述之創業者守成之能與禮樂也

樂者天地之和禮者天地之序則合異以爲同樂由天作禮以地制則散同以爲異蓋由天作則有所循不知而作者又在所不與焉詩曰不識不知則知人所爲識則識其面目而已是識之淺矣知之深矣禮樂之情存乎內而深故稱知其文存乎外而淺故稱識

樂者天地之和也禮者天地之序也和故百物皆化序故羣物皆別

至陰肅肅至陽赫赫發乎地而嘿行乎天赫赫炎炎者天也肅肅淵淵者地也雨者交通而成者天地之和也樂實與之俱焉天地而已乎神而化之則鬼神也所以事天地之情也

春夏先也秋冬後也四時之序也神而明之存乎其人

有聲非樂也知聲而不知樂者禽獸是也知樂而不知禮者眾庶是也唯君子爲能知禮樂

天地之序和則不乖故百物因形而各是樂者天地之和禮者天地之序和則不亂故羣物萌區有狀而皆別樂之易而皆化序則不亂故羣物皆別之謂也樂統同也嫌於不異故言百物以之率兩無爲相合萬物以化而至樂得矣和故百物皆化之謂也天高地下萬物散殊而禮制行矣序故羣物皆別之謂也樂統同也嫌於不異故言百物以辨之與易乾稱六龍同意禮辨異也嫌於不同故言羣物以統之與易乾稱羣龍同意言禮者天地之序又言天地之別何也曰天地故有序矣所謂別者因其序以別之原禮之始則爲天地之序要禮之終則爲天地之別經不云乎序故羣物皆別榮有昭穆所以別父子遠近長幼親疎之序而無亂也

樂者天地之和禮者天地之序也樂由天作禮以地制過制則亂過作則暴明於天地然

樂施

莊敬恭順禮之制也

坤也者地也以敬爲德以順爲道故言敬以直內而
莊敬則易曼之心入而臨之以莊則敬矣是外莊則內
敬也貌曰恭恭近於禮而禮又柄順爲是外恭而內
順也禮以地制莊恭乎其外敬順乎其內則因物以
裁之而已有不爲之制乎易曰異德之制蓋異不主一節因物而已義
斐宜而已禮之因物節文以從宜亦何異此禮之制
先莊敬後恭順禮之教先恭倫後莊敬何也曰責難

之謂敬其教則聞邪僻於責難其制則
德先於適故其異如此言樂則情而後宮言禮則質
而後常者蓋司徒未著也宮採本著也樂之情則易
流而已無制以裁之或不足於華靡此
禮之質則素而已無制以裁之或至於忘本此宮所以後乎情
制所以後乎質

若夫禮樂之施於金石越於聲音用於宗廟社稷事乎
山川鬼神則此所與民同也

官大司樂分樂而序之乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以
祀天神乃奏大蔟歌應鍾舞咸池以祭地示乃奏姑
洗歌南呂舞大磬以祀四望乃奏蕤賓歌函鍾舞大
夏以祭山川乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣乃
奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖凡六樂皆文之以
五聲播之以八音此樂施於宗廟社稷山川鬼神者
也於器舉金石則絲竹之類舉矣於象舉羽旄則歌
舞之類舉矣大宗伯之職掌建邦之天神地示人鬼
之禮以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱
燎祀司中司命風師雨師以血祀祭社稷五祀五嶽
以貍沈祭山林川澤以疈辜祭四方百物以肆獻裸
饋食祠禴嘗烝以享先王小宗伯掌建國之神位右
社稷左宗廟兆五帝於四郊四望四類亦如之凡山

川丘陵墳衍各因其方此禮施於宗廟社稷山川鬼
神者也凡祭祀以天地宗廟爲大日月星辰社稷五
祀五嶽爲次司中司命風師雨師山川百物爲小於
大祭祀舉宗廟則天神地示之類舉矣書曰禋于六宗類
于上帝則用之宗廟社稷矣望秩于山川則事于山
川矣徧于群神則事乎鬼神矣神無方也在天所謂
天神在人所謂乃聖乃神在鬼凡所謂鬼神是也然
則謂之山川鬼神者其山林川谷丘陵能出雲爲風
雨見怪物者之謂歟禮器曰夫政必本於天殽以降
命命降于社之謂興作降于祇之謂制度又曰禮仁義降于山
川之謂興作降于祇之謂制度又曰禮仁之大郊而
百神受職焉禮行於社而百貨可極焉禮行於祖廟
神由是觀之金石聲音雖主乎樂而禮在其中矣周

而考德服爵而定位三祀而王法定宗廟則序昭穆之社稷則祭百度正凡此皆
[illegible]之之政治云[illegible]無忘至於莊敬
禮樂之不先[illegible]
聲音則大宗廟社稷山川鬼神者禮樂之用
王所以與人同不以所異者與人不以所同者亂已
夫爵之謂議道自己罪広以民然則記禮者先宗廟
後社稷周官先社稷後宗廟何也曰社則五土之神
生物之主者也稷則五穀之神養人之本者也宗廟
則祖妣所居族類之本者也周官先社稷後宗廟以
位左右序之記禮者先宗廟後社稷以本仁義序之
於宗廟社稷言用以見事於山川鬼神言事以見用

五備故也

王者功成作樂治定制禮
不有王者之德而有王者之位不敢作禮樂蓋不有
王者之位而有王者之德亦不敢作禮樂故孔子
有德無位於禮不敢作也雖之而已矣亦不敢作也
正之而已況其每下於此乎
言成治不至於既濟不可以言定王於德位兼隆於
天下然有可以制作之時故
禮樂可以義起必待乎治定功成此周之禮所以備於內外之治而樂所以聲
於鎛虡德之盛也後世不知禮樂原事之備不
其然乎王肅曰周公謂
四靈不動動不以作與矣[illegible]旬之三十年

不備危於亟當二王期之以百年寧漢去二代遠故綿蕝之制不為苟亦晚矣
然則如之何而可宜莫若功周公所為而已中庸言
非天子不敢作禮樂此特言王者天子以德王者以
功也
功六者其樂備治辨者其禮具
也與言而和非達備也
功有大小大治有詳略功不者其宗備舉樂之所以備也
周之興也作樂合乎祖而制禮之所以具也蓋全之謂備
禮樂之所以具也蓋全之謂備
小備之謂具各義曰此時具物不可以不備苟器已
始終具而理大之道備是具方備為制備於具為全
也謂德成方興之音比時而樂之及王威則施謂之

樂然則文武之舞不全非所以為備一也治人之道
莫急於禮禮有五經莫重於祭然則曜燭之禮不可以
非所以為具禮也周官以六代夕武之舞為大合樂
禮運以血三膋熟合亨為禮之大成則備樂具德於
見知[illegible]具禮為法備不具不足為天下之通
禮故也古者大舞有以干配戚者朱干二王戚以舞大
武朱已有以干配戚者春夏學干戈先也有萊而用
之者天下安戚揚是已干貝朱飾之屬也有干蘇之材而
而仁慈之意寓焉戚則干斷之斧也有剸斷之材而
仁愛之意寓焉似其然武舞之器如此豈非有武事
必有文備之意歟今夫晃而泡干以樂皇尸而天下
樂之者天子之德與人臣無與焉惟周公有大勳
勞於天下魯得以用天子禮樂矣是以作樂焉仲子之宮

曾無偏乎及其樂而不偏則
樂備而不缺則情文俱盡何偏
禮道極中極和則樂而不憂和
和以位天地育萬物者大聖人
合天地之化百物之產若夔
天高地下萬物散殊而禮制行矣
樂興焉
天高地下尊卑既設而貴賤
殊小大分矣禮所以爲天地之
運矣樂所以爲天地之和也合同
所以爲天地之化也在易上天
下定民志豈不爲禮制行乎在
湯而百化興焉豈不爲樂之興
資制而後行樂以相親爲而無
之行言制而異於樂之興也會
之明於天地然後能興禮樂則
行而倫清則樂非不可以言行
莫地卑以分言流而不息以感
春作夏長仁也秋斂冬藏義也仁
春則物作而始之天治草昧之時
之人爲補成之時也義則物出而
冬則物藏而相辨天道之復也
之人所以爲仁自秋徂冬爲人反
蓋樂由勞來而仁近之仁陽煖
近之義義由斷故也仁主乎

者秋之誅耶對而言之樂言備
那可謂之具詩曰樂具入奏
禮道極而不偏是也
五帝殊時不相沿異三王異世
人道而家天下故以王號而應
十年成世時則改湯運量有
世則前後推遷有歷數
同於天而殊時非不同
於三王傳子應乎人而異
之證權因人情爲之節文故
於周人尚文商人文質之中
已惡得而相襲顏淵問爲邦
周冕之禮有虞氏韶舞之樂
與是相爲表裏矣觀孔子之
蓋著於神農而成於黃帝堯舜
安國以唐虞禪五帝則是以
知奚據而云是亦不求聖人之
樂極則憂禮粗則偏矣及夫敦
者其唯大聖乎
樂由陽來而主乎盈不則極
乎咸不謂粗而粗焉樂極矣
而已矣無憂乎禮故也仁主乎

非仁也義近於禮而禮非義也義不立此苟
樂非仁義不立此苟
兄此論四時之仁義為然若夫語仁義大全章上近
禮樂而已哉孔子以入而不仁如禮樂何合而言之
也與言克舜之道孝弟同意孟子以禮節文仁義而
以樂樂之別而言之此則言孝近王弟近禮同意并
周謂道德不離安用禮樂雖退而實之可也彼皆以仁義禮樂為不美哉誠然若
為天下渾心而已鄉飲酒義以天子之立左塾仁
右義背藏配四時之序與此異若彼主鄉飲酒之禮
言之非別禮樂而言故也

樂書卷第一十三終

樂書卷第一十四

禮記訓義

樂記

樂者敦和率神而從天礼者別宜居鬼而從地
樂極和不有以悖之未必能統同禮從宜不有以別
之未必能辨異天決道者也人法地者也神由天道
而無方非樂之負而神不足以率之鬼由人道而有
歸非禮之方以智不足以居之率則有循而修自然
非有以強之也居則有方而止其所非有以行之此
明有樂與有鬼神而其從天地如此亦各從其類
故也樂陽也主於率神以從天而鬼與禮陰也主
於居鬼以從地而神與樂雖退
禮器以順於鬼神為禮然則禮樂之用豈不殊事而

同其說

故聖人作樂以應天制禮以配地禮樂明備天地官矣
天以至陽而職氣覆地以至陰而職形載樂由天作
而至陽之氣存焉禮以地制而至陰之形存焉聖人
職其化者也為能因陰陽以統形作之以應天則聲氣
制禮以配地蓋樂有聲而無形作之以配地則形體異故也
同故也禮有形而無聲制之以禮樂明矣而不時備矣而不修非化足以官天地天
地亦將為我官矣聖人施而應配之以成能而詎知禮樂非天地
之以成能耶天地非禮樂則幽
鄉謂聖人清其天君以至於
物役矣是雖非主禮樂而言要之為聖人之事一也
依樂以應天制禮以配地則備天地

官矣合而言之聖人制禮作樂以天地官者惟言
事也大人舉禮而天地昭者豈必者之事也言天地
官則天地雖大亦受之禮樂矣禮樂定矣天地昭則天地發
其用矣
高卑既陳貴賤位矣
高為本賤以卑為基是高卑以天地尊卑而後陳貴
賤以君臣定而後位言定則知位為辨言位則知定
分總兩際有卑位相配兩盛有貴必有賤貴以
為分分位不同禮亦異數此君臣所以別於朝廷貴
賤所以別於天下然卑高者位之積貴賤者位之
享貴以卑而後形故言卑以成貴賤以高而後顯故
言高以[illegible]
[illegible]
[illegible]

則天地之別乎故也列子曰
者易貞而神禮方以智故言妙於易言粗於禮
地氣上齊天氣下降陰陽相摩天地相蕩鼓之以雷霆
潤之以風雨動之以四時燠之以日月而百化興焉如
此則樂者天地之情故可以情言也
樂之道形而為地氣不上騰天氣不下降
陰陽而後變化作焉故通於陰陽之義者
則赫赫之陽何以發乎地兩者交通成和
陰陽所以相摩相周言未嘗不相薄周意相流與
易八卦相盪大意同故曰陰陽之義配日月而四時
行乎天地之間其相薄也感而為雷激而為霆其偏
勝也怒而為風和而為雨雷霆以震之風雨以潤之凡物之有
者莫不鼓矢風雨以潤之化物之有心者莫不動矢
一陰為春夏一陽為秋冬四時之行也有以動化之
或循星以進退或旋日以死生日月之運有以建成
之如此則一寒一暑一晝一夜而百昌之化興焉
則樂有不為天地之和耶莫明於禮樂之
止的田神即其靈通之於天筮龜之於卦變通之於陰陽之義配
不在也則深明其至與乎不窮也由是觀之禮樂
之情可以方体求矣黃帝堯舜作之於天下蠢乎地也陰陽
野者天地以變六極上極乎天下際乎地也陰陽
調和而光其經行乎陰陽也鬼神乎其必通乎鬼神
也動於無方窮於杳冥窮高極遠而測深厚也言
如此則禮可知矣窮高極遠而測深厚
窒凡漫口淫若非極乎天蟠乎地者禮樂也上際於
天下際於地者精神也測深極遠者禮樂之
流行地中而萬物化生非特與之同節而已實天地之享
樂者之如而禮樂矣其和安從生
化不時則不生男女無辨則亂升天地之情也
禮備天地之情非特與之同和而已實天地之享
樂備天地之情非特與之同節而已實天地之享
一經發百物皆作

禮記訓義

樂記

昔者舜作五絃之琴以歌南風

疏天地之和莫如樂窮樂之極莫如琴蓋八音以絲爲君絲以琴爲君琴而瑟又以中聲爲君所以禁淫邪而正人心者也洞越清朗以歌南風合五音之調首始於舜而已尒雅釋樂宮謂之重商謂之敏角謂之迭羽謂之柳蓋以經徵謂之迭羽謂之柳蓋宮音重而尊商音明而敏角音約而易制徵音泛而不流羽音澤散而抑被之五絃之琴則五音無適不調矣舜以之歌南風亦不過歌父母生養之德以解吾憂而已何以明之以此風美孝子之盡道南陔美孝子之盡養白華美孝子之盡孝華黍美孝子之盡敬由庚美孝子之盡勞南山有臺美孝子之盡尊蓼莪美孝子之盡悲凱風美孝子之盡孝孝子之盡道南陔美孝子之盡養白華美孝子之盡孝華黍美孝子之盡敬由庚美孝子之盡勞南山有臺美孝子之盡尊蓼莪美孝子之盡悲凱風美孝子之盡孝

子相戒以養兄舜之孝不足以配天至足以配地其歌南風之意亦誠在此耳解民慍阜民財而已乎且南風者生養之氣琴者夏至之音舜以生養之德配夏至之音始也其親底豫而天下化終也底豫而天下之爲父子者定古人所謂琴音調而天下治無若乎五音其在茲歟揚子曰舜彈五絃之琴而天下化傳曰舜彈五絃之琴詠南風之詩不下堂而天下治自非能樂與天地同意何以與此然則舜爲南風之歌其興也勃焉紹爲北鄙之聲其廢也忽焉亦足監矣由是觀之五絃之琴蓋不可得而損益也由是以觀周之百獸率舞特賞諸侯而已哉故能以無斁副之凰凰翔之足以無斁副之然而言之者四歌南風而發亦見賞以春夏之意

書和實行於府氏商謂曰子不知夫書之邑二邑不知夫書之邑三邑不知夫書之邑四邑不知夫書之邑五邑不知夫書之邑六邑不知夫書之邑七始昔爲左氏者求其說不得無

遂傳會之邪

聖始制樂以賞語侯故天子之爲樂也以賞諸侯之有德者也德盛而教尊五穀時孰然後賞之以樂

昔舜使重黎舉夔於草莽之中以爲樂正重黎又欲益求人舜謂之曰夔人能知樂之本而要能和之以乎天下之心一而足矣遂命典樂教胄子以音克諧無傷奪倫信乎夔之達於樂矣舜君之聖者也作琴歌南風所以合乎人和同天人之際而通此所以醇天地育萬物和天下也天下有道禮樂自天子出天下無道禮樂自諸侯出舜之時大道之行又矣禮樂不

自諸侯出而自天子故諸侯有德天子得爲樂以賞之非剛克之道也以柔克遇之而已與詩彤弓錫有功諸侯稱天子同意夫德者性之端樂者德之華德盛於內而日新教尊於外而日隆則人和於下矣五穀種之美而以時孰焉則大地之和應於上矣人和於下天地應於上則德不亦宜乎與然後正六律和五聲同意且歌之爲樂薦之於廟鬼神享焉言民有德而五穀昌然後正之朝廷燕尸諸立之學宮天下服近足以議覽德之凰凰翔足以無斁副之然而言之百獸率舞特賞諸侯而已哉故發亦見賞以春夏之意

無有也修之調或說周正有文無武然

言之此後世所以推爲樂和先學之說員宗歟王制曰
天子賜諸侯樂則以祝將之賜伯子男樂則以鼓將
之舜賞諸侯之樂雖無經見其大致亦不是過也此
言德盛而教尊文王世子言德成而教尊何也易不
云乎成言乎良終萬物始萬物莫盛乎艮成德則終
始無虧盛德則終始惟一德成而教尊世子之事也
德盛而教尊諸侯之事也文王教世子以禮樂所以
成其德故以德成言之天子賞諸侯以樂所以崇其
故其治民勞者其舞行綴遠其成功一也均謂之尊不亦可乎
故觀其舞知其德聞其舞行綴遠其治民遠者其舞行綴短
周官大胥以六樂之會正舞位小胥巡舞列經曰行
其綴兆行列得正焉蓋位則鄭也所以爲綴列則俗
也所以爲行正以辨其序巡之以察其慢則治民
等者鄭遠而俗寡德故也治民遠者難近而俗多
德盛故也非故不同凡各備德而已天子之於諸侯
生則推以舞沒則表以誌觀其舞之行綴足以知臨
民之德聞其誌之舉同足以知爲治之行然則爲諸
侯者軌不敏德敦行以志天下後世爲哉夫舞所以
節八音八音克諧而樂成焉故舞必以八人爲列自
天子達於士降殺以兩放仲曰天子用八諸侯用六
大夫四士二鄭伯納晉悼公女樂二八晉賜魏絳以
一八凡是推之知武舞六佾矣故曰韶繼也夏大也謂周之與
四八士二八不盡矣此三代之道所以異乎亮之所謂備也亮曰
舞行綴短豈乃以能成其舞之爲物出則散而成章其仁所以顯公則
之如日就之如

卷之一百六十 樂書 王

也兼其仁如天大章之賢也其智如神大
也兼其地道格于下者也韶則舜繼堯之德也繼其
天道如天之無不覆載 兼地道如地之無不持載
雖其盛德形容又作韶者凡六樂皆文
之以五聲播之以八音而聲居一焉白文之五聲言
之聲之一聲所以紹五聲也自播之八音言之韶之
奏言所以紹八音也舜欲聞五聲八音在治忽慨見
於此周官六樂皆謂之大此特言夏大者禮以時爲
大故六樂同謂之大以道別之則禹之本始王道亦
可謂之大矣五帝殊時不相沿樂此特以堯舜言之
何哉曰書數自虞虞樂斷自堯舜聖人定書正樂之
意也

天地之道寒暑不時則疾風雨不節則饑教者民之寒
暑也教不時則傷世事者民之風雨也事不節則無功
然則先王之爲樂也以法治也善則行象德矣
一陰一陽天地之道也運爲四時則寒暑相推而歲
成焉散而育萬物則風雨相資而化興焉樂道天地
之和而其教與事實體之也蓋寒暑所以生成萬物
而風雨又所以輔成治功也是教者民之寒暑不可不時事
又所以輔成歲功也教所以化成天下而事
者民之風雨不可不節寒暑不時而疾伏其能不疾
而傷世乎風雨不節而害苗其能不饑而無功乎以
迹求之春誦夏弦耆合聲秋合聲以至先王之所著
君子之所廣以成教昔孰非法寒暑之時邪凡樂之
事或以聲發之或以舞正之以至律小大之稱比樂之
終

禮記訓義

樂記

大饗尚玄酒而俎腥魚也其故先王因爲酒禮壹獻之禮賓三酳終日飲酒而不得醉焉此先王之所以備酒禍也

天食人以五氣地食人以五味夫天產止酒此味也之大故不能不爲酒禍而獄訟益繁則大饗而食所以養人之德不能不爲酒禍而獄訟益繁則酒之流禍生焉已大矣莊周謂以禮飲酒始乎治常卒乎亂者此也先王知其然於事有舜滿之戒舉故之誅於禮有殺酒之禁備酒禍也故周公因是爲酒礼則舜以訓恭儉而不敢爲禮而已酒正所謂共賓客之礼酒是也燕人所謂共賓客之飲酒酒是也古之人飲礼上公九獻侯伯七獻子男五獻凡大國之孤卿皮弁以燕小國之君凡諸侯之卿其君二等以下及其士大夫皆玄冠以燕群臣與其鄉人士之燕礼一獻之禮非不簡也而賓主不交於位不脩旅酬之禮一獻之燕礼而已一獻之礼

之同福祿以慶之也彼哀而我樂之所謂有大福必有禮以樂之也彼哀而我樂之分定爽塏而禱者先亡爲之以殆也終則禮信之薄而亂之首誠不可以強世故若氏以喪禮所以經紀交言刑以坊乎省察所以章明之也禮以貴之所以形容之也而使之不縱刑以坊淫而使之不流相爲表裏者也非一世之積漸言先王成其順民心成人深其教也而可以善民心而成俗故先王若其教

聖人之於樂也樂其民之可與樂也故志微噍殺之音作而民憂思嘽諧慢易繁文簡節之音作而民康樂粗厲猛起奮末廣賁之音作而民剛毅廉直勁正莊誠之音作而民肅敬寬裕肫慈愛流辭繁省廉肉好瞻成和動之音作而民慈愛簡易正直子諒之心油然生矣

民生而靜有血氣心知之性而無哀樂喜怒之常感起物而動然後心術形焉是故志微噍殺之音作而民憂以廉嘽諧慢易繁文簡節之音作而民康樂粗厲猛起奮末廣賁之音作而民剛毅廣直勁正莊誠之音作而民肅敬寬裕肫慈愛流辭繁省廉肉好瞻成和動之音作而民慈愛簡易正直子諒之心油然生矣

其所詳此其序所以不同也聽而論之其音作而民
慶惠亡國之音也其音作而民慢樂治世之音也其
音作而民淫亂樂亂世之音也治世之音安以樂其
政和也亂世之音怨以怒其政乖也樂有以通乎道
故曰知樂則幾於道矣
是故先王之立樂也非以極口腹耳目之好也將以
教民平好惡而反人道之正也人生而靜天之性也
感於物而動性之欲也物至而民知知然後好惡形
焉好惡無節於內知誘於外不能反躬天理滅矣夫
物之感人無窮而人之好惡無止則是物至而人化
物也人化物也者滅天理而窮人欲者也於是有悖
逆詐偽之心有淫泆作亂之事是故強者脅弱衆者
暴寡知者詐愚勇者苦怯疾病不養老幼孤獨不得
其所此大亂之道也
是故先王之制禮樂也人為之節衣食為之準則使
民有好惡之節而反於善道也夫民有血氣心知之
性而無哀樂喜怒之常應感起物而動然後心術形
焉是故志微噍殺之音作而民思憂廣大和平之音
作而民康樂嚴肅剛毅之音作而民肅敬寬裕肉好
之音作而民慈愛流辟邪散之音作而民淫亂是故
先王本之情性稽之度數制之禮義合生氣之和道
五常之行
凡樂生於音而人心感於物而動故形於聲聲相應
而生變變成方謂之音比音而樂之及干戚羽旄謂
之樂樂者音之所由生其本在人心之感於物也故
其哀心感者其聲噍以殺其樂心感者其聲嘽以緩
其喜心感者其聲發以散其怒心感者其聲粗以厲
其敬心感者其聲直以廉其愛心感者其聲和以柔
六者非性也感於物而後動是以先王慎所以感之
故禮以道其志樂以和其聲政以一其行刑以防其
姦禮樂刑政其極一也
禮樂之情同天地之和以暢之而已記言樂行而倫
清血氣和平是也居官典同掌六律六同之和以辨陰陽之聲
陰聲感陰聲陽聲感陽聲則陽而散陰而密陰亦
而不至於散陽而不至於密陰陽之聲皆不失其
序而成位乎其中矣夫豈人性五常之行而不悖則
平地萬物出乎天兩者交通成和物生焉有以合而同之宮動脾而和正信尚動肺而
智而和正義角動肝而和正仁徵動心而和正禮羽動腎而和正智者五常之行也樂有以通而道之故天
地訢合陰陽相得煦嫗萌達羽翼奮迅生者不殰卵生者不胎合生氣之和也樂行而倫清耳目聰明
血氣和平移風易俗天下皆寧道五常之行之謂也
所謂樂通倫理如此而已然人之情性在禮為中和人之情性在樂為中和
在易為利正利正天德也中和人而已說天者莫辨乎易說人者莫辨乎禮故其別若此天尚樂以慶
天此言先王者自內言之為聖自外言之為王其實
一也
使之陽而不散陰而不密剛氣不怒柔氣不懾四畅交於中而發作於外皆安其位而不相奪也
夫樂者音之所由生其本在人心之感於物也故喜心感者其聲嘽以緩是陽氣之散也
先王知樂之感人如此故合天地之和道人性五常之行使之陽氣宜散而不散陰氣宜密而不
密一滴天地之和以暢之而已周語言氣無滯陰無散陽是也剛氣宜怒而不怒柔氣宜靜而不靜一
適人阨之和以暢之而已記言樂行而倫清血氣和平是也居官典同掌六律六同之和以辨陰陽之聲
陰聲感陰聲陽聲感陽聲則陽而散陰而密陰亦而不至於散陽而不至於密陰陽之聲皆不失其序而成位乎其中矣夫豈人性五常之行而不悖則平地萬物出乎天兩者交通成和物生焉有以合而同之

如此則剛柔之於二儀之中而發揮於一體之外則陰陽皆安其位而陽不奪陰而激陰不奪陽而柔皆安其位而柔不奪剛而攝剛不奪柔而柔則聲應相保而為和細大不踰而為文制之禮義以為節非禮樂孰能與於此哉

平而樂之道歸焉耳書以八音克諧無相奪倫為樂德中之以興道諷誦言語之樂語終之以二帝三王之樂舞始之以十三舞大夏其立之義等用其才之差而使習之如此神又使之廣其節奏而不為簡節之音省其文采而不為繁文之樂則德之充實而端厚者故足觀之文則文采而已豈識聲詩之道哉

子貢曰子之言安以樂哉剛柔言興而陰陽不言者陰陽氣之大者也於天者言之則陰陽氣言剛柔則陰陽舉矣陰陽二氣自得之節奏不可以不廣終約之文采不可以不省廣節奏省文采以編德厚則能使人復性之靜而不逐物之動又何窕之欲滅天理之有誠推而行之通萬世而無弊矣律述此者也比輔此者也樂之於天下其間固有小大其用固有終始蓋難以一隅舉述之以小大之稱則大小相成而无輕重之不等輔之以終始之序則終始相生而無先後之不倫以此象乎其

一遠一近而親疏之理存焉一先一後而長幼之理存焉一上一下而貴賤之理
之理存焉能使是理莫不形見於樂而不悖於律小
大之稱比終始之序以使之非陰陽剛柔皆生氣之和道五常之行使夫陰陽剛柔皆
安其位而不相奪所以觀其和之深也德之廣數則
立之學等廣其節奏明其文采以通德厚而使之成
謹所以觀其德之深也制之礼義則律小大之稱比
終始之序以象事行而使之可則所以觀其立之深
也使之親疏貴賤長幼男女之理皆形見於樂所以
觀其理之深也故曰樂觀其深矣乃若夫忽而無形
幽昏而無主忘於音宜而已則又樂深之又深載道

而與之俱往微妙玄通且將不可識況得而觀之乎
土敝則草木不長水煩則龜鼈不大氣衰則生物不遂
世亂則禮慝而樂淫故其聲哀而不莊樂而不安慢易
以犯節流湎以忘本廣則容姦狹則思欲感條暢之氣
而滅平和之德是以君子賤之也

土非作又則敝敝則草木萬之不長水非適可則煩
煩則愈鬱氣之不大氣非充盛則衰衰則生物萬之
不迷世非平治則亂亂則禮慝而樂淫此天地自然
之理人道然至之患也益礼以順人情爲善一有不
順是慝禮已樂以適中正爲雅一有不適是淫樂已
禮慝不足以害物樂淫不足以化俗故其聲哀矣外
貌之不莊其聲樂矣中心爲之不安或慢易以簡
節文以非其禮成其亂正狹則急促以忘其和寬則
流湎以忘其本廣則容姦狹則思欲感條暢之氣是

已然則君子賤之非有意於褒貶先王所貴者那傳不
云平頒平澤声淪心耳君子賤之又曰樂所以成
政也故先正貴之史記以修治亂湯之義爲盛美之意也

凡姦声感人而逆氣應之逆氣成象而淫樂興焉正声
感人而順氣應之順氣成象而和樂興焉倡和有應回
邪曲直各歸其分而萬物之理各以類相動也

声樂之要也其發而感人之不能無政正氣體之充也
其出而應声不能與逆順人情爲善一有不
所比者也而姦声則乘虛而淫此天地自然
之氣之所鍾者也而逆氣則反此而已人者天地之
圖形見則與之所形也易之所見也象之

凡音之起由人心生也人心之動物使之然也感於物而動故形於聲聲相應故生變變成方謂之音比音而樂之及干戚羽旄謂之樂

樂者通倫理者也是故知聲而不知音者禽獸是也知音而不知樂者衆庶是也唯君子爲能知樂是以觀其政通其道德之隆

故曰治亂以理非知樂孰能與於此

是故審聲以知音審音以知樂審樂以知政而治道備矣是故不知聲者不可與言音不知音者不可與言樂

知樂則幾於禮矣禮樂皆得之謂有德德者得也

是故樂者音之所由生也其本在人心之感於物也是故其哀心感者其聲噍以殺其樂心感者其聲嘽以緩其喜心感者其聲發以散其怒心感者其聲粗以厲其敬心感者其聲直以廉其愛心感者其聲和以柔六者非性也感於物而後動是故先王慎所以感之

故人生而靜天之性也感於物而動性之欲也物至而知知然後好惡形焉好惡無節於內知誘於外不能反躬天理滅矣夫物之感人無窮而人之好惡無節則是物至而人化物也者人化物也滅天理而窮人欲者也於是有悖逆詐僞之心有淫泆作亂之事是故強者脅弱衆者暴寡知者詐愚勇者苦怯疾病不養老幼孤獨失所此大亂之道也

是故先王之制禮樂也非以極口腹耳目之欲也將以教民平好惡而反人道之正也

人不能無樂樂必發於聲音形於動靜人之道也聲音動靜性術之變盡於此矣故形於動靜者人之道也

樂者樂也人情之所不能免也樂必發於聲音形於動靜而人之道也故人不能無樂樂不可以不節

是故治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思其民困

聲音之道與政通矣

宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物五者不亂則無怗懘之音矣宮亂則荒其君驕商亂則陂其官壞角亂則憂其民怨徵亂則哀其事勤羽亂則危其財用五者皆亂迭相陵謂之慢如此則國之滅亡無日矣

鄭衛之音亂世之音也比於慢矣桑間濮上之音亡國之音也其政散其民流誣上行私而不可止也

賓牟賈起而對曰敢問樂何貴於師乙也子曰樂者通倫理者也是故知聲而不知音者禽獸是也知音而不知樂者衆庶是也唯君子爲能知樂是以觀其政通其道德之隆

知百體皆由順正以行其義制之禮義以為情積之度數以為文制之禮義以為節則樂之
道備矣夫然後發以聲音而為德音之音文以琴瑟
而為德音之器動以干戚而為武德之容飾以羽旄
而為文德之容從以簫管而為備成之樂則性術之
變盡矣此詩所以有簡管備舉之說歟以書推之夔
擊鳴球搏拊琴瑟以詠為堂上之樂下管鼗鼓合止
柷敔笙鏞以間為堂下之樂則發以聲音文以琴瑟堂上之
樂也動以干戚飾以羽旄從以簫管堂下之樂也
而不可擅若仰有以象乎天也非特
廣而不可極大而不可圍者備矣象乎地也非特
綿鼓而已六舞終於大武始於雲門八音終於堇木
始於黃鐘六同終於夾鐘
之理何嘗而不著乎呂氏春秋謂朱襄氏使士達作

五絃之琴以和陰陽以定春生白虎通亦謂黃帝有
臣之節臣子之義然後四時和萬物生由一器推之
如此則備成之樂足以盡至德之光動四氣之和以
著萬物之理其勢然也黃帝張咸於洞庭之野堯之
以人徵之以天行之以禮義建之以太清四時迭起
萬物循生則又進乎此矣荀卿曰鳳鳳于飛其翼若
干其聲若簫簫以比竹為之其狀鳳翼大
者二十三管小者十六管是簫蓋有管而非管夏至
之音也管則合兩以致用象簫而小十二月之音
也周官之於籥章教之以小師播之以笙韎吹之以
笙師則籥異器而同用要皆堂下之樂而已說
下管新宮記曰下管象以管為堂下之樂則簫亦可
知也彷彿鄉遂謂士子以上鼓道志以至樂感樂心動以至

是故清明象天廣大象地終始象四時周流象風雨
天職氣報而清明氣之上達者也地藏形而廣大
形之著者也運行乎天地之間一通而終
有始者其四時乎一散一周而復還者其風雨乎
千樂之道本末具舉情文兼盡耳聲清而不可淫明
而不可擅昔仰有以象乎天也非特
廣而不可極大而不可圍者備矣象乎地也非特
綿鼓而已六舞終於大武始於雲門八音終於堇木
始於黃鐘六同終於夾鐘
始於大呂詩象其時也非特
十二管還相為宮無窮如環故莫得其倫也
宮為君聲為臣聲為民聲為事聲為物聲為五聲
已雖然用此五聲復則異體而一節而
至則樂行而倫清感然而文明則清明與天為一矣此謂始
和正以廣其大必易則廣大與天地之序動四氣之和以終始與四時俱矣故之以
奮之以風雨則周還與風雨俱矣豈曰象之而已哉
若天黃帝張樂於洞庭之野建之以太清獨之以日
月一明復居於幽昧而已則清明不足多也以物為
量備然並於四虛之道則復動於無方而已則廣大
不足多也四時迭起萬物循生其序無乖其始無首
則終始不一也一合一離一動一靜行流散徙所
常無窮則周還于兌多也記言樂之末

八風從律而不姦八風平之謂也百度得數而有常節有度守有序之謂也昔人嘗謂頒爵始作樂風承雲之樂以致八風之音舞以觀德正六律和五聲以通八風而天下服此之謂歟以古人之制聲律蓋皆有術而體自然不可得而損益者也何則五聲在地爲五行在人爲五常以五聲可協律其長短有度其多寡有數而天下之度數出焉要之皆本於天五行之於地五常之於人亦可得而推之乎十有二律以應十有二月之氣然則五星之於天五行之於地五常之於人一也傳曰律所以立均出度揆法審權衡而知輕重準繩規矩而方圓不可誣也古人以竹爲管室灰爲候以撫百度百度既設濟民不誤然則百度得數而有常豈不原於十二律耶說者以月之於一歲亦可行而檢之乎劉焯以京房爲妄由是有所譏宮建黃鍾之數琴絃有度而已矣豈不流於鄭聲之淫乎

八尺爲尋倍尋以成丈以三參元而八數成矣人以生一則奇動而爲陽一生二則偶而爲陰二生三則參和而爲萬物以八窮卯生故凡十二律之音皆陽八變而已矣豈不流於鄭聲之淫乎

先王之作樂文之以五聲之和播之以八音之節以十二律之度則聲音律呂發越於樂縣之間其用有終始不相反而相成其理有小大不相廢而相成其用有終始不相反而相成其理有小大不相廢而相成其用有終始不相反而相成其理有小大不相廢而相成

故樂行而倫清耳目聰明血氣和平移風易俗天下皆寧莊子曰不懸
論無相奪倫無相亂也樂行而倫清也八音克
諧無相奪倫動則和平樂行而倫清也八音克
音莫能入而雜之也以之行乎一身耳目聰明於其
外血氣和平於其內則中國雖大若出乎一人矣以
之行乎天下移風易俗於其始天下皆寧於其終則
天下雖廣若合乎一家矣國治而天下大樂必聽和而視
正聽和則聰視正則明其耳目聰明之謂乎傳曰樂
正聽和則聰視正則明其耳目聰明之謂乎傳曰樂
者所以動蕩血脉通流精神而和正心其血氣和平
之謂乎昔王豹處淇而河西善謳綿駒處高唐而齊
右善歌夫以一匹夫之歌且能感人深如此又況人君
盛德之大部禹之大夏湯之大濩豈
虛天下利勢而以先王之樂感人未有不移風易俗
者矣太伯之於吳率以仁義化以道德而風俗移易
[illegible]
[illegible]欣然遷善遠罪而不自知一國尚爾況天下乎
楚越以好勇之風成輕死之俗而有蹈水赴火之歌
鄭衛以好淫之風成輕蕩之俗而有桑間濮上之曲
姦聲尚爾況和樂乎孔子曰移風易俗莫善於樂信
矣荀卿言樂行而志清自人言之也此言樂行而倫
清自樂言之也
故曰樂者樂也君子樂得其道小人樂得其欲以道制
欲則樂而不惑以欲忘道則惑而不樂
人生而靜天之性也率之則為道感物而動人之情
也故君子所樂樂得其性而已故言道小
人所樂樂得其情而已故言欲以道制欲是順性者
也故樂而不惑以欲忘道是犯性者也故惑而不樂
孔子閒居其樂至於三月不知肉味史聽古樂其

樂之端也樂者樂也君子樂得其道而得道得德之謂道得德則德固不足
以見之也樂之實樂斯二者定也則樂固不足以德德
之行乎性之分特德之虛而已以德為性之端則道其體本
[illegible]以樂為德之華則德之實樂先王作樂以崇
德象天之大部禹之大夏湯之大濩豈於歌盛德音形之於舞為
盛容故禹之大部禹之大夏湯之大濩豈
旨足以既德之實歌不過形容其美華而已由是觀
之明君務以從稱樂而曰樂所以治其本先立乎基君
[illegible]
樂以樂為德而曰樂所以治其本先立乎基君
哩人實德也大其樂樂華為功狀以
樂華為功狀以況本其言不得不爾夏以
悉知所本末可與言樂矣樂者德之華其不可去如
此老子曰五音令人耳聾五味令人口爽老莊與
若絕行樂之器也
樂出於虛則八音實於道而為實則
八音羅於器發見而天地萬物之聲可得而若焉故
之聞若堅若泊若動若翱若實
石沉於淵比得樂作八風之調而八音
少吳氏效八風之調而八音

原缺

孔記訓義

樂記

先鼓以警戒三步以見方再始以著往復亂以飭歸節以奏與書先鼓後擊同意尚想擊下同鼓警戒禮爲節也三步以見方武始而北出也再始以著往再成而滅商也復亂以飭歸入而振旅也奮疾不拔太公之志也極幽而不隱周召之治也獨樂其志不厭其道志以道寡也備舉其道不私其欲以道制欲也凡此又舞動其容而已乃若詩發乎情則情見而義立

武王伐紂以平亂也歌陳乎德則樂終而德尊者武王假武以修文也義立則天下歸之以爲王德尊則天下宗之以爲君君子觀之莫不慤功而聽過後風易俗天下皆由此道有不以樂爲大乎此六藝所以均諸之大鼓苗卿曰樂者治人之盛者也而墨子非之則墨子之於白黑舉之於清濁之楚而北求也斯言宜特又曰所以治愛人孔子曰民之生也直樂爲大哉雖孔亦然故曰先王之道禮樂可謂盛矣孔子曰武盡美矣未盡善也可欲之謂善舜南之薰非人所欲故有慙而不樂者矣然武王獨樂其志不

感心而已若部則既盡美矣又盡善也謂其盡美
以加於此孔子聞之於後世猶足樂而忘味仰其
止歷盛有不足言者矣且先哉以警飛非作則為
示視學亦如之故文王世子曰天子視學大昕鼓徵

以警衆也

報者施也德也者報也

禮者天地之序也樂者天地之和也禮別異樂
合同禮辨宜樂興功禮以地制別而言之自其別言之樂由陽來天道也
一入地之序合而言之自陰作地道也天覆萬物施其德以養之與而不
求故曰樂也者施也地載萬物因其材而長之與而不
取之故曰禮也報也詩於上帝祈而不報於社稷
則報之而已亦祭其意也自其合言之春夏散天地仁
意而之乎施秋冬斂天地義而歸乎報施皆天下

之至德報者天下之大利仁近於樂而主施義近於
禮而主報亦是意也雖然舉以施為主而不遺於報
故以之言德又所以反始也禮以報為主而不遺於
施故禮尚往來而後施報也故曰禮之報樂之反其
義一也樂施而禮報猶易所謂閼之乾闢之坤也樂施而上
之有德此言樂其所自始禮報而有施猶易所謂一闔一
闢謂之變也

樂樂其所自生禮反其所自始樂章德禮報情反始也
先王因德以作樂故情以制禮則德也者樂之所自生情也者禮之所自始樂樂其所自生所以章德之
之道也禮反其所自始所以報情反之道也是萬
並作各歸其根之意故論治言之則然合而言之
於反始而已樂也者情

不可變者也禮主報情非德也故曰禮樂無能也故曰禮樂皆得
之有德此言樂其所自生禮反其所自始禮器言
禮也者反其所自生樂也者樂其所自成禮之言樂
樂其所自生禮不忘其本也故文王世子曰天子視學大昕鼓徵
下乾始之坤生之亦生之禮之然後生生之
然後成自然之序也而禮樂如之禮器主乎禮故先
言禮也者反其所自生而以樂樂其所自成繼之樂
記主乎樂故先言樂樂其所自生而以禮反其所自
始雖之然則禮不言所自始者蓋天
下之理粗而顯者聖人未嘗不欲微之以之神妙而
幽者聖人未嘗不欲闡之以之明禮也者微而之神
故推而上之有及於所自始樂也者闡而之明故推
而下之有至於所自成是禮由陰作陰則能生而已
成歲功者不與焉樂由陽來陽則主成歲功而生亦
得而兼之君統臣功之意也若夫禮乃之論禮樂主
太公五世反葬於周言之故變始而言本以人本乎
祖故也

樂書卷第二十終

禮記訓義

樂記

所謂大輅者天子之車也

明堂位曰乘大路大路則木路也孔子曰乘商之路則商尚質其大路則木路而已周尚文其大路豈玉路哉

商尚質其大路則木路而已周尚文其大路豈玉路哉

獻周馭玉路者謂之大馭則玉路為木路明矣大輅

天子之車所以贍諸侯蓋商制非周制也雜記諸侯

之路也金路謂之大路則諸侯之大路蓋金路非玉路木

王賜晉文公以大路猶熊侯謂之大侯也春秋傳稱

大路王賜鄭子僑叔孫豹之大路為革木二

之大路為金路賜鄭子僑叔孫豹之大路為革木二

路於義或然何以明之玉路大路也以其次於四路為

大故也金路綴路也以其綴於玉路故也先路象路

也以其行道所先故也次路革路木路也以其次於

象路故也蓋周天子之路以玉為大諸侯以金為大

大夫以革木為大其為大同其所以為大異矣大路

一就先路三就則次路容有五就七就者矣鄭氏釋

禮以七就為誤是不知書以次路兼革木二路之意

也世本云奚仲始造車考之易禮俗儀

以兼車之意也世本云奚仲始造車考之易禮俗儀

北史寇儁傳大興之象有虞氏之路有蟠車之制奚仲夏

后氏因而已安得謂之始造乎

二車正而已安得謂之始造也

別之則旂旂畫升龍合之則旂亦可謂之旂

錦烱杠繡帛緣素龍于繆練旒九斿以組縿

蓋梅旗以析羽綢末以錦正幅為繆緣為燕旒亦謂

之繆施以練則旒猶矣左傳謂借伐是也弁龍素則

降龍青矣曲禮謂左青龍是也青陽也仁之色也素

陰也義之色也陽上而降陰下而升交泰之道也君

德之用存焉商頌曰龍旂十乘則龍旂九旒所以象

火火而養信蓋商天子之旌非周制也周制則巾車

王乘王路建大常十有二旒以祀郊特牲曰旂十有

二旒龍章而設日月象天也日月為常諸侯亦謂之

常行人公侯伯子男建常是也交龍為旂天子之當

亦謂之旂觀禮天子載大旂是也同是常也天子謂

之大常同是旂也天子謂之大旂尊卑之等然也司

馬法謂旂畫夏以日月上明商以虎上威周以龍章

上文不亦誤乎

青黑緣者天子之寶龜也從之以牛羊之羣所以贈諸

侯也

周官龜人掌六龜之屬各有名物天龜曰靈謂龜

曰繹西方龜曰雷南方龜曰獻東方龜曰果北方龜曰

曰若屬各以其方之色與其體辨之公羊傳曰龜青

純何休曰龜甲頗也千歲之龜青頗然則六龜之色

蓋亦各視其頗而已謂雅龜有十種靈龜其一也禮

器曰諸侯以龜為寶家不寶龜儀禮大夫士祭祀而已

白虎通之論天子諸侯之禮也尺有二寸

緒云八寸疑天子諸侯為龜甲之藏文仲君子之旌也

樂記

樂誠去僞禮之經也誠者性之德僞者性之惡誠者天之理僞者人之欲誠則正人足以副其誠去僞則邪人足以防其失君子之於禮有所竭情盡誠謹致其敬而誠若非著誠歟以五禮防萬民之僞而教之中非去僞歟樂之經也著誠去僞則全於天真而不混於人僞其於禮之經也何有書所謂天秩有禮者此也孔子曰禮也者敬而已矣孟子陳善閉邪所以去人之僞所謂敬者豈不爲禮之經乎夫禮得回增美質須臾而全好與此同意苟燖謂生於聖人之僞是亦不爲知隆禮者也極而論之豈惟禮去僞哉雖樂亦不可無僞矣凡物有微著有去取言著誠則僞在所取矣

樂者天地之情至領父子君臣之節則和樂之所同自天地訢合至卵者不論則樂之所獨在易咸恒泰皆言天地萬物之情大壯止言天地之情與此同意太玄以僞天地之情受順天地之誠其也

訢合陰陽和得煦嫗覆育萬物然後草木茂區萌者不殖而卵生者不殰則樂之和也蓋天地之道其明爲禮樂乎

天地者萬物之父母也陰陽者萬物之男女也天地訢合而化醇陰陽和得而化生雖有萬物之異男女也天地也何有自物之無情者言之草木與禾茂區萌則上達自物之有情言之胎卵濕化者則凡動字而飛者與矣

胎生則儿慰實而大者來歸於後而使幽者明達神明之德

於外者

此可知樂也則薄而不可知也

徒哉不過上先下後不失本末之施而已莊周有之本在於上末在於下要在於主詳在於宜其大致然也

樂書卷第二十二終

魏文侯問於子夏曰吾聽古樂則唯恐卧鄭衛之音則不知倦敢問古樂之如彼何也新樂之如此何也

樂之於天下中則和過則流故黃帝之咸池堯之大章舜之韶夏之大濩湯之大護武王之大武皆足樂而不流其文足樂而不淫其聲足樂而不傷其和古樂之發也鄭之於益足以感動人心而不流蕩以犯節流而不反則君子以為淫新樂之發也今夫中人以下可以語上而不可以語上以上語之則樂而不倦故魏武侯之問子夏宜矣說秦孝公之於商鞅開帝王之道未嘗不歡意鬼神遠之則對以鬼神之事近之則對以人事其言則異其意則同子夏所謂古之聽古樂者也今夫新樂進俯而不可以俯退俯而不可以仰廣則不可以守狹則不可以久端冕而聽之則唯恐卧而不知倦此其間所以有辨也然則聽其音不足以知樂其行辟邪其容進退其好鄭衛之音不足以動人端冕而聽古樂則唯恐其臥

子於昇語以告之遂古以明之而君子小人未有不好善而聽過者文王世子曰大樂正歌雖元感說烈記曰古者於旅也語不過如此脩身及家以至於天下皆平矣然相之為器所以節文舞也蓋生於春不相之相生師掌教舂牘而役者以其和之蓋其遺制也鄭氏謂相以翳其樂則是謂之為相則非豈感於方言以讓為翳之為器所以正武舞也笙師掌教雅以鼓鞉柷敔已節也以雅故其節而役之樂正也工舞以雅疑其有所失正也賓出以雅有賓之樂則工舞可知矣二鄭之論雅制類皆約漢法為言今夫新樂進俯退俯姦聲以濫溺而不止及優侯侏儒獶雜子女不知父子樂終不可以語不可以道古此謂樂之發也

荀卿曰鄭衛之音使人之心淫鄭詩鄭人之心莊然則新樂之異古其來尚矣形於動靜則進俯退俯不止其聲不足以成列也發於聲音則姦聲以濫溺而不止其聲不足以合奏也豈非所謂散民流誕上行私而不可止之謂耶蓋古樂之發始奏以文復亂以武而不開及優侯侏儒也治亂以相訓疾以雅而不間優侯侏儒獶雜子女也弦匏笙簧會守相故而不間不知父子君臣之理父子君臣之理以雅長幼男女之理以雅別奚貴有不可以語且道古樂之發始奏以文復亂以武而不開及優侯侏儒也治亂以相訓疾以雅而不間優侯侏儒獶雜子女也弦匏笙簧會守相故而不間不知父子君臣之理父子君臣之理以雅長幼男女之理以雅別奚貴有不可以語且道古樂之發始奏以文復亂以武而不開及優侯侏儒也治亂以相訓疾以雅而不間優侯侏儒獶雜子女也弦匏笙簧會守相故而不間不知父子君臣之理父子君臣之理以雅長幼男女之理以雅別奚貴有不可以語且道古樂之發始奏以見然新樂之發故也

樂記

今君之所問者樂也所好者音也夫樂者與音相近而不同

古以德音謂之樂今以鄭音爲之則非樂也注謂之音而已是樂與音相近而不同也文侯所問在樂所好在音是知樂之非音而子夏不知樂之非音而以鄭音爲之樂子夏之陋可知

以韶舞武爲可謂樂與殷紂乙郎鄭衛之風比乎而皆謂之樂可乎

韶舞武皆古樂惟孔子也然則子夏所言古樂惟孔子也然則子夏所言古樂與殷紂乙鄭衛之音而不知樂故對之以今樂異音所以今樂異音所以子夏以文侯好音而不知樂故對之以今樂異音所以

文侯曰敢問何如

子夏曰敢問何如

子曰今之樂人君子慎所以術之也

子曰今之樂人君子慎所以術之也

以引而進之也子夏以文侯好音而不知樂故引而進之也

以引而進之也子夏以文侯好音而不知樂故引而進之也

賓牟賈起而對曰敢問聽古樂如之何

賓牟賈起而對曰敢問聽古樂如之何

賓牟賈起而對曰敢問聽古樂如之何

律之所以不正也五聲和而不流也八音克諧而不奪也然四清之名起於鐘磬縣之二八之文非古制也嘗鄭氏謂會集衆樂十六而奏為之流邪二變之名起於六十律旋宮之言非古制也京房傳會五氏七音以奉五聲之說耶是不分五民所謂七音即八音以土為主并以金石絲竹八音皆歷土音以奏為之主故曰土音六十也八音之次而後和聲故曰聲和而後律生也由是觀之舜之音有八雖謂之七音可也孰謂舜樂五聲之外有二變而七之乎前說舜言其志歌詠其聲此說弦歌詩頌先後不同如是則本詩而為歌歌詩頌者與詩異矣詩言志歌言永聲依永律和聲此則本所歌之詩言之故詩為後歌詩頌者發之故詩為歌之本所歌之詩言之故詩為後歌詩頌者發之故詩為歌之本

玉芥以朝廟文氏為傳聞之誤歟

今君之所好者良馬與文侯曰敢問溺音何從出也子夏對曰鄭音好濫淫志宋音燕女溺志衛音趨數煩志此四者皆淫於色而害於德是以祭祀弗用也詩云肅雝和鳴先祖是聽夫肅雝和鳴先祖是聽安得淫志而用之

夫樂者音之所由生其本在人心之感於物也故在音為樂在心為志感於物而志從之故形於音動於聲而志變見於聲音之變而樂之道畢矣是故志微噍殺之音作而民思憂嘽諧慢易繁文簡節之音作而民康樂粗厲猛起奮末廣節之音作而民剛毅廉直勁正莊誠之音作而民肅敬寬裕肫厚之音作而民慈愛流辟邪散狄成滌之音作而民淫亂是以先王本之情性稽之度數制禮以道其志樂以和其聲政以一其行刑以防其姦禮樂刑政其極一也所以同民心而出治道也

樂書卷第二十四終

六品分五等綏北之位五逆之所以待諸侯之至也
其所以起如此者匪棘其欲也救天討除人害以對于
天下而已然則武樂六成韶樂九成何也曰一與四
爲天之數也武樂武舞也而屬乎陰其成以參天之數象成莫大乎
形而數如之亦斷奏自然之序也
旦文獨未聞牧野之語乎武王克殷反商未及下車而
封商帝之後於薊封帝堯之後於祝封帝舜之後於陳
下車而封夏后氏之後於杞投殷之後於宋
首武王誅紂伐奄反政牧野非心利天下以救吾欲也棘
於是裂地而封其後於殷帝嚳爲有熊
有虞而封其後於陳所以備三恪崇德故也禹承夏后啓別
以姒氏執爲商姓而別以子氏或封杞或封宋所以
備二代也帝德也封之備三恪崇德故也王業也封
之備二代尊業故也帝則德備事簡不必修其禮物
武臣矣凡此名之曰建櫜弓矣待下車封之可也王則業大事廣必修其禮物
者明王之舉大事立大功也大事已博大功已立則
君享其成羣臣享其功是以爲善者勸爲不善者沮
如此而已考工記言櫜之狹莫約也詩曰載櫜弓矢
蓋旗之爲物令士卒者也令士卒以用之爲常其建
之則必揭而用之櫜之爲物約弓矢者也約弓矢以
不用爲常其建之與旗異然則武成以歸馬華山放牛桃
其所以建之與旗異然則武成以歸馬華山放牛桃
林而弗復服示天下不復用兵言弓矢
重之具散之桃林而弗復服示天下不復用兵言弓矢
亡甲所以備敵者也鮮而藏之於府庫干戈所以勝
敵者也倒載而包之以虎皮示天下不復用兵誠矣
蔡氏之說曰武王伐紂既勝殷反商政政由舊
者此數焉苟兵甲之用散之華山而弗復乘牛者引

禮記訓纂

樂記

散軍而郊射左射貍首右射騶虞而貫革之射各中其節
武王既勝殷而反商之後六年之士皆散歸之六鄉而天下諸
侯始講郊射之礼於西郊之地謂之地謂六鄉之地謂
之郊古者虞庠在國之西郊而諸侯之學亦在郊則
知郊射必於郊之學為武王克商行郊射之礼攜即
商學而已何則周人之學有東西無左右商人之學
有左右無東西地道尊右而卑左故諸侯郊射於左
學以貍首為節天子郊射於右學以騶虞為節也然
君子之於射有揖遜之取不主皮之射
揖遜之取也貫革之射勇力之取也散軍郊射而習
革之射息則尚揖遜不尚勇力矣今夫貍之為物其
性善搏其行則止而擬度為射者必持弓矢審固莫
而後發亦擬度之意也騶虞之曾孫侯氏四正具舉大夫君子凡以
經見於周南而貍首無所
燕士小夫莫御于君所以燕以射則燕則樂豈貍
首之詩邪檀弓曰貍首之班然曾子聞之然
首之歌邪貍首樂節而射以礼則小大御于君所而
會之有時而然也故射義曰諸侯以貍首為節樂時
會也騶虞義獸也又其色白仁而殺以時則應節頻蕃而不殺
是亦仁之至也騶虞樂仁而無曠職矣故射義曰天
朝廷治朝廷則百官備而無曠職矣故射義曰天
子以騶虞為節樂官備也儀禮大射燕正命大師奏

禪冕搢笏而虎賁之士說劒
周官司服公之服自衮冕而下如王之服侯伯之服
自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而下如侯
伯之服孤之服自希冕而下如子男之服卿大夫之
服自玄冕而下如孤之服由是觀之子男之君視公
侯伯爲卑而孤卿大夫又視子男爲卑此子男之君
所以與孤卿大夫同服禪冕也禪之爲言墠也墠與
言大夫冕而祭於公舉大夫以見孤卿也古者處貴
之士雖多其所以統之者不過下大夫二人而已武
士勝商之後六子郤射以釋奠爲節諸侯郤射以禮
息孤舉大夫服禪冕搢笏而處

貴之統例則卿武修文之誼可見矣古之造字者
武欲止楯谷偃干欲戈從倒弓欲矢欲入劒欲
欵然則虎賁之士說劒冠劒固武王所欲也彼其用之者
豈所欲哉鄭康成謂禪衣奏之爲也孔穎達因謂天
子六服以大裘爲上其餘爲禪不亦誤乎

毛乎明堂而民知孝朝覲然後諸侯知所以敬五者天下之大教也
後諸侯知所以敬五者天下之大教也
天子以保四海爲孝諸侯以保社稷爲孝是四海之
民爲重而諸侯之社稷次之孝莫大於此天子以孝致明
堂以配上帝則嚴父之孝莫不觀化而知孝老吾老以及
人之老故也不然則臣子恩薄而倍死忘生者衆矣
鄭玄曰祀乎明堂而民知孝也存省聘覲尊卑之禮也大宗伯以賓禮親邦國

養言臣則知孝之爲子武王一舉事而天下知所以
父子君臣上下之教得非有言前之信令外之說然
邪自郊射而息貴老之節見矣勞而說虎賁之劒偃武
之教也祀明堂以教孝朝覲以教臣耕籍以教敬養
文之教也五者並行於天下豈不爲教之大者歟奈
載言祀乎明堂所以教諸侯之孝食三老五更於太
學所以教諸侯之弟祀先聖於西學所以教諸侯之
德非籍所以教諸侯之養朝覲所以教諸侯之臣義論
天下之大教而與此詳略不同何也曰繼治者其道
堂以配上帝則嚴父義論先王治世之常法故以明
堂之祀而四海之民莫不觀化而知孝老吾老以及
人之老故也不然則臣子恩薄而倍死忘生者衆矣
鄭玄曰祀乎明堂而民知孝也存省聘覲尊卑之禮也大宗伯以賓禮親邦國

禮記訓義

樂記

君子門禮樂不可斯須去身也心油然生矣易直子諒之心生則樂樂則安安則久則天天則神天則不言而信神則不怒而威致樂以治心者也

故則險平則易邪則曲正則直易則易知性之所以感也油然生矣易直子諒之心者天性之所以為汎也子者天性之愛也為智也直則內敬性之誠所以為信也蓋性者心之理也仁者天之生物之心而人之所受者也致樂以治心而易直子諒之心生則於性之所以為仁也矣易直子諒之心生則於事之所遇者能樂則於事之所遇者能安此易所謂樂天安土之意也於事之所遇者能安則仁智有不為自然者邪蓋不離於天天法道道法自然由是觀之又則地道天則天道則又者聖人之天道也神則聖而不可知雖陰陽且不能測況於人乎老子曰人法地地法天天法道道法自然由是觀之又則地道天則天道則仁智有不為自然者邪蓋不離於天天法道道法自然由是觀之又則地道天則天道則又者聖人之天道也神則聖而不可知雖陰陽且不能測況於人乎老子曰人法地地法天天法道道法自然由是觀之又則地道天則天道則仁智有不為自然者邪蓋不離於

者或人有神武也神則能之言而信有平德行又曰神武而不殺者夫子曰至德哉焉然而喻不怒而威斯也者其惟聖人之矣況其父者乎周之末造孟子思論至誠之息則又言待言而後信怒而後威邪子思孟子之息亦何異此至於不見而章不動而變無為而成邪其意亦何異此雖而言之天與神異合而言之則一故莊子曰神而不可不為者天也已老子言天乃道之父者又天道之始終故記有之不閉其又是入道也蓋天可以兼地地不可以兼天猶形而上者可以言道器形而下者不可以言道

是莊敬與嚴威

是莊敬為敬之始而敬不止於

莊書曰嚴恭寅畏天威可畏之威則嚴也之始而敬不止於嚴蓋身主信躬主治敬禮以治躬之始而威不止於嚴蓋身主信躬主治敬禮以治躬則百姓而民不生易慢焉故德輝動於內而民莫不承順故曰致其極順內和而外順則民瞻其顏色而弗與爭也望其容貌而民不生易慢焉故德輝動於內而民莫不承順故曰致其極

禮樂之位則禮交動乎上樂交應乎下和適以致用也定內外之分則樂動於內禮動於外相辨以立體也其為體用雖殊而所以職乎動則一而已豈非天下之動正矣

序也曲禮先威而後嚴重輕之序也故禮以治躬則百姓嚴恭寅畏天威而民畏之為聰致有漸不得不以先後序之班朝治軍涖官行法則分守致嚴不得不以重輕序之

故致樂以治心心中斯須不樂而鄙詐之心入之矣致禮以治躬外貌斯須不莊不敬而易慢之心入之矣況其父者乎周之末造孟子思論至誠之息則又言待言而後信怒而後威邪子思孟子之息亦何異此至於不見而章不動而變無為而成邪其意亦何異此雖而言之天與神異合而言之則一故莊子曰神而不可不為者天也已老子言天乃道之父者又天道之始終故記有之不閉其又是入道也蓋天可以兼地地不可以兼天猶形而上者可以言道器形而下者不可以言道

是莊敬與嚴威

是莊敬為敬之始而敬不止於

莊書曰嚴恭寅畏天威可畏之威則嚴也之始而敬不止於嚴蓋身主信躬主治敬禮以治躬則百姓而民不生易慢焉故德輝動於內而民莫不承順故曰致其極順內和而外順則民瞻其顏色而弗與爭也望其容貌而民不生易慢焉故德輝動於內而民莫不承順故曰致其極

樂書卷第二十八終

樂書卷第二十八 禮記訓纂 樂記

樂也者動於外者也樂也者動於內者也故禮主其減而進以文樂盈而反禮減而進以進為文樂盈而反則放故禮得其報則樂樂得其義一也

禮也者動於外者也樂也者動於內者也故禮主其減而進以進為文樂盈而反禮減而進以進為文樂盈而反則放故禮得其報則樂樂得其義一也

禮樂之說不可須臾離也

禮樂之說不可須臾離也

禮樂之說不可須臾離

之之政倘若有之然則謂也者其可以無
樂也哉則通於外物而不能以自反入於鬼侯之志矣
者皇之然則樂也者樂得其可以無反乎故禮得其
之反始其數雖異其義一也孔子言譲以制禮繼之
復以自知孫以作樂繼之器晦入室息我協於此史
遷謂君子以謙退為禮而不知其文王延以減損為
樂而不知其情王盛未為深於禮樂者也郊特牲言
春禘秋嘗春饗孤子秋食耆老其義一者以禘嘗饗
食有古秋陰陽之義也言天先王地君臣其義
一者以天地君臣有先後尊卑之義也此言禮之報
樂之反其義一者以禮樂有報反之義也其義同其
所以為義異

大樂者樂也人情之所不能免也樂必發於聲音形於
動靜人之道也聲音動靜性術之變盡於此矣
君子小人同樂而樂得故曰樂者樂也君子樂得其
道小人樂得其欲人情同樂而合道故曰樂者樂也
人情之所不能免也必發於聲音形於動靜人之道
也蓋樂發於聲音為歌舞之道
道實有焉道之所在特其變者爾有言心術之常也特
動靜非性術之常也特其變者爾有言心術與其本
術者道無所不行而術與其末焉言忌樂所以
形非心之本心之末而已聲音動靜所以變者非
性之本性之末而已此心與性所以皆謂之術孟子
曰盡其心者知其性則心術者性術之用性術者心
術之體言性術之變盡於此矣尚何蘊蘊之有

成人不耐無樂樂不下流無形而不動無亂先
王恥其亂故制雅頌之聲以道之使其聲足樂而不流
使其文足論而不息使其曲直繁瘠廉肉節奏足以感
動人之善心而已矣不使放心邪氣得接焉是先王立
樂之方也
情動於中而形於言人之所以為情也樂於內而
形於外人之所以為樂也凡此天機之發而不能自
已非有以使之然也是人而不耐無形
形而不為之道遠則始乎治常亂矣先王得不
制為雅頌之聲以道之則審
盛德形容在頌不在雅制為雅頌之聲以道之則審
樂足以知政聞樂足以知德使其聲足樂而不流取
足以節之也使其文足論而不息取是以行之也然

禮記訓纂

樂記

是故樂在宗廟之中君臣上下同聽之則莫不和敬在
族長鄉里之中長幼同聽之則莫不和順閨門之內父
子兄弟同聽之則莫不和親聖人作爲君臣上下父子
兄弟長幼以爲紀綱紀綱既正天下大定然後正六律
和五聲弦歌干戚動以威儀飾以羽旄奏以采薺宮以
統之商以起之角以動之徵以事之羽以節之鼓鼙之
聲謹以立之塤篪以和之鐘磬以奉之簫管以導之然
後發揚蹈厲之已太蹈之已蚤非禮也是故先王之制
雅頌之聲使人之耳聽之使人之心感之使人之血氣
和平以順其志意廣大以下同聽之則莫不和敬合父
子君臣上下長幼男女而化之以樂之道也樂者通倫
理者也是故知聲而不知音者禽獸是也知音而不知
樂者衆庶是也唯君子爲能知樂是故審聲以知音審
音以知樂審樂以知政而治道備矣是故不知聲者不
可與言音不知音者不可與言樂知樂則幾於禮矣禮
樂皆得之謂有德德者得也

禮記訓纂

樂記

是故樂在宗廟之中君臣上下同聽之則莫不和敬在
族長鄉里之中長幼同聽之則莫不和順閨門之內父
子兄弟同聽之則莫不和親聖人作爲君臣上下父子
兄弟長幼以爲紀綱紀綱既正天下大定然後正六律
和五聲弦歌干戚動以威儀飾以羽旄奏以采薺宮以
統之商以起之角以動之徵以事之羽以節之鼓鼙之
聲謹以立之塤篪以和之鐘磬以奉之簫管以導之然
後發揚蹈厲之已太蹈之已蚤非禮也是故先王之制
雅頌之聲使人之耳聽之使人之心感之使人之血氣
和平以順其志意廣大以下同聽之則莫不和敬合父
子君臣上下長幼男女而化之以樂之道也樂者通倫
理者也是故知聲而不知音者禽獸是也知音而不知
樂者衆庶是也唯君子爲能知樂是故審聲以知音審
音以知樂審樂以知政而治道備矣是故不知聲者不
可與言音不知音者不可與言樂知樂則幾於禮矣禮
樂皆得之謂有德德者得也

師大夫作樂以合鄉人之射
鄉大夫三年賓興賢能之法行于鄉里之中
則朝廷之上無遺賢矣鄉射之禮行于鄉里之中
則閭門之內無不孝弟矣鄉樂唐反下同
者與鄉人飲酒之禮也鄉人謂鄉大夫及其賓
行也必自貴而賤自外而內故先君臣上下而長幼
大之父子兄弟後昆先君臣父子兄弟而後
長少者尊尊而後長長治之序也
故樂者審一以定和比物以飾節奏合以成文所以
合和父子君臣附親萬民也是先王立樂之方也
老龔之所始物之所萬一雖不足以盡樂而
器不可以不比今夫天得一以清地得一以寧
以和然則樣定和其可不審一乎歌有比肩不
比不行舞有兄弟不比不旅況樂欲節節其可不比
物多節五聲所以為一者以言為之點出十二律所
定審黃鍾則五聲之和
大雅而靜者宜歌頌是雅為正政之
之成其體未嘗不廣也況聽其聲乎蓋內之為志意
外之為容貌陳之為進退聽雅頌之聲
則知反情以和志故志意得廣焉執其干戚習其俯仰
俯容貌得莊焉行其綴兆要其節奏行列得正焉進退

出乎一人先王立樂之方
之制雖細必審一以定和之聲以定和也金石以
也自始至終如此自始之聲
謂之成亡言之樂在宗廟之中至合和父子附
親萬民之也故則先君臣後父子重輕之序也
曲禮論人情不外之序同意由後則先父子後君臣
先後之序也與易方制封論禮義有所措之序同意
言先王立樂之方荀卿言立樂之術儒行曰合志同
方營營同術莊子曰天下之治方術者多矣方則在
物一曲而有所鄉非之言相為表裏尚書大傳論樂
之非所以為本也二者之言相為表裏尚書大傳論樂
之全而不域於一方論樂之本而不敝於末節又非
先王所得而立之也

故論樂以知政則治道備矣
故論樂以知政則治道備矣
得莊焉
手札舞蹈樂公樂歌大雅曰假哉皇考謂祭祀之樂
矣成湯而不宜師乙言樂於勳胥歌頌曰至
大雅而靜者宜歌頌是雅為正政之成頌為王功
之成其體未嘗不廣也況聽其聲乎蓋內之為志意
外之為容貌陳之為進退聽雅頌之聲
則知反情以和志故志意得廣焉執其干戚習其俯仰
俯容貌得莊焉行其綴兆要其節奏行列得正焉進退

言雅頌則風頌矣言俯仰詘伸
出乎一人先王立樂之方
之制雖細必審一以定和之聲以定和也金石以
也自始至終如此自始之聲
謂之成亡言之樂在宗廟之中至合和父子附
親萬民之也故則先君臣後父子重輕之序也
曲禮論人情不外之序同意由後則先父子後君臣
先後之序也與易方制封論禮義有所措之序同意
言先王立樂之方荀卿言立樂之術儒行曰合志同
方營營同術莊子曰天下之治方術者多矣方則在
物一曲而有所鄉非之言相為表裏尚書大傳論樂
之非所以為本也二者之言相為表裏尚書大傳論樂
之全而不域於一方論樂之本而不敝於末節又非
先王所得而立之也

禮記訓義

樂記

樂者先王所以飾喜也軍旅鉞鉞者先王所以飾怒也故先王之喜怒皆得其儕也喜則天下和之怒則暴亂者畏之先王之道禮樂可謂盛矣

樂居一焉禮有五軍居一焉樂由陽來而禮形乎陰也形而上者謂之道形而下者謂之器則樂者道也鉞鉞者器也苟卿曰凡禮軍旅飾威也以飾喜樂則飾怒爲禮矣以鉞鉞飾喜樂則飾怒爲樂矣先王以樂飾喜樂以禮飾怒禮樂之器則鍾鼓干戚羽旄所以飾喜樂之器矣先王以樂飾喜樂以天下者也故天下和之以爲樂焉以禮天下者也故天下畏之以爲禮焉禮樂之極和同而已矣

萬物非天地不生天地非樂則樂者天地之命也非樂不上則樂者天地之命也樂出於虛藏於無天地麗於實形於有實感受命於虛有必受命於無此樂所以能生天地而不出自非能命天地而不出自非能命天地而不出自非能命

子貢見師乙而問焉曰賜聞聲歌各有宜也如賜者宜何歌也師乙曰乙賤工也何足以問所宜請誦其所聞而互子貢曰乙賤工也何足以問所宜請誦其所聞而互子自執焉夫歌者直己而陳德也動己而天地應焉四時和焉星辰理焉萬物育焉

周官大司樂宗廟奏九德之歌九德之舞大師記曰弦歌詩頌此之謂德言以其

歌以發之故覽而動已者直已者也故覽而動已者直已者也故覽而動已者直已者也

者宜其歌之以荅之寬而靜則寬而栗柔而立也寬大而靜廉而謙則適而順也達而信則剛而塞也恭儉則恩而莊也好礼則亂而敬也正直而靜則直而溫也若乎礼樂於行也之歌頌曰至矣哉直而不倨曲而不屈近而不偪遠而不淫復而不厭哀而不愁樂而不荒用而不匱廣而不宣施而不費取而不貪處而不底行而不流蹜蹜如也如有循也如有本也是故情見而義立也是故正直之德也頌莫近焉廣大而靜廉而謙則近乎歌頌曰大哉天地之間莫貴乎人人之所以為人者非有他故也以其有仁義之心也仁義之心動而為樂樂者樂其所以為樂也樂之所樂者樂其道也道得而樂不失也樂得而道不窮也是故臨之以利而不為也臨之以威而不為也臨之以衆而不為也臨之以寡而不為也臨之以敵而不為也臨之以懼而不為也臨之以悅而不為也臨之以好而不為也臨之以惡而不為也臨之以欲而不為也臨之以生而不為也臨之以死而不為也是故臨之以利而不為也臨之以威而不為也臨之以衆而不為也臨之以寡而不為也臨之以敵而不為也臨之以懼而不為也臨之以悅而不為也臨之以好而不為也臨之以惡而不為也臨之以欲而不為也臨之以生而不為也臨之以死而不為也是故樂行而倫清耳目聰明也血氣和平也移風易俗天下皆寧也故曰樂者樂也君子樂得其道小人樂得其欲以道制欲則樂而不亂以欲忘道則惑而不樂是故君子反情以和其志比類以成其行也

樂者天地之和也禮者天地之序也和故百物皆化也序故羣物皆別也樂由天作禮以地制過制則亂過作則暴明於天地者然後能興禮樂也

天高地下萬物散殊而禮制行矣流而不息合同而化者樂興焉萬物散殊而禮辨異焉化合而生者天地之德也煦嫗覆育萬物者天地之仁也仁近於樂義近於禮樂者天地之和也禮者天地之序也和故百物皆化也序故羣物皆別也樂由天作禮以地制過制則亂過作則暴明於天地者然後能興禮樂也

天高地下萬物散殊而禮制行矣流而不息合同而化者樂興焉萬物散殊而禮辨異焉化合而生者天地之德也煦嫗覆育萬物者天地之仁也仁近於樂義近於禮樂者天地之和也

樂者為同禮者為異同則相親異則相敬樂勝則流禮勝則離合情飾貌者禮樂之事也

樂者通倫理者也是故知聲而不知音者禽獸是也知音而不知樂者衆庶是也唯君子為能知樂是故觀其樂而知其德觀其禮而知其政政善則百官治矣

樂者心之動也聲者樂之象也文采節奏聲之飾也君子動其本樂其象而文其飾也是故先王之制禮樂也人為之耳目鼻口形焉好惡取焉而反躬焉則其道不廣不立不動不變先王慎其所以感之者故人生而靜天之性也感於物而動性之欲也物至而人知之然後好惡形焉好惡無節於內知誘於外不能反躬天理滅矣夫物之感人無窮而人之好惡無節則是物至而人化物也人化物也者滅天理而窮人欲者也於是有悖逆詐偽之心有淫泆作亂之事是故強者脅弱衆者暴寡知者詐愚勇者苦怯疾病不養老幼孤獨不得其所此大亂之道也是故先王之制禮樂也人為之耳目鼻口形焉好惡取焉而反躬焉則其道不廣不立不動不變先王慎其所以感之者故人生而靜天之性也感於物而動性之欲也物至而人知之然後好惡形焉好惡無節於內知誘於外不能反躬天理滅矣夫物之感人無窮而人之好惡無節則是物至而人化物也人化物也者滅天理而窮人欲者也於是有悖逆詐偽之心有淫泆作亂之事是故強者脅弱衆者暴寡知者詐愚勇者苦怯疾病不養老幼孤獨不得其所此大亂之道也

樂者敦和率神之門也禮者理宜居體之會也仁者愛之發也義者行之宜

禮記訓纂

樂記 雜記 大記

孫希旦 纂統

樂記

商者五帝之遺聲北商人識之故謂之商德若三代之
遺聲也商人識之故明乎商之音者見利而讓臨事而屢
斷明乎商之音者見利而讓臨事而屢斷勇也見利而
讓臨事而屢斷勇也有義非歌孰能保此
文文而戚節奏久而絕故商非全五帝之聲猶之八
三代之聲猶其遺聲而已文之五聲謂之聲猶之八
音謂之音歌也者詠其聲以發其音者也故明乎商之音
者臨事而屢斷勇以行之故也明乎商之音者見利
而讓義以守之故也勇者正直之德義者斟酌克之德
歌者直己而陳德者也非歌孰能保此勿失之謂人
兼明六代之樂而尚商頌於周之太師得其
五帝之遺聲乎周之禮樂盡在於魯而魯之太師得其
齊得非三代之遺聲乎遺聲與記所謂遺味遺言之
遺異與傳所謂遺音同子論逆於故非不
能臨事而屢斷也累於貨殖未必能見利而廉也然
則子贛所宜歌亦可知矣其曰商之遺聲延衍文敷
故歌者上如抗下如隊小曲如折止如槀木倨中矩句中
鉤累累乎端如貫珠故歌之為言也長言之也說之故
言之長言之不足故長言之長言之不足故嗟嘆之嗟嘆
之不足故不知手之舞之足之蹈之也子貢問樂

聲則敘始有倫先王登之於堂所以貴人聲也舞動
其容所以發其志也故歌之於廊所以安金石絲竹也
永言之歌上則播之如抗下則遂之於廊所以安金石絲竹也
如折止則立如槀木倨則折還中矩句則回旋中鉤
累累乎端如貫珠則纚纚不能無斷絕也累累乎端如貫珠
言之也長言之不足其聲不能無斷絕也
纚纚之不足則手之所舞足之所動發於天機自動
亦孰知其所以然而然哉經曰凡音由人心生也感
於物而動故形於聲聲成文謂之音而比音而樂之及干戚羽旄謂之樂
文采而為樂之始舞見於干戚羽旄之成故
孔子論舞之樂而曰韶舞周頌序文王之樂而曰象
舞然則舞生於不為然之成歟故記樂者至舞而終焉
周官樂師以六舞教國子而終於人舞亦記樂者
之意歟此樂詩在先手舞後足蹈蓋子先足蹈後手
舞者自內動於中形於外言之則終而復始故足蹈先
手舞觀仲尼門人或詠舞雩或弦歌於武成或
執干而舞或正坐而弦或登堂或登堂而舞接琴而成聲
皆其所明及樂者子貢老於詩仲尼嘗
悅而進之歟樂子貢知聞一而不知樂子貢則樂而不
能正知而忘之者其回也歟子貢則樂有其自而忘
其辭不過若詩之南陔白華之屬欲泪乎周禮之
所謂興道諷誦之爾雅子者豈而勿

父有服官中子不與於樂母有服齊閒喪不舉樂妻有
公子我者也尊而不親故父有服宮中子不得與於
樂況舉樂乎母親我者也親而不尊故母有服不
得以舉樂雖聲聞焉可也妻齊我者也齊體而已故
妻有服不舉樂於其側雖不於其側舉之可也見人
子有服於母其情殺於父而於妻又殺於母也樂不
出於琴瑟而琴瑟特常御者而已曲禮曰君子無故
不徹琴瑟大功之親有服其將至則為有故矣雖辟
琴瑟可也未至而不必辟琴瑟突小功之親有服雖
不至為樂其將至又可知矣雖然小功至不絕樂若
夫已有小功之喪則又樂之所棄也古者
兄命十以上父子異宮中子是與父同宮者

世異宮之子雖與於樂不亦可乎

君於鄰大夫比葬不食肉比卒哭不舉樂

諸侯五月而葬同等至七月而卒哭大夫三月而葬
同位至五月而卒哭士三月而葬外姻至是月而卒
哭君之喪五日而殯大夫三日而殯士二日而殯君
於君大夫比葬不食肉比卒哭不舉樂則比殯可知
矣為士比葬不食肉比卒哭不舉樂則比葬比卒哭
三日而殯合大夫士庶言之也先王之制豈無意哉

大記

疾病君大夫徹縣士去琴瑟不徹縣不徹樂不盡
哀不盡物不盡人之謂也

君者父母有疾琴瑟不御笑不至褻

諸侯薨大夫士之
卒者父母有疾則以喜不則以憂

諸侯薨大夫士之卒者父母有疾琴瑟不御笑不至褻
君大夫士之卒也

諸侯軒朋大夫判朋士特朋君與大夫錐衰卒不同
其徹樂縣一也士不徹縣而去琴瑟蓋未命之士然
曲禮曰大夫無故不徹縣士無故不徹琴瑟然則君
大夫徹縣士去琴瑟蓋有故然爾

貢舉入朝祥而薦歌孔子以為加於人一等而已孟獻
子禫縣而不樂孔子以為加於人一等蓋孟獻祥禫
歌者於禮為不及故必踰月然後書禫縣而不樂者
於禮為過故不謂之知禮加於人一等而已故
祥而縞是月禪徙月樂作之時也祥而外無哭者禪而內
無哭者非樂當作之時也祥則祥而除無哭者禪則祥
之時也祥禫而樂作豈先王因人情而為之節文邪

祭義

樂以迎來哀以送往故禘有樂而嘗無樂
春為陽中萬物以生故禘有樂而嘗無樂
禹秋為陰中萬物以成故嘗有樂而禘無樂
樂禹先王之於祖宗迎來則樂作情在於樂也送往
則樂闋情在於哀也祖考來格周之作樂以迎此則送往可知矣蓋一陰一
陽天之道也一哀一樂人之情也君子合語天道豈
他求哉天吾情而已矣此主祭祀而言故禘有樂而
嘗無樂

祭之日樂與哀半饗之必樂與哀半

君大夫士之於生事之以喜則以喜
則以哀

君大夫士之於死事之以哀則以哀
則以喜

祭之以禮故祭之日入室僾然必有見乎其位周旋出戶肅然必有聞乎其容出戶而聽愾然必有聞乎其嘆之聲此之謂也已至必哀是也已至必哀原其始也

祭統

君子之事其大事也非有慁故也則不齊及其齊也思其所居其笑語其志意思其所樂其嗜欲齊之日思其居處思其所樂思其所嗜欲齊不樂不散其志也

祭之日君子所以致其誠信之德也心不苟慮必依於道手足不苟動必依於禮夫然後可以交神明矣其將齊也不敢聽樂以弊其志況已齊者乎周官膳夫王以齊侯食而齊則不樂者此其意歟然此祭祀之齊也心齊則聖之又以神明其德是已彼其忘樂欲惡將簡之而弗得尚何物之能亂之哉雖然知所以齊則其於心齊也庶幾

一於祭祀之謂齊

及入廟門而麗於碑卿大夫相與語乎其所以入廟門之道也君執干戚就舞位君為東上冕而總干率其羣臣以樂皇尸皇尸既入門而北面君子於是故天子之祭也與天下樂之諸侯之祭也與竟內樂之大夫之祭也與其宗人樂之士之祭也與其子姓兄弟樂之內樂之之義也

尸所以象神也君在廟門外則疑於臣在廟中則全於君君在廟門外則疑於臣在廟中則全於君君入廟門則全於臣天子諸侯之於尸非特備禮物以薦之抑又就舞位以樂之蓋頌中在天子則天下之象也在諸侯則境內之象也故天子之祭冕而總干率其羣臣而舞諸侯則冕而總干率其羣臣而舞所以與天下樂之也諸侯之祭也在竟內非徒樂之所以與竟內樂之而已天子祭天地與山川先祖先聖先賢社稷五祀所以與民同也君天下所以尊人之道也

樂記第三十九

聲音之起由於人心也人心之動物使之然也感於物而動故形於聲聲相應故生變變成方謂之音比音而樂之及干戚羽旄謂之樂樂者音之所由生也其本在人心之感於物也是故其哀心感者其聲噍以殺其樂心感者其聲嘽以緩其喜心感者其聲發以散其怒心感者其聲粗以厲其敬心感者其聲直以廉其愛心感者其聲和以柔六者非性也感於物而後動是故先王慎所以感之

禮記訓義　卷百　祭統　祭統

祭有三重焉祭之爲言重於祢嘗矣禘大於祫祫大於時祭大於禘是也夫大嘗禘升歌清廟下而管象武宿夜興志進退志趨則刃動其容獻之舞內發而莫之見也故曰樂之施是以降上而不淫禮之報是以反下而不亂禮樂之謂也

其經者也聲莫重於升歌故釋菜所以降其於下管象武之器詩於聲重於弦笛而莫以當時若重乎弦笛在堂下以示之大武武王之樂也

道於祭祀之有是儀而生外者之有是儀而生內也

故海不必重九而夜光之有是儀而生內也君子之志貴諸己而已而在內者也德輶者其志重於內凡假於外者安得不重乎志輕於內凡假於外者安得不重乎志重以慢貴其志故其祭也必身自盡以明重然後志之

大禮而簡諸侯則三重之道得矣苟輕其志大禮而簡於父之事雖聖人弗能得也況下焉者乎祭有三重焉周之所以備天下有三重則夏商所同者周道又言聖人之道亦不過乎禮樂而已知此禮樂之道成於三謂自由而

所以謂之聖也然禮樂之情唯賢者能行者言之謂之三重自時祭而言之

祭有周公旦有勳勞於天下周公既沒成王追念社稷之所以勤勞者而欲尊尊貴德故郊祀之事則郊祭后稷以天下王祀以舞大武八佾以舞大夏此天子之學也故周公之德而又以重其國也

禘大於祫祫大於時祭大於禘是也夫大嘗禘升歌清廟而管象舞大武八佾以舞大夏此天子之學之大嘗夏禘以享先王謂之天嘗禘則諸侯嘗禘不得用之大矣周公之廟得用天子之禮雖祭祀以之同

也清廟頌文王清明之德歌於堂上以示之維清奏文王象舞之事管於堂下以示之大武武王之樂也朱干玉戚以舞之所以象揖遜周公之德歌於堂上以示之維清奏文王象舞之事管於堂下以示之大武武王之樂也朱干玉戚以舞之所以象征誅大夏以金奏之樂也

倫以舞之所以象揖遜周公之廟得用天子之樂也歌舞以之可也大嘗禘用天子禮樂如此則郊社

知矣周公封於魯而不之魯之子孫魯公之子今

魯用之周公廟足以明周公之德用之魯公廟雖欲

無以重其國也

禮記周公其衰矣升歌清廟者四仲尼燕居

主於饗賓之王世子祭統明堂位土於祭祀何也其

子曰天得一以清地得一以寧明衆天則清者不能

明衆地則寧者不能寧衆而不離則清文不之德之純清矣而不離則

經解

仲尼燕居

仲尼燕居

子曰禮也者理也樂也者節也君子無理不動無節不作禮煩則亂所以爲理也樂勝則流非所以爲節也故曰禮也者理也樂也者節也君子循理而動無動而非中也故曰君子無理而不動無節而作無作而非和也故曰君子無理不動無節不作而禮存焉禮煩則亂

禮不達於樂是直習賀而無文以飾之也若子謂之
素達於樂不達於禮是失之流湎而無禮以正之也
君子謂之文爲也謂之備樂雖達於樂而不達於禮非不知制變
文爲也謂之偏樂雖達於樂而不達於禮非不知制變
寬剛簡之偏可矣謂之備可與觀樂教皆不以直
禮教和亦不過知此是樂因非不知禮也特禮不勝
樂而已彼其於樂雖粗而偏然以名論實亦未免爲
然後謂之樂乎言而履之禮也行而樂之樂也君子方
子張問政子曰師乎前言語女乎君子明於禮樂舉而
錯之而已既略得而聞之矣敢問何謂五至孔子曰志之
所至禮亦至焉樂亦至焉哀亦至焉樂相生是故正明目而視之不可得而
見也傾耳而聽之不可得而聞也志氣塞乎天地此之
謂五至子夏曰五至既得而聞之矣敢問何謂三無孔
子曰無聲之樂無體之禮無服之喪此而已乎孔子曰何爲其然也君子
之服之也猶有五起焉子夏曰何如孔子曰無聲之樂
氣志不違無體之禮威儀遲遲無服之喪內恕孔悲無
聲之樂氣志既得無體之禮威儀翼翼無服之喪施及
四國無聲之樂氣志既從無體之禮上下和同無服之
喪以畜萬邦無聲之樂日聞四方無體之禮日就月將
無服之喪純德孔明無聲之樂氣志既起無體之禮
及四海無服之喪施于孫子

樂也樂之所由生也樂者心之動也禮樂皆生於人心然則不達禮樂之原悉心講論斯心者徒而已君子之德性而禮樂行焉斯謂之有德矣然達於禮而不達於樂猶未達於禮君子謂之偏焉其不達禮樂之故也苟無其德不敢作禮樂焉致一至行三無以橫於天下無自不可矣志之所至詩亦至焉詩之所至禮亦至焉禮之所至樂亦至焉此之謂五至無聲之樂無體之禮天地不變不亦大乎存乎其人而已故曰為天子也況敢作禮樂乎蓋德者得之謂也有德者處之著周家之備是無德位故不敢作禮樂而不敢制於禮五達之末是能達禮樂之原也故孔子因其所問而告之以致五至行三無反覆以詩明之蓋所以長其善救其失也然言五至礼必先樂言三無樂必先礼何也曰五至無粗矣致之必自此以至妙故先乎樂

禮記訓義　中庸　喪服四制　投壺　儒行

中庸

有其位苟無其德不敢作禮樂焉有其德苟無其位亦不敢作禮樂焉聖人之大寶曰位天下之達尊曰德行而後尊德資位而後施諸外有諸內為有盛德苟外無尊位以行之雖為天子也況敢作禮樂乎蓋德者得謂之有德書處之著周家之備是無德位故不敢作禮樂而不敢制於禮五達之末是能達禮樂之原也故孔

表正與此同特總小功之衰其序與比緦者此以降殺爲序故小功先於總裳服四制以輕重爲序故總

先於小功

投壺

投壺之禮主人奉矢司射奉中使人執壺子人請曰某有枉矢哨壺請以樂賓賓曰子有旨酒嘉肴某既張矣又重以樂敢辭主人曰枉矢哨壺不足辭也敢固以請賓曰某既賜矣又重以樂敢固辭主人曰枉矢哨壺不足辭也敢固以請賓曰某固辭不得命敢不敬從賓再拜受主人般還曰辭主人亦階上拜送賓般還曰辭已及使者壺子皆反位揖賓就筵司射進度壺間二矢半反位設中乃東面執八筭興請賓曰順投爲入投不釋勝飲不勝者正爵既行請爲勝者立馬一馬

二馬三馬既立請慶多馬請主人亦如之命弦者曰請奏貍首間若一大師曰諾其容比於禮也噎君子之於禮樂不可斯須去身如此後世有驕壺之樂亦本於是與

數

○□○○□□○○□○□半○□□○□○○□□○○□○□○□

節者仁之貌也歌樂者仁之和也

周官掌禮樂以主大饗之禮樂資君以立也大饗之禮其禮樂繼之君子知仁焉禮樂待仁以行也孔子曰人而不仁如禮何人而不仁如樂何是仁爲禮樂之本禮樂爲仁之文也有禮斯有節有節斯有樂樂記曰合情飾貌禮樂之事也禮節所以飾貌故爲仁之貌歌樂所以合情故爲仁之和貌外也禮自外作故也和內也樂由中出故也語曰文之以禮樂亦可以爲成人矣儒行之論儒者十五而以仁與禮樂終焉則成人之道盡於此矣孔子未嘗與門人以仁與禮樂所與特顏子一人而已然則顏子之去聖人其出入亦不遠矣其周謂回志仁義禮樂皆本於仁離之則仁近於禮矣

子以尊讓爲仁之本子曰能以禮讓爲國乎何有不能以禮讓爲國如禮何

讓主由東階賓由西階賓主人讓升自西階賓主人讓升自東階主人獻之笙入三終主人獻之間歌三終合樂三終工告樂備遂出一人拜送賓反坐燕也

鄉飲酒義　鄉飲酒義

鄉飲酒之禮主人拜迎賓於庠門外三揖而讓入門三揖而讓升堂賓主之間可以相酬也知其能和樂而不爭也

鄭飲酒之禮工升自北階北面小相者東面坐授瑟乃降所謂工入也工歌三終主人獻之工左瑟一人拜不興受爵於階上拜送爵薦脯醢使人相荅亦不興受爵不拜飲卒爵不興受爵於階下拜送爵薦脯醢使人相荅亦不興受爵不拜飲卒爵不興統爵者主人賓主人獻工則不拜受爵荅飲卒爵不拜不祭不嘗不告旨不拜既爵升受主人獻之禮也乃間歌四南陔白華華黍由庚歌南有嘉魚崇丘歌南山有臺笙由庚歌崇丘歌南陔白華笙入三終也工亦三終也主人獻之于西階上一人拜送爵薦脯所謂坐祭立飲

汎以燕以射則燕聚則譽也是以天子制之而諸侯務焉此天子之
所以養諸侯而安天下也故不用諸侯自為正之具也

古者男子生桑弧蓬矢以射天地四方所以示
男子之有事也天子為見以射決之諸侯卿大夫士於
先聖其有志於其所事然後即位即位而後可以為成
人矣然則行冠禮者可不以是別之乎古者以禮
射則張侯而王之以儀以力射則張侯而已之以獲
故天子大射則中制得為諸侯而與祭不
中則不得為諸侯而不與祭不得與祭者君有慶而益地
諸侯日修其德行而朝于天子三年一貢士一適謂之好德再適謂之賢賢三適謂之
有功一不適而削地則貶爵而已不適則貶爵之過再不適則削地則貶爵之過
適也

天官
膳夫
庖人
大司徒
鄉大夫
封人
故人
膳夫

膳夫以樂侑食率食以樂猶于造
徵者天地之節也樂者天地之樂也君子知禮之初
始諸飲食人之大欲存焉故飲食之間有不在禮樂乎蓋
於需以爲樂然則天子一食之間有不在禮樂乎蓋
王日一舉鼎十有二物以樂侑食率食以
樂徹于造[illegible]
樂異工侑食之樂大致如此然王日一舉以樂侑食
者膳夫之職至於大食三侑又大司樂之職也古之
飲必告飽告飽必侑侑特牲三飯告飽而侑則凡飯
侑皆苟卿大戴皆言三飯不食則以樂侑食至於
三禮之大成也禮之大成者皆令奏鐘鼓則知非三
侑之食無鐘鼓矣傳曰于嘉賓禮之稱乎陽也凶與軍禮之
順天地養神明永福應蓋本諸此

大司徒

大司徒以樂禮教和則民不乖
大宰之於禮典下宰之於禮法皆掌之於樂官
和邦國諧萬民是禮以敬爲本而其用在和樂以樂
爲用而其本在和故禮於勤乎上樂於應乎下和之
至也蓋禮樂於六藝爲尚和於六德爲終以禮之
藝達六德之和以教民則有以同民心出治道矣使
向方而親悅安其於移風易俗也何有先王之
爲教君子廣以成之不過如此書曰契爲司徒
五教在寬記曰司徒修六禮以節民性明七教以興
民德是爲樂禮以教和者王也佐王以樂禮教和者
大司徒也穆王命君牙爲大司徒宏敷五典式和民
則非以樂教而何蓋父子之道天性也古之教者必
自父子始至於長幼和順於鄉黨君臣和敬於朝廷
莫不自此移之矣故曰樂者審一以定和所以合和
父子君臣附親萬民是先王立樂之方也然以此教
以五禮防萬民之僞而教之中以六樂防萬民之情而
教之和

禮器

[illegible]
民共祭之五也語其至則奏之以無怠之謂語之以
自然之命道可載而與之俱矣
亞飯干適三飯繚適四飯缺適
樂異工侑食之樂大致如此然王日一舉以樂侑食
者膳夫之職也古之飲必告飽告飽必侑侑特牲三飯告飽而侑則凡飯
侑皆苟卿大戴皆言三飯不食則以樂侑食至於
三禮之大成也禮之大成者皆令奏鐘鼓則知非三
侑之食無鐘鼓矣傳曰于嘉賓禮之稱乎陽也凶與軍禮之
順天地養神明永福應蓋本諸此

大司徒以樂禮教和則民不乖
大宰之於禮典下宰之於禮法皆掌之於樂官
和邦國諧萬民是禮以敬爲本而其用在和樂以樂
爲用而其本在和故禮於勤乎上樂於應乎下和之
至也蓋禮樂於六藝爲尚和於六德爲終以禮之
藝達六德之和以教民則有以同民心出治道矣使
向方而親悅安其於移風易俗也何有先王之
爲教君子廣以成之不過如此書曰契爲司徒
五教在寬記曰司徒修六禮以節民性明七教以興
民德是爲樂禮以教和者王也佐王以樂禮教和者
大司徒也穆王命君牙爲大司徒宏敷五典式和民
則非以樂教而何蓋父子之道天性也古之教者必
自父子始至於長幼和順於鄉黨君臣和敬於朝廷
莫不自此移之矣故曰樂者審一以定和所以合和
父子君臣附親萬民是先王立樂之方也然以此教
以五禮防萬民之僞而教之中以六樂防萬民之情而
教之和

禮器

[illegible]
民共祭之五也語其至則奏之以無怠之謂語之以
自然之命道可載而與之俱矣
以五禮防萬民之僞而教之中以六樂防萬民之情而
教之和

禮器

[illegible]
義理以之防民僞而教之中使之因性以復命也六
乎人而有文武吉嘉賓禮之稱乎陽也凶與軍禮之
順乎陰也雲門大咸大韶大夏樂之本乎文也大濩
大武樂之本乎武也五禮自外作樂本之忠信之
樂由中出皆文之一[illegible]聲播之八音以之防民僞而教
之和[illegible]使之因情以復性也蓋喜怒哀樂之發謂之
而禮所以制之發而皆中節謂之和[illegible]所以道之
[illegible]而[illegible]性而近正和[illegible]於[illegible]

近利者乎此大道也因重人爲能興故於乾言之中論人道必推賢人能
禮教遵以陰禮教和以樂禮此日民常
而施教所以輔相之也以五禮防萬民之僞而教之
中以六樂防萬民之情而教之和此防其情僞而教
之所以成之也古之人所以致禮樂明備天地官
若本諸此歟禮主防僞以敬中而樂以不隳官曠
推樂不可以爲僞禮非不隳焉爲僞樂者中和之紀是也樂主防情以
教和而禮非不隳焉爲僞禮者因人情而爲之節度
禮之用和爲貴見也

大夫之職鄉射之禮五物詢衆庶一曰和二曰容三
主皮四曰和容五曰興舞

古者諸侯之射必先行燕禮以燕禮者之升歌鹿
鳴管新宮笙入三成遂合鄉樂若舞則鄉射
之禮與舞亦如之矣蓋鄉射之禮升歌於堂上降管
於堂下然後縵樂動其容而不知手足之舞蹈是舞爲
所樂之極亦特其末者而已記曰樂者非謂黃鐘千
揚也樂之末節也故童子舞之射之樂舞非特於鄉
爲然王之燕射樂師帥夫以弓矢舞大射大司樂
詔諸侯以弓矢舞是知自王逮於庶人凡射未嘗不
以舞終焉侯之節亦特其末者而已記曰射之
正己而後發發而不中不怨勝己者反諸己而已
意卽易曰揖以先民民咸勸其勞說以犯難民忘其死
詢詞矣古之射不主皮然則鄉大

封人

封人凡祭祀飾其牲牲設其
舞牲及毛炮之豚

歌詠其聲於堂實人聲也舞動其容於庭容斯爲下
矣先王於祭祀之牲實牲之不實非實小不實大實純
不實充不實疾其出入奏昭夏其設飾則歌舞
之益牲樂其牲爲故延所以樂神也然必責之封人
若封人所掌者主事牲之所實以養者土物莫重於
土物者使掌土事若歌舞之以明衆於所供而不以
加於其神故也

鼓人

鼓人掌六鼓四金之音聲以節樂
聖人作場參于兩地而倚
兩而兩之其數四鼓陽也而六之參天之數也金陰
也而四之兩地之數也凡物就而有聲聲變而成音
其爲聲也或疏實相成或雜比成文或曲折成方雜
本則一而已其爲音也或數不同其音亦一而已六
當愈不同其音亦一而已六鼓四金皆文之以五聲
論之以八音而鼓人掌教之者以鼓聲樂易以感人
以是節之軍旅易以舞吾以是正之節聲樂所以飾喜也
正田役所以飾事也記曰樂也者節也豈節聲哉
意卽易曰樂以先民民忘其勞說以犯難民忘其死
爲樂之君子正田役之意乎六鼓四金必掌於鼓人者

周禮創義

地官

鼓人　舞師

鼓人

教爲鼓而辨其聲用以鼓神祀以靈鼓鼓社稷以路鼓鼓鬼神以鼖鼓鼓軍事以鼙鼓鼓役事以晉鼓鼓金奏

鼓異聲聲異用故辨地聲也以鼓社稷路鼓人聲也以鼓思享鼓之於軍鼓之於役皆是矣鼓人非特爲鼓之言其爲用故也若祀天神以圜鍾之類也於天言神以下皆是也

凡祭祀百物之神鼓兵舞帗舞者

先王作樂發揚聲容以鼓爲之若無形若有形若動若靜而以鼓之舞之有不盡神者乎

凡軍旅夜鼓鼜戒守鼓柝

夜則以鼓警衆

救日鼓用牲于社

日戰以錞于丁寧懼其民也

鼓下殿鼙則兵進

凡祭祀百物之神鼓兵舞帗舞者

舞爲之容故凡神在天地之間者皆有以鼓舞之若無形若有形若動若靜而以鼓之舞之有不盡神者乎

凡祭祀教帗舞帥而舞山川之祭則皇舞

掌教兵舞帥而舞山川之祭祀教帗舞帥而舞社稷之祭則由此觀之凡祭祀百物之神舞之莫非舞帗舞兵舞皇舞幹舞羽舞皆所以除災害故也若鼓人矣其兵舞帗舞則災除則災害已然者去矣羣鬼則災害未然者不至帗舞則除災正祭祿祭師祭酺皆此意歟舞師凡小祭祀不興舞則百物之神有舞者非小祭祀也記言聚萬物而索鬼神之祭祀百物之神非特蜡此先王之於百物致而祭之以夏索而饗之以冬謂之凡祭祀百物之神舞之以金鐲止鼓以金鐃止鼙凡軍旅夜鼓鼜戒守鼓柝則鼓以金鐲止鼙以金鐃止之有六后也故曰大祭祀

子產之憲多起於夜故古人於無事之時儆而守有拆守國有鼓警以待人所以救災恤患也故軍旅以序聚於鼓夜事則鼓人所掌故鼓所辨亦可知矣女法有鼓首故馬鼓徒鼓子鼓兵之節則軍動鼓其來亦不過如此皆魯莊公戰于長勺未可鼓而欲鼓曹劌違之為其失之處也未要公戰于乾時可以鼓而不鼓子魚非之為其失之緩也先王鼓志之法無文它軍動則鼓之而已今云田者食禽獸而取之以為又利者也設者設施而用之以為又利者也古人以發鼓鼓軍旅之法常當於鼓役事而不及田何邪曰先王教軍旅之法常當於四時之田在易之師有田禽之象同焉之田有如戰之陣則軍教田獵之制同法而異用若軍事則田事舉矣大僕軍旅鼓人故也

救日月則詔王鼓大喪亦詔大僕鼓

救日月則詔王鼓皆鼓以助陽也月食而助陽則月之明魄於日而已日日食皆陰為之災也今夫天子理陽道后治陰德故男教不修日為之食天子素服修六宮之職以蕩天下之陰事婦順不修月為之食后素服修六宮之職以蕩天下之陰事是天子之興后猶日之與月陰之與陽則救日詔王鼓可也救月亦詔之可乎曰陰所以佐陽而王成功者在王不在后然則救月者欲在陰后所以佐王而王成功者在王不在后然則救日月食均詔王鼓何也詩曰彼月而食則維其常此維其常也日而食于何不臧則月者欲也以食為害日者責也

地官

舞師

春官

大宗伯

內宗

外宗

舞師

大司樂

舞師掌教兵舞帥而舞山川之祭祀教帥而舞四方之祭祀教皇舞

凡小祭祀則不興舞

凡山川則山川不興兵舞地於咸池之舞類言也器不言其舞於樂師備六舞先羽而後干盤師止於四舞先兵而後羽旬人曰樂師主教國子而舞不可不備舞師主教野人特其用者而已教國子先文與大司樂同意教野人先武又野人未可以文也書言舞干羽于兩階樂記言比音而樂之及干戚羽旄謂之樂都特莊明之伍祭統言朱干玉戚以舞大武皮弁素積以舞大夏頌言碩人俁俁公庭萬舞執轡如組之言執備右手秉翟皆先武後文者蓋亮陰將祭其舞先干而後羽記者以苗民逆命故也湯武征伐其舞先武而後文者以武功定天下故也魏志曰舞師焉肅覽知先代舞名然則魏立舞師當本此數

凡小祭祀則不興舞

先王之於祭祀有歌以咏其聲於堂有舞以動其容於庭故舞師凡小祭祀小樂事教練而不及升歌則歌可知矣小師凡小祭祀小大有不繫之神而舞之事大則舞百物之神小祀也有所謂非小祀先聖先師非小祀也有所謂小祀之禮非小祀之禮之也然則教人言祀百物之神者兵舞之舞是百物之神有時不以小祀之禮祀之迎文王世子言釋菜于先聖先師則不舞是先聖有時以小祀之禮祀之也然則教人舞師不列之春官而在地官何其類然有非其類而列之者義也屬之天官以主者耕王藉也屬之地官以主者耕王藉也屬之夏官以主者耕王藉也屬之秋官以主者耕王藉也屬之冬官以主者耕王藉也

亦地事也屬之夏官以所主者辦四方邦國故也外
師禮事也屬之夏官以介甲異服而同飾與序官先
鄭之義合小行人司儀之類亦禮事也
實同官由是推之司千人屬夏官而冬官司民不屬
地官而屬秋官大司寇可見矣

大宗伯

大宗伯之職以天產作陰德以中禮防之以地產作陽
德以和樂防之以禮樂合天地之化百物之產以事鬼
神以諧萬民以致百物

天產謂動物地產謂植物禮者地之理故以作陰德禮防使不過地產謂形故以作陽德樂防之則使其不怠蓋乾坤示人而度數

從之更數有常而中禮行焉聲音焉人而順氣從之
順氣成象而和樂興焉中而不和不足以合天地之
化和而不中不足以合百物之產兩者交相爲用而
與天地同流其於合天地之化百物之產也何有蓋
道理而爲禮樂道足以範圍天地之化而不過礼亦
始能合天地之化而已道足以出入萬物而不遺禮
樂始能合百物之產而已記曰禮者天地之序樂者
天地之和豈非合天地之化邪序故羣物皆別和故
百物皆化豈非合百物之產邪言語動作禮樂威儀
知言語萬民則邦國賓客達人可亡言致百物則羽
毛介鱗毛介象物可知

內宗

內宗掌宗廟之祭祀佐王后薦玉豆眡豆薦及以典禮
亦如之王后以樂喪禮則贊贊玉后之喪事也
天子父天而母地王后母天下其政位能自內治之於
廟主爲以禮徹以樂徹以祭薦始不一天子聚然而及
於賓客之禮王后職內治止於薦獻而已蓋非易所
謂在中饋無攸遂之意孰天子之內宗佐之以內佐外也王后雖主內治而以異族
之外宗佐之以外佐內也

大司樂

大司樂掌成均之法以治建國之學政而合國之子弟
焉凡樂事大胥小胥皆在其position則以爲樂祖祭於瞽宗
瞽宗殷學也

凡樂之子曰碎磬治伐曰鐘宗廟之樂故周詩言於桑辟廱
鎛宗廟廱于彼西廱之類天子之制也魯頌言在泮
獻囚在泮獻功獻馘之類諸侯之制也禮記曰於成
均頒馘於上尊之曰禮在瞽宗周自文武以辟廱名
學至成王命之成均所以成人材之義均其過不及
而已矣以大司樂之長而教之者以其合國子弟王以作養
故也生焉樂成之長而教於瞽宗故祭於
瞽宗禮所謂有功德於民則祀之是也序官有上瞽
中瞽下瞽詩曰有瞽有瞽在周之庭則瞽宗主以樂
教學也文王世子
瞽宗殷之所宗也明堂位曰瞽宗周
周人兼而用之蓋殷人尚鬼而周人尚文瞽宗周
以名其學而祭先聖先師之義亦存焉

之書宗大樂正學舞干戈
獻又言天子視學養老之
成之也言父子君臣長幼之
若也鄉射記曰古者於旅也
可以道古質疑掌弦歌誦詩傳曰樂語有五均是
知大司樂以樂語教國子大致不過如此先樂德後
樂語者德爲樂之實語爲樂之文與四科先德行後
言言語同序
以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大韶大夏大濩大武
先王之樂多矣大司樂用以教國子則此六樂而已
人之情哀則辟踊樂則舞蹈先王因六樂而爲之節
文制爲文武之舞大司樂以教國子均以大名之者
禮器曰禮者以時爲大故也堯命羲暨作大章以其燭乎

其初文章也黃帝命伶倫作咸池以其感物而潤澤
之也蓋五帝之樂至堯修而用之然後
一代之樂備故記曰夫章章之也咸池備矣舜紹堯
之後德故以夔作大韶萬成治水之大功故以皐陶
作大夏湯能護民於塗炭而澤之故伊尹作大濩馬
武王能以武定禍亂而止之故周公作大武馬是帝
樂莫備於堯舜而舜備於六樂至三王則無復餘蘊矣故記
曰韶繼也夏大也殷周之樂盡矣此三才之道所以
具異乎堯之所謂備也堯曰大章又曰雲門大卷者
雲門樂之體大章樂之用雲之爲物出則散而
成章其仁所以顯入則聚而爲卷其智所以藏堯之
俊德堅之如日就之如神大卷之宜也雲門大章之實也其智如神大卷之宜也雲門大章大卷者

之天道格于上下也咸池之地頌格于下者也
舜能紹堯之樂也繼於天道如天之無不覆燾繼其地
道如地之無不持載繼其盛德以加於此矣聲又
作韶者凡六樂皆文之以五聲播之以八音而聲居
一焉自文之五聲言之則聲以繫爲上所以紹其五
聲也自舞之八音言之則韶以音爲先所以紹其八
音也舞以作其慨見於此矣五
帝殊時不相沿樂此特以堯舜言者書斷自唐虞樂
斷自堯焉聖人定其正樂之意也然天性得而爲
德心聲發而爲語德容達而爲舞大司樂之教國子
始於樂德本之情性也中於樂語發之聲音也終於
樂舞形之動靜也人道性術之變蓋盡此數
以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示以和

合於姑洗而上生蕤賓蕤賓卦則乾之九二也故合於
而下生夷則夷則卦則坤之六二也故合於無射無射
之爻而上生仲呂為建卯之律陰陽之氣相交而聚故謂
為如其歲單閼其風明庶其宿心其次房其辰合降
婁其候春分在卦則坤之六五也故合於無射而下
生焉建辰之律萬物且然振訖其管七
寸二分其數六十四其月為窮紀徐其宿氐其
次亢其辰合大梁其候清明在卦則乾之九三也故
合於南呂而下生應鍾焉建巳之律萬物盛茂而西
行故謂之中呂其管六寸八分其數六十其月為余
其歲荒落其風清明其宿軫其次翼其辰合實沈其
候小滿在卦則坤之上六也故合於夷則而上生黃
鍾焉建午之律陰繼於陽而宣之故謂之enantiomorph宣其管
六寸四分其數五十七其日丙丁其月為皇其歲敦
牂其風景風其宿張其次星紀其辰合鶉首其候夏
至在卦則乾之九四也故合於林鍾而上生大呂焉
建未之律萬物成熟而衆多故謂之函鍾其管六十
四其日戊己其月為且徂其歲協洽其宿
亦次狼其辰合鶉火其候大暑在卦則坤之初六
也故今於蕤賓而上生太蔟焉建申之律陰陽賊陽
故謂之夷則其管五寸六分其數五十一其月為相
其歲浩難其宿伐其次參其辰合鶉尾其候暑在
卦則乾之九五也故合於小呂而上生夾鍾焉建酉
之律萬物收入故謂之南呂其管五寸三分之一
其數四十八其月為壯其歲涒灘其宿畢其次
觜觿其辰合析木其候白露在卦則坤之六二也
故合於蕤賓而上生姑洗焉建戌之律萬物咸新
而下生應鍾焉建巳之律萬物盛茂而西行故謂之
行

謂之和邦國諸節者其信同也大司馬之法以邦國爲主故言比小事大以和邦國而萬民不頓以諧萬民若其不頓焉非特此也掌交和諸侯好調人司萬民之難而諧之亦輔禮樂之不至爾

卷第四十終

司徒職制義

春官

大司樂

乃作樂而序之以祭以享以祀乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神乃奏太蔟歌應鍾舞咸池以祭地示乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖

先王制六律六同之聲以合六陰六陽之聲黃鍾太蔟姑洗蕤賓夷則無射六陽聲也大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾六陰聲也蓋日月所會之辰在天而右轉斗柄所建在地而左旋交錯貫見如表裏然故子

合於丑寅合於亥辰合於酉午合於未申合於巳戌

木始洗辰之氣三月建焉而辰在大梁南呂酉之氣八月建焉而辰在鶉首林鍾未之氣六月建焉而辰在鶉火夷則申之氣七月建焉而辰在鶉尾中呂巳之氣四月建焉而辰在大火夾鍾酉之氣九月建焉而辰在析木無射戌之氣十月建焉而辰在大梁南呂西之氣

鍾知之氣二月建焉而辰在降婁故祀天神奏黃鍾歌大呂祭地示奏太蔟歌應鍾祀四望奏姑洗歌南呂

巳祭山川奏蕤賓歌函鍾享先妣奏則歌小呂享先祖無射歌夾鍾無非以陰合陽以斗合辰而

已鍾師凡樂事以鐘鼓奏九夏鎛師凡祭仁故其金
奏之法然則以鐘鼓奏樂則編鐘在焉非不具六律
六同也其施於兆神小者各有所主云尔凡六代之
樂皆文之以五聲播之以八音惡有不具律同之理
故言奏則堂下之樂言歌則堂上之樂春秋傳曰晉侯歌鍾二
侯饗穆叔奏肆夏歌文王大明緜又曰晉侯歌鍾二
肆取半以賜魏絳則奏之與歌雖有堂上下之辨其
實不離於六律六同也分律而序之自黃鍾以至無
射分同而序之自大呂以至夾鍾分聲而序之自雲
門以至大武然先祖在先祖上則姜嫄也姜嫄特祀
後世以爲祈神而序之先祖之上則先祖所自出故也
凡六樂者文之以五聲播之以八音

樂記曰發諸聲音形諸動靜性術之變盡於此矣自
形諸動靜言之謂之六舞自發諸聲音言之謂之六
樂其實一也大宗伯之職以吉禮事邦國之鬼神示
以禋祀祭昊天上帝以實柴祭日月星辰以槱燎祭
司中司命飌師雨師以血祭祭社稷五祀五嶽以貍
沈祭山林川澤以疈辜祭四方百物以肆獻祼享先
王至於大司樂以雲門之舞祀天神非特昊天上帝
也凡五帝日月星辰之類無不舉矣以成池之樂祭
地祇亦如之專言先王則凡先王之類無不享矣以大磬之
舞祭山川非特山林川澤也凡四方百物之類無不享矣
凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角太蔟爲徵姑洗爲羽靈鼓靈鼗孤竹之管雲和之琴瑤
圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而礼矣凡樂函
鍾爲宮大蔟爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓靈鼗孤竹之管
之琴瑤之舞夏日至於澤中之方丘奏
之若樂八變則地祇皆出可得而礼矣凡樂黃鍾爲宮

中奏之
夫宮音之主也君形以羽故樂器重者從
大是以金尚羽石尚角瓦絲尚宮匏竹尚
聲凡三宮既文之以五聲必播之以八音言鼓鼙樂
革以見木也言琴瑟舞竽以見匏竹也言笙
瓦也鐘師凡樂事以鐘鼓奏九夏然則言奏之間豈
方澤宗廟豈舉金以見石歟前言分樂以祀天神祭
地示有歌此旋樂以禮天神地示無歌小師大祀祭
大饗登歌小祭祀小樂事不登歌何邪曰禮天神地
示無歌猶大神不祼也小祭祀小樂事不登歌猶小
祭祀不興鼙也天地不歌尊之也宗廟有歌親之也

然天祀莫大於圜丘地祭莫大於方澤鬼享莫大於
禘祫作旋宮之樂以降神特施祭之大者故也天神
以雲門則天氣也地示以咸池法地澤也人鬼以九
德之歌九磬之舞者以舞以繼體而帝禹以繼體而
王皆足以承宗廟奉祭祀故也
若樂六變則天神皆降可得而禮矣若樂八變則地示
皆出可得而禮矣樂九變則人鬼可得而禮矣若樂六變則天神皆降可得而禮矣若樂八變則地示
皆出可得而禮矣樂九變則人鬼可得而禮矣
聖本於日律本於辰故甲之數九乙庚八丙辛七丁
壬六戊癸五此聲之數也子午之數九丑未八寅申
七卯酉六辰戌五巳亥四此律之數也蓋圜鍾冠位
之律也而丁為之幹故其樂六變函鍾未位之律也
而巳為之幹故其樂八變黃鍾子位之律也而甲為
之幹故其樂九變天神以陽升而禮之者

之者以樂節以名之也地示以陰祇舉有以出而北
之者以樂之本有以召之也人鬼以陰陽之間而
無不為九夏今宗廟九變之樂有以召之也於陰陽
成生制禮作樂而神祇格考至於安樂之者本諸此聽
大樂事大祭祀宿縣鼓鍾既入大師大祭祀帥瞽登歌
令奏擊拊下管鼓應鼓播發令奏
小師大祭祀帥瞽登歌擊拊下管鼓應鼓播發令奏
記小樂事鼓鼗則大師小師所職無非樂事也大司
樂則總其綱而已小胥正縣之位王宮縣若夜鼓
鼓則大夫判縣士特縣辨其聲眡瞭掌大師之縣則
大祭祀宿縣遂以聲展之則王之宮縣而已然中小
祭祀之樂也何以明之古者將祭散齊七日宿齊三
一以定和則所以合鬼神執事而卜日逮戒也大祭祀宿
縣則縣之於宿齊之時也惟樂不可以苟偶而
縣之於宿齊之時也惟樂不可以苟偶而
同詩曰允矣君子展也大成爾雅曰展誠也由是觀
之凡大祭祀宿縣之君子展其誠意可知矣先
儒謂凡大祭祀宿縣之時也惟樂不可以苟偶而
祭祀非皆前期計此一節亦已至矣遂以鼓展之則宿
以擊鼓大祭祀亦已至矣遂以鼓展之則宿
出入則令奏肆夏出入則令奏肆夏出入則令
云出入則令奏肆夏牲出入則令奏肆夏牲出入則令
奏昭夏師國子而舞大饗不入牲出入則令奏
奏昭夏師國子而舞大饗不入牲出入則令奏
春秋傳曰水火金木土穀謂之六府正德利用厚生
春秋傳曰水火金木土穀謂之六府正德利用厚生
謂之三事六府三事之功九功之德皆可歌也
謂之三事六府三事之功九功之德皆可歌也
之以九歌御勞之以九歌御勞之以九歌御勞之
之以九歌御勞之以九歌御勞之以九歌御勞之

祭祀也大饗尚腥脩大饗有四焉有
饗之禮非特仁鬼神於幽亦所以仁賓客於明矣古
人之饗賓如承大祭其所異者特不入牲而已蓋饗
鬼神在廟門內故君子必入牲而親殺之既祭饗賓
則在廟門外其何入牲之有
大射王出入令奏王夏及射公卿大夫入
無人有王夏大射而縣賓射燕則而
無大射大射性王於路侯為然蓋先王將祭擇士取
其為其行同能耦無以別也使射而擇之其射也有
大德為故謂之大射之為禮有雉以詔之有鼓以
節之有射以觀其功有筭以記其數
事如斯而已故曰
大射之樂王出入大司樂令鍾師奏王夏

周禮訓義

春官

大司樂

大小樂

王大食三宥皆令奏鍾鼓以養王王日擧鼎十有二物膳夫掌王之飲食膳羞以樂侑食撤于造凡此王常食之食非大故不擧鼎樂不食以樂侑之可也然則王射以騶虞貍首諸侯執弓矢而舞所以樂三侯之節以騶虞大夫士之鄉射亦以騶虞貍首鄉射記鄉人以鐘鼓奏騶虞王射奏貍首王出入奏王夏此奏王夏者奏王出入言之以鐘鼓奏騶虞貍首節言之大射以鐘鼓奏騶虞鄉射特以鼓奏騶虞何也曰君尊故有鐘鼓大夫士卑特用鼓而已大司樂所令言鄉不及燕言射不及賓互相備也

樂書卷第四十二終

樂書卷第四十三

周禮訓義

春官

大司樂

樂師

食則其禮具三宥則共樂備王者以樂侑食豈特樂天下也文王言三皇五帝有吾一宥為哉乃所以樂侑食之器釋者以謂宥勸戒之器名侑尼而苟卿有坐之器名侑尼而苟卿有坐之器名侑尼而苟卿有與侑同則知大司樂與膳夫不言宥異而實同也春秋傳養體曰宥故有鐘鼓大夫士卑特用鼓而已大司樂所令言鄉不及燕言射不及賓互相備王師大獻則令奏愷樂風謂之愷風天地之怒氣散焉故也昔晉文公敗楚於城濮猶且振旅愷以入于晉況王者親征之師大獻功于社乎奏愷樂有司之事也大司樂則令之而已令之者尊奏之者卑以尊令卑者類皆如此古者作大事動大衆必告社而出入有功未必不獻焉大司

馬若師有功則嘗樂獻于社是也鄭氏謂大獻嘗于祖廟商誥之不亦宜乎

凡日月食四鎮五嶽崩大侃異諸侯薨令去樂大札大凶大裁大臣死凡國之大憂令弛縣

憂之日短則去樂而已憂之日長則令弛縣於凡日月食之見於夢者也若春秋書日食二十六之類是已大侃異裁人鬼之災非異者也與老子所謂其鬼不神者異矣大札若厲疫而死是也大災若齊大災是也凡國之大憂若國有大故因人情為之節文故也喪禮哀邦國之憂以荒禮哀凶札樂師之任大師而小師則與之大荒大災素服與此不同者蓋先王吉凶與民同患憂樂以天下其憂以天下也大則去樂小則弛縣及其極也又素服不舉焉素服則以裘禮殿之大荒大札天也有戒邦有大故則不舉司已也國有導所謂立大學以教國子小舞

樂師掌國學之政以教國子小舞

學記曰家有塾黨有庠術有序國有學其遺制與

建國之法設官分職各有所屬學政屬於大司樂故樂師掌之而大司樂又以教於大學小舞則樂師教之

凡建國禁其淫聲過聲凶聲慢聲

鄭司農云淫聲謂若今鄭衛之音過聲謂若今無射之聲

周禮訓纂

春官

樂師

樂師掌國學之政以教國子小舞凡舞事小者

於禮其節比於樂故天子以備官為節樂仁而教以
時也諸侯以時會為節樂御而射以禮也大夫則樂
循法而已士則樂不失職而已射人以射法治射儀
王以六耦射三侯三耦射二侯二耦射一侯三侯三獲三容樂以騶虞九節諸侯以
四耦射二侯二獲二容樂以貍首七節孤卿大夫以
三耦射一侯一獲一容樂以采蘋五節士以三耦射
射侯一獲一容樂以采蘩五節自天子達於士各位
不同節亦異數所以別功成而德行立則無暴亂
志以不失兵事則功成而德行立德行立則無暴亂
之禍而國安矣其於觀盛德也何有記曰左射貍首
右射騶虞騶虞樂仁而殺以時則燕類蕃
不殺是亦仁之至也騶虞樂仁而殺以時則燕類蕃
射者必持弓矢審固其志意也騶虞
之詩曰於嗟乎騶虞蓋為物其性善搏其行則止而擬度焉
備之意乎雖之為物其性善搏其行則止而擬度焉
射者必持弓矢審固其志意也騶虞
之詩曰於嗟乎騶虞蓋為物其性善搏其行則止而擬度焉
侯氏四正具舉大夫君子凡以燕士小大莫敢御于
君所以燕以朝則燕則譽豈雖首之詩曰雖
首之班守執女手之卷舌豈雖首之歌邪曰雖
而射以禮則小大御于君所而會之言時射也然後樂得
禮大射樂正命大師奏貍首鄉射奏騶虞以此從
大夫士投壺之禮奏貍首亦大夫鄉射奏騶虞以此從
也鄉射士職也不言孤卿則以射人知之矣
凡樂掌其政事治其樂政凡國之小事用樂者亦掌其
大事則莫其樂器而奏之大祭祀宿縣大饗之用樂者
也凡國之小事令奏鍾鼓小事之用樂者也然則鍾
鼓樂之盛亦用之小事可乎曰凡樂事之用樂者也然則鍾
喪紀用有等降要之以鍾鼓奏九
夏鍾用有等降要之以鍾鼓奏九夏鍾鼓奏九
凡樂成則告備詔來鼓舞奏武德奏大夏奏大濩奏大武
樂則樂成而後告備古者燕飲鄉射燕禮大射皆於
饗食諸侯序其樂事令奏鍾鼓奏九夏鍾鼓奏九夏鍾鼓奏九
樂成告于樂正曰正歌備大胥入告備樂正入告備
之職而詔之使來奏則舞人之職而詔之使緩者
樂師主以樂教非特知可陳之數文舞舞知之義焉
所以詔舞與舞非以事也以義而已然則詔舞使緩
豈非訓疾以雅乎大胥掌學士之版以待致諸子凡
祭祀用樂以鼓徵學士小胥掌學士徵令樂師掌國
學之政以教國子所謂學士者學樂小之士非國子則
諸子也方祭祀之時樂師凡樂成告備詔來鼓舞舞
則亦已樂諸聲音形諸動靜者亦已盡矣及徹文帥學
士而歌徹令相告止其樂具入奏庶羞不言所奏庶羞以此從
大史釋奠于先聖先師若有國則天子親往若不
凡樂之事大胥小胥大師小師皆在其官
弔膝則政也禦侮不謂之事是政者事之本上之所
施以正人者也事者政之末下之所為以治職者也
故凡樂序事雖政之末而樂師掌之知所先後故也
凡樂之政則事之本而樂師治之以掌國學之政故
也禮器曰晉人將有事於河必先有事於禘池左傳
曰國之大事在祀然則祭祀之禮無非事也以大祀
為大事則祭祀之小者小事而已祭祀之事雖大小
不同其用樂一也故凡大祭祀宿縣大饗之用樂者
也凡國之小事令奏鍾鼓小事之用樂者
鼓樂之盛亦用之小事可乎曰凡樂事之用樂者也然則鍾
凡樂成則告備詔來鼓舞奏武德奏大夏奏大濩奏大武
樂則樂成而後告備古者燕飲鄉射燕禮大射皆於
饗食諸侯序其樂事令奏鍾鼓奏九夏鍾鼓奏九夏鍾鼓奏九
樂成告于樂正曰正歌備大胥入告備樂正入告備
之職而詔之使來奏則舞人之職而詔之使緩者
樂師主以樂教非特知可陳之數文舞舞知之義焉
所以詔舞與舞非以事也以義而已然則詔舞使緩
豈非訓疾以雅乎大胥掌學士之版以待致諸子凡
祭祀用樂以鼓徵學士小胥掌學士徵令樂師掌國
學之政以教國子所謂學士者學樂小之士非國子則
諸子也方祭祀之時樂師凡樂成告備詔來鼓舞舞
則亦已樂諸聲音形諸動靜者亦已盡矣及徹文帥學
士而歌徹令相告止其樂具入奏庶羞不言所奏庶羞以此從
饗食于先聖先師若有國則天子親往若不

之禮如祭祀之儀是待賓客如事神敬之至也然
師所掌特饗而已大饗大食則有大司樂存焉
燕射師射夫以弓矢舞
凡射禮卿大夫士三耦天子六耦車攻詩曰射夫既同獻禽發功與
同功我舉旣賓之初筵詩曰射夫既侯獻禽發功凡軍大獻亦特獻武獻因
此所謂射夫者耦射之夫其智足以帥人者也祭統
曰及入舞君執干戚就舞位率其羣臣以樂皇尸則
舞動其容雖天子必有帥也況射夫乎司
弓矢大射燕射共弓矢如數并夾則燕射之夫其舞
率以樂師其執則以弓矢容必比禮節必比樂非特
內志正外體直而已又將見內順治外無敵而可以
觀盛德也詩曰烝烝皇皇不愆不忘率由羣匹既設舉旌逐逐大侯既抗弓矢斯
張發彼有的以祈爾爵此大射之禮也裸舞無鼓樂
既和奏各奏爾能賓載手仇室人入又酌彼康爵以
奏爾時此燕射之禮也射義曰古者諸侯射必先行
燕禮所以明君臣之義也然則燕射樂師射夫以弓
矢舞則亦使之行君臣之義而已帥之而舞非特樂
師之於射夫為然大司樂之於國子舞帥之於祭祀
亦莫不在所帥焉詔之而舞者以義帥之而舞者以尊
樂出入令奏鍾鼓
樂師非有出入其出入則應鼓而已故王出入則令
以鍾鼓奏王夏尸出入則令奏肆夏牲出入
則令以鍾鼓奏納夏鍾師凡樂事以鍾鼓奏九夏是
也樊光詩曰鼓鍾送尸言送以見迎又三樂具入奏
言入以見出記曰入門而金作出以雅蓋送尸者以
出入以見於燕禮小出以徹歌入以金作是又尊

樂書卷第四十四終

大胥掌學士之版以待致諸子

文王世子曰凡學世子及學士必時春夏學干戈秋冬學羽籥皆於東序小樂正學干大胥舞之胥鼓南

冬學羽籥皆於東序小樂正則知小胥也言大胥則小樂正則知世子之依是知世子之職言國之依則學士諸子也自其學樂言之謂之學士自其學禮言之謂之諸子其實一也

正樂師也夏官諸子之職則國子也國子之依則學士諸子也自其學樂言之謂之諸子其實一也

言之謂之學士自其學禮言之謂之諸子其實一也

大胥序樂師之後者以胥大胥故也小胥又序大胥

之後者以胥大胥故也胥以養人為義大胥以中士為之小胥以下士為之其養人也特贊相之而已與

大胥掌學士之版以待致諸子春入學合舞秋入學合聲

大胥序樂師之後又異矣

春入學合舞秋入學習舞春上丁命樂正習舞釋菜

月令孟春命樂正入學習禮樂秦秋上丁命樂正入學

釋菜孟夏命樂師習合禮樂秦秋上丁命樂正入學

習吹冬夏冬命樂師大合吹而罷夏小正十六曰丁亥萬

春入學由長觀之春夏舞秋冬聲矣春入學釋菜

今時入學則舉春以見夏必略夏而言春者以容貌達而

舞也秋入學合聲則舉秋以見冬必略冬而言秋者以

聲發而為言秋則言之合聲會六樂而吹

之國子春游仲使之春合舞會六樂而

職也比學士者小胥也傳曰教胥訓言忘勝故
故使令者為不敬進退小胥為總慢不敬由此
而顧以罰之使中急急目列八而撻以刑之與目
制曰凡入學以益將出學小胥大胥小樂正以簡不
帥教者以告于大樂正大樂正以告于王繼之舞
達方終不齒亦此意也蓋舞所以節八音八音克
諧然後樂成焉故舞必以八人為列自天子達於士
降殺以兩衆仲曰天子用八諸侯用六大夫四士二
鄭伯納魚晉悼公女樂二八晉賜魏絳以八由是推
之卿大夫八諸侯六大夫四八士二八不
短豈四倍數社預以為凡天子諸侯大夫之舞一列
四人以後大夫之制燕禮諸侯之禮而工止
人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鐘其南鑄皆南
陳建鼓在阼階西南鼗鼓應鼗在其東南鼓在西階之西
頌磬東面其南鐘其南陳一建鼓在其南東
成朔鼗在其北一建鼓在西階之東南面為在建鼓
之間應倚于頌磬西面其南笙鐘其南鑄皆南
面皆鐘磬鎛也判縣有鐘磬而無特縣有磬而無
鐘以王制論之則然以侯制論之又半於王制矣王
之卿大夫判縣東西各一肆則諸侯之卿大夫東西
各一堵王之士特縣南一肆則諸侯之上一堵可知矣
鄭康成曰鐘磬二八在一簴為一堵小頌曰縣鐘十
有二律為之度數以十有二擊為之
六為一肆而從也四清之聲與焉大亦傳會漢儒古
書十六為一肆而從也四清之聲與焉大亦傳會漢儒古
制以服度一縣十九鐘之說
律均紀之以三平之以六成於十二天之道也參則

周禮訓義

春官

大師

大師掌六律六同以合陰陽之聲陰
疑賈疏則無射陰聲大呂應鍾南呂
文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石土革絲
木匏竹

陰陽之數不過十二在天列而為十二次在地位而
為十二辰日月會於十二次而右轉聖人制六同以
象之斗柄運於十二辰而左旋聖人制六律以象之
六律陽也左旋以合陰六同陰也右轉以合陽陰大
司樂奏黃鍾祀天神歌大呂以合之奏大蔟祭地示
歌應鍾以合之奏姑洗祀四望歌南呂以合之奏蕤
賓祭山川歌函鍾以合之奏夷則享先祖歌小呂以
合之奏無射享先祖歌夾鍾以合之皇人以六律六
同合陰陽之聲為未足也又之以五聲使聲待是而
和播之以八音使音待是而諧然則律同有不為聲
音之準器歌謳語曰黃鍾所以宣養六氣九德也大
蔟所以協合陽氣也蕤賓所以安靖神人獻酬交酢也夷則所以
幼賓也鞮寤所以詠歌九則平民興事也無射所以章布哲人令德示
民軌儀也大呂助宣陽氣也夾鍾出四隙之細也以呂
宣中氣也林鍾和展百事也南呂贊秀物也姑洗應鍾均利器用
物所匹也次鍾亦謂之圜鍾以奏黃鍾言之圜鍾示
謂之林鍾主夏育物言之南呂亦謂之南呂則陰之
所成者事而已中呂示謂之小呂則陰之所萌者小
而已六律謂之六始始六陰也六呂謂之六間間六
陽也示謂之六同同六陽也律呂言其體始言其用
間言其位同言其情物而論之皆述陽氣而通上下
焉所以均謂之十二律也月令十二月皆言律中某
律特中央言律中黃鍾之宮著蓋四時本於中央十
二律本於黃鍾五聲本於宮八音本於土以中央無
正律而中聲正出焉故取黃鍾之宮為書者律之本量中
教六詩曰風曰賦曰比曰興曰雅曰頌以六德為之本以
六律為之音
六德以中和為首六律以黃鍾為本則六詩本之情
性中聲之所止也六德制之禮樂中聲之所止之詩
律普之度數中聲之所寓也大師教中聲所止之詩
以六德為之本以六律為之音則所謂者中德所謀著
中音然則樂也者其治詳以大平者其治略以小
律同則以之大合樂而大師則合陰陽之聲而已大
司樂之於國子則教之樂德樂語樂舞而大師則教
六詩而已其治詳以大平者其治略以小

大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊下管播樂器令奏鼓朄大
擊拊下管擊應鼓朄應鼓大鼗小鼗先後大師小師
登歌謂升歌也大祭祀登歌
擊拊下管擊應鼓朄應鼓大鼗小鼗先後大師小師
之歌以役大師小師
大祭祀登歌

祀登歌奏擊拊堂上之樂也下管播樂器於堂敢棟堂
下之樂也於歌言登則知管之為降於堂言下則知
拊堂下之樂衆矣其所待以作者在乎奏鼓棟舞之
作樂言拊詠於上鼓奏於下樂記亦曰會守拊鼓
而已蓋拊為衆器之君以拊為父
凡樂行此而作者有子焉知以鼓棟為君凡樂待此
而作者有臣焉樂記曰鞉鼓椌楬壎篪此六者
器之主也故鼓棟附於下樂記亦曰會守拊鼓
所以節樂而習焉則以之樂也象乎凡此雖鼓鼗朦小節之臧
以詠其聲得不為樂之象乎凡此雖鼓鼗朦小節之臧
共即而歌之者大師而已共特大祭祀為然大饗亦
如之文王世子曰登歌清廟下管象武達有神興有
德此祭祀之樂也郊特牲曰歌者在上匏竹在下貴
人聲也仲尼燕居曰升歌清廟示德也下而管象武達有神興有
事也故古之君子不必親相與言也以禮樂相示而
已此大饗之樂也昔者周公有勳勞於天下成王賜
之重祭升歌清廟下而管象不過使之施於周公廟
而已是所以賜周公非賜魯也記禮者彼然而言之
豈為知禮意哉

大射節

大射鼓奏貍首則諸侯以射中為節鼓聲知將急而士勞聽羽聲知兵罷而威奪
然則軍國之用也奏騶虞則天子以射中為節鼓聲知將急而士勞聽羽聲知兵罷而威奪
者也然則歌之所詠豈特其聲哉凡以直己陳德而
已蓋磬縣堂九德六詩之歌以役大師則王射而歌
射節雖在鼓鼙然師行歌者師矢大師役之也大司樂
大司令奏鼓鼙於下正鼜兆又
令小而奏之以鏞鼓堂下之事也王之大射堂
以人聲堂上之事也王之大射堂上以人聲堂上
堂下以鏞鼓奏之則其聲足以合奏可審一如定和
矣蓋謂大射奏貍首若一鄉射奏騶虞若一
曰歌鞉鼓柷敔笙磬簫管五終亦歌奏備舉之
射人傷物為事人之所戮也故有燕樂之
所戮附所樂而習焉則以之樂也輕其器之也輕其器之
亦宜乎

大師執同律以聽軍聲而詔吉凶以佐勝之術師執同
古之用師內有必勝之道外有佐勝之術必然之道故
律以聽軍聲而詔吉凶有道聽
也聽軍聲有道執同律聽之之道也詔吉凶有道聽
軍聲詔之道也蓋聽商聲知陣載勝而士強聽宮聲
知軍和而士附其吉可得而詔也聽角聲知軍褊而
心喪聽羽聲知將急而士勞聽羽聲知兵罷而威奪
其凶可得而詔也古之人吉凶不待隨而知勝負不
待戰而決不過如此易曰師出以律否臧凶傳曰師
敵知吉凶聞聲効勝負豈不信哉大師執同律以聽
軍聲主師出言之所以存豫戒之一也大司馬若前
有功左執律愼樂職于社主師旅言之所以示誅柴
之仁也然周之出師有大史抱天下正龜兆又
以同律詔吉凶則先王謹戎

周禮訓義

春官

小師　瞽矇上

小師

小師掌教鼓鼗柷敔塤簫管絃歌大司樂以雲鼓雷鼓靈鼓禮天神雷鼓雷鼗雷鼓禮地示路鼓路鼗路鼓禮人鬼則皆於鼓為小而其音革所以北奏鼓者也柷敔塤簫管絃歌者也書曰合止柷敔詩曰鼓鼗柷敔以止之而其音木所以節樂者也塤其形員其音土樂之所待以和鳴者也簫管則其器細其音竹樂之所待以備擊者也小師所以教堂下之樂如此弦之以琴瑟歌之以雅頌小師所以教堂上之樂如此六者德音之

此樂記曰聖人作為鼗鼓柷敔塤篪此六者德音之音也然後鐘磬竽瑟以和之干戚羽旄以舞之然則小師之教瞽矇止於鼓柷鼓塤簫管弦歌而不及鐘磬竽瑟與舞者不主於樂而已故以弦歌見之小師所立過瞽矇而不及大射此大小略殺之辨也

而舞乃樂之極而樂成焉於小師所及也若夫大師之教六詩以六德為之本以六律為之音豈特末節而已哉

大祭祀登歌擊柷

柷之為器蓋象桶狀則類故聲則和柔倡而不和非徒鏗鏘而已書傳謂以竹合木或以木合竹是也其用先歌大師所謂登歌則令奏擊柷是也書謂之揩柷即堂位謂

之拊搏者以其或搏或拊莫適先後故也既謂之搏
拊又謂之擊拊者拊之或擊或拊拊聲小大之辨書
以擊石拊石爲磬聲小大之辨意亦如此詩曰縣
一鍾而尚拊大鼓禮曰縣一鍾一磬而尚拊鼓一鍾一磬
特縣之樂也拊設於一鍾一磬之間可知矣大祭祀登歌擊拊下管
亦如之而已

掌擊應鼓徹歌大饗亦如之

擊應鼓徹歌者以其所待爲下管之爲器有所待
而後作故也以無所因爲主以有所待爲主故管
而擊殺焉非皆然之出於人聲而無所因者也故管
爲之堂下之樂僕禮曰下管新宮是堂下之樂以
管爲本器之尤小者也應之爲鼓半之尤小者也下
管擊應鼓蓋管與鼓相配也禮器曰縣興也特縣在阼
小師之職大師亦如之

掌六樂聲音之節與其和
地官鼓人掌教六鼓四金之節以節聲樂以和軍旅
小師之職大師非不與也特令奏之而已

大師
大師小師鼓樂器作釐誦小於大奏與其
作釐誦又非所與也
心小祭祀小樂事鼓柷敔
六師所掌大祭祀登歌擊拊下管
與焉此小師大祭祀登歌擊拊與大師異也禮大射鼓在阼階
樂事鼓柷敔所以與大師同小師之職大師則令
西南鼓朔一建鼓在其北大射朔鼓在其南東鼓朔
釐應鼗在其北大射朔鼓先儒以田爲柷則朔
鼓也以其引鼓故曰朔應田縣鼓在東詩
無柷周禮有柷無朔鄭氏以柷應柷朔爲三鼓未必然也鼓柷
異而實同也鄭氏以柷
小師之職大師非不與也特令奏之而已

掌六樂聲音之節與其和
地官鼓人掌教六鼓四金之節以節聲樂以和軍旅
縱之以金鐲和鼓以金鐲節鼓和鼓者鼓倡而和之
節鼓者鼓行而節之陰始於和陽中於節小師掌六
樂聲音之節與其和則所謂節者以節聲音也所謂
和者以和聲音也鄭氏曰和樂謂之韶夏吹謂之和
其和節與小師同其所以爲和節異矣小師掌先王
六樂五聲八音之節與其和者不過六樂聲音之
自然以輔之而已傳曰樂所以節八音也記曰鐘鼓
干戚所以和安樂也故語聲音之節則凡所謂舞者
與矣語八音之和則凡所謂鐘鼓者與矣大師掌大
律六同六間以五聲播之以八音云於聲音不
與和行小師掌之於小師歟大師
師徹歌畢故也

祭祀大饗大射大裘甘帥小帥不言帥何也曰摩
官大師下大夫二人小師上士四人武舞大夫以相
帥入之大指士則事入而徹故也樂師言帥大胥小
胥不與焉豈樂師亦以士而大夫而大胥小胥亦以士耶

鼓鼜掌播鼓祝敔凡軍旅鼓其聲之上下詩曰
耳目聰也聰明神也聲聽者其神在耳不在目故以
之司視而掌火鼜瞽者其神在耳不在目故以之司
聽而鼓樂其使人也可謂器之矣傳曰黃帝使伶
考中聲度言曰鼜奏鼓以禮記曰御鼜鼓聲之上下詩曰
有鼜有鼜鼜奏公國語曰瞽鼜修聲則鼜瞽瞽之職
自古以固然非特周也鼜雅大鼜謂之琴小者謂之
料鼜雖有大小不同其播而不建一也小師掌教鼓

鼜鼜瞽止於播鼜而不及鼓則鼓為樂之君而
特於奏鼓而已鼓大而聲小小師主以樂教而鼜
則主鼓樂而兼教樂者也覺小師兼其大鼜瞽專
小故耶然鼜瞽升時掌其事也覺小師兼其大鼜瞽專
管焉故於播鼜言播以別之

樂記卷第四十七終

瞽矇掌凡樂事播鼗頌磬笙磬
大射禮曰樂人宿縣于作階東西面其南笙鐘
其南鑮皆南陳又曰西階之西頌磬東面其南鍾其
南鑮皆南陳笙師凡祭祀饗食共其笙鍾之樂蓋鍾
磬之應歌者為頌鍾頌磬應笙者為笙鍾笙磬記曰
小不耐無樂樂不耐無形形而不為道不耐無亂
王惡其亂也故制雅頌之聲以道之然則頌鍾頌磬

傳歌鐘同意笙磬與詩笙磬同音同意先儒謂笙在
東曰笙笙生也磬在西曰頌頌或作庸庸功也貴其然
哉儀禮大射設西階下磬西紘詩曰鞉磬柷圉旅旅然
堂下之樂也磬堂上之樂也堂下之鞉播則堂上之
鼓皆作矣故眡瞭以播鼗為先而擊頌磬次之商
頌言鞉鼓淵淵嘒嘒言鞉鼓之依我磬聲亦是意也孟子曰存
乎人者莫良於眸子眸中正眸子瞭焉胸中不正眸
子眊焉火之明也目瞭曰瞭目之明也眡瞭
瞭之職以三百人為率府史胥徒不與焉則其眡之
明其本非不同也所異者末流之派別而已故其明
瞽與瞽瞭異而鼗鞉瞽瞭所及也故上於修聲以役大師而它
之事有大小言凡樂事則大小無不在所掌矣眡瞭
掌如此小胥正樂縣凡樂事相聲
小胥正樂縣之位所以辨名分大言樂大祭祀宿縣
縣而眡瞭特掌之而已大師掌六律六同皆播之以
八音而鍾磬居二焉凡縣鍾磬半為堵全為肆其音
莫不協五聲莫不協律同實在大師名在眡瞭
互備故也樂縣天子用宮其制四面諸侯用卅
形如大架祀宿縣天子之制也二門和縣四面諸侯之
制也後世禮廢樂壞諸侯僭天子者有矣郊特牲曰諸侯之縣
天子之縣也何以聽何以射祭義曰君子反古復始不忘其所生
故祭有樂有發焉大正歌者其聲唯敬若夫不肖之人

安能以中推而眼睛奏矣射之
循所奏之聲莫而後發發而不失正鵠而賢不肖
觀矣夫射有三大射也賓射也燕射也同志於王共
虎侯能侯豹侯設其鵠諸侯共能侯豹侯大夫共麋
侯士以射法治射儀王射三侯五正諸侯三侯三正
卿大夫一侯二正士一侯二正賓射之侯也梓人張
五采之侯是已鄉射記曰天子熊侯白質諸侯麋侯
赤質大夫布侯畫以虎豹士畫以鹿豕燕射之侯也
梓人張獸侯以息燕是已大射有鳧鵠寬射之有正
側中皆皮其側獨寬射之有皮寬射則皮而中五采大射
射飾其側同其所異者中而已賓射之樂騶虞
鏞師凡軍大獻鼓鼙鼓之以鼓鼓鼙鼓人用
三鼜以成鼓號鄭氏司農云以鼓鼓然鼜鼓人用
之以鼓軍事諸侯說之以振旅要皆非鼜之義
也司馬法曰晨鼓四通為大鼜夜半三通為戒乎
曰天通為發明二鼜之制大略若此鄭氏之說不亦
昧乎鼜志曰長丈二尺曰鼜鼜凡守備之役鼜鼜之
共直守備則是及鼓役事則非矣鼓人不云乎鼓鼜
鼓役事鼜之所以從下鼜節守下之所以事上
役下必以仁未嘗不欲緩也以鼜鼓鼓之事上必以
[illegible]
考工記韓人為鼜鼓春秋傳曰魯人之鼜又曰鼜下
[illegible]

同律制 九

春官

典同 磬師

典同

同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲凡聲高聲疾聲正聲緩聲薄聲甄聲侈聲弇聲鬲聲淫聲哀聲樂聲皆播之以八音而辨其用

陽六爲律自黃鍾至無射陽聲也陰六爲同自大呂至應鍾陰聲也陽聲右旋故始於子終於巳陰聲右轉故始於丑終於卯而天地四方陰陽之聲具焉孟文

乾位西北氣壯宜爲天統陽之主也坤位東南而爲地紀陰之主也然天歸爲衆陽之主而故曰立天之道曰陰與陽此所以有陰陽之聲也雖爲衆陰之主而有陽焉故曰立地之道曰柔與剛此所以有陰陽之聲也天地四方陰陽之聲具於乾者於卦爲純陽故曰立天之道曰陰與陽此所以有陰陽之聲也雖爲衆陽之主而有陰焉故曰立地之道曰柔與剛此所以有陰陽之聲也天地四方陰陽之聲具於坤者於卦爲純陰故曰立地之道曰柔與剛此所以有陰陽之聲也雖爲衆陰之主而有陽

氏爲量而言聲出中黃鍾之宮蓋本若此別而言之律與同異合而言之同亦律而已此所以有十二律之說也不言十有二鍾而言聲者主於八音爲金金於五行爲言秋言之時聲所自出此所以言聲以見鍾也

凡和樂亦如之

形而上者謂之道形而下者謂之器雖非數度而不離乎數度雖非齊量而不論於齊量其爲數度也即十有二律而已非特樂爲然也

器爲然凡以鍾律和聲者此也先儒謂謂其故器豈其然乎古者上農挾士出金上工鑿石出玉琨瑤篠簜是羽毛而樂器備矣樂記曰金石絲竹樂之器也荀卿曰金石絲竹所以道之雖聲則特縣之聲非編聲也言樂如此則鐘可知矣爾雅曰大聲謂之鏞大鐘謂之鏞謂之鏞則編鐘編磬亦可知矣由此觀之先王本意以鐘磬爲主樂凡爲樂器雖多其能外乎八物哉大師於樂器言之音然則樂器雖多其能外乎八物哉大師於樂器言之播示播八音之意也冷州鴻曰樂器重者從細輕者從大是以金尚羽石尚角推此可類舉矣

大師掌教擊鼓鼓樂之象也古之人爲聲尚象以制器石聲之器也聲以盡意而已故聲命變與樂擊石其實皆實天石哉尚聲以象上帝玉聲之音則聲之爲器其音石其質乾其位西北而天品之以爲無有曲折之形焉所以擊聲於衛而荷蕢者謂其有心哉擊磬於衛欲其辨公子者臣之名而正之非有心於爲

有王以分有貴賤以位有上下而親疎長幼焉此矣古人之論磬謂其有貴賤焉有親疎焉有長幼焉此三者行然後萬物成天下樂之故在廟朝門之君臣莫不和敬閨門閒之父子莫不和親族黨閒之長幼莫不和順夫以一器之成而功化之敏有至於此則聲之尚聲可知矣書之言球必以鳴先之者亦此意歟磬師所掌不過教擊擊之而已眡瞭

言掌擊其縣磬則鐘鎛矣小胥凡縣鐘磬舉矣小胥言縣鐘磬舉矣鐘言編則磬舉矣鐘磬言縣則鐘鎛舉矣全爲肆則鐘磬皆在所編也於鐘言編則磬舉矣鐘磬言縣則鐘鎛舉矣鐘磬常相待以爲用國語曰金石以動之是也有編者必有不編者存焉明堂位曰叔之離磬編則離特則離磬則特縣之磬非編磬也言磬如此則鐘可知矣荀卿言縣鐘磬者乎磬師於磬言擊擊特縣者也於鐘言編擊編縣以見其編之特縣有鐘既掌之其不言宜矣凡爲樂器以十有二律爲之數度以十有二聲爲之齊量則編鐘編磬不過十二古之制也後世加以四清而先儒有編縣二八之說不亦謬乎論語曰擊磬襄入于海豈亦周之樂師歟

凡擊磬於衛而荷蕢者謂其有心哉是不知孔子擊磬於衛欲其辨公子者臣之名而正之非有心於爲已故也

禮書第四十九終

周禮訓義

春官

磬師　鐘師

磬師

教縵樂燕樂之鐘磬不能安弦縵之爲樂上而敔縣

[illegible]

[illegible]

[illegible]

方之賓既以朝而來王或以祭而來享非可却而
之也容而納之係而屬之安寧客悅遠人之道也
四方賓來奏納夏東南爲文西南爲章則章者文之
成明之暮也人臣有功不錫樂以章之則其功卒於
曛闇不明非崇德報功之道也故臣有功奏章夏若
者將終君致齊於外夫人致齊於內心不苟慮必依
於道乎定不苟動必依於禮夫然後致精明之德可
以交神明矣故夫人奏於房中之樂也合族之道不過是
齒明父子也外朝以治體異姓也合族之道不過是
矣故族人侍奏於房既醉而出並受其福醉而不出
是謂伐德禮非特於禮爲然樂亦如之是以先王於樂

未嘗不以成德示戚焉故客醉而出奏械夏大射公入
奏貍首則公與王同德爵位莫重焉然但不期驟而驟至
祿不期備而備生則自放驕傲之患生乎免於身矣
是以先王之於樂未嘗不以警示戚焉故公出入奏
鼓鼜蓋禮勝易讙樂勝易流九夏之樂必終於械鼜
者以爻爲文故也若然尚何壞之有乎詩言鐘故既
成與此同意九夏之樂有其名而亡其辭蓋若幽雅
幽頌矣國語曰金奏肆夏繁遏曰其此也肆夏而送
之蓋重禮也郊特牲曰宿尸入門而奏肆夏示易以敬
也又曰大夫之奏肆夏出入門而奏肆夏示易以敬
禮奠由此觀之夏之樂天子用之於祭則
侑王行以肆夏春秋襄二十年晉侯享穆叔奏肆
禮奠肆夏由此觀之夏之樂天子用之於祭則
尸用之於享則諸元侯其施於身則行步登車鳴玉

而已以其所以施於外者行於祭享之間蓋重禮也
諸侯謹愼受於王有臣道焉故燕

禮與賓入門而奏貍首入奏貍首以射公入奏驺虞
夏可也若夫以君而享臣爲臣而用之豈先王之禮
哉此晉侯以享穆叔春秋所以譏之趙文子奏於家
郊特牲所以非之也古者上農搏土出金以爲鐘其
聲商角上工瞽石以爲磬其聲尚羽故磬師掌教擊
磬之當不及鼓要之磬爲主故以磬先鐘鐘
師以鐘爲主故以鐘先鼓然樂之作也先鼓以警戒
後鐘以應之故虞書曰下之樂以鼗鼓爲先笙鏞
次之商頌以宋我鞉鼓之間萬以盞鼓
爲先唯鏞次之是故鼓大聲而象天鐘統實而象地
天先而地從之鼓先而鐘從之是先王立樂之方也

鄭氏謂先擊鼗次擊鼓以奏九夏是從知鐘鼓之文
而不知用鼓鼗之意也仲尼曰樂云樂云鐘鼓云乎
哉以爲樂在於鐘鼓樂之器而器非樂也以
爲不在於鐘鼓則鐘鼓不去吾無以見聖人矣

凡祭祀饗食奏燕樂

禮記曰嘗禘之禮所以仁昭穆也食饗之禮所以仁
宗廟之意所以致愛也祀之以其道有止而享
之心意所以致敬也饗以飲爲主有鄉之之意亦所以致愛也
以致敬也食以合
燕之爲禮其節比於不同要之亦不過致愛敬
而已故文
上庶羞之謂君臣飲食之又實觴而

周禮訓義

春官

鍾師　笙師

鍾師

凡射王奏騶虞諸侯奏貍首卿大夫奏采蘋士奏采蘩

古者天子以射選諸侯卿大夫士因而飾之以禮樂

宗伯以饗燕亦如之又大之宴各緩食之禮既同則

故諸侯之射必先行燕禮卿大夫士之射必先行鄉

飲禮燕禮行而君臣之義明矣鄉飲禮行而長幼之

序明矣故凡射王自王侯下逮卿士莫不各有所奏

焉大射之禮鍾人以鍾鼓奏九夏鄉射以鼓奏陔夏

諸侯尊以鍾鼓奏之大夫士卑特用鼓而已蓋自王

達於士其奏射樂宜皆以鍾鼓為節不然九夏之樂

安得並以鍾鼓之乎眡瞭宵射奏其鍾鼓是也然王

制成於騶虞王奏之可也大夫妻能循法度於采蘋

大夫奏之可也至於采蘩夫人不失職之詩而士奏

之可乎王天子元士視附庸之君其用諸侯夫人之

詩亦在所可也士則事人爵之尤卑者此卑者不嫌

於抗尊故先王制禮多推而進之是以射冠不嫌於

同諸侯蒲車不嫌於同大夫況樂乎儀禮鄉射合樂

大射不合樂者鄉射屬民燕以同其意大射擇士典

祭欲以嚴其事故也

掌鼓鼜鼓縵樂

古者振旅王執路鼓諸侯執賁鼓軍將執晉鼓師帥

執提梘帥執鼙旅帥執鼓卒伯執鐲以立動動以進衆君

子聽鼓聲之聲則思將帥之臣其本諸此乎
大射建鼓在阼階之西應鼓在其東西鼓在其南
東鼓朔鼙在其北兩雅曰大鼓謂之鼖小者謂之應
先儒以應爲鼙與鼓比建而肇常在左矣鎛師
鼓縵樂而擊鼙以和之蓋縵樂於朝祭禮所以鼙於鼓
鼓爲軍以動衆

笙師

笙師掌教竽笙塤簫篪管舂牘大者十九
古者造笙以匏爲母列管匏中施簧管端大者十九
簧小者十三竽之爲器三十六簧是皆美在其中
而宮聲出焉塤之爲器平底六孔吹口銳其音
土其形負而天地沖氣存焉以至三孔之篇二十三
管之簫八孔之篪五孔之龠併吹之管無非道中聲

也故笙師掌而歛之此言劒笙詩言吹笙鼓簧者歛
以會爲主而貴中聲吹以口爲主而尚人氣故也
春牘應雅以教械樂
牘之無正所以示戒也故笙師教之必先歛竽
笙塤籥簫篪與管事合然後作之此繼之春牘應雅者所
以節之也曲禮曰春不相樂記曰治亂以相言牘應
雅則知春之爲相於相言春則知牘應雅無非春也
牘猶簡牘之牘殺其聲而使小者如簡應之應物
因其聲而應之也雅猶佳而且順放淫邪而正之也
以正之確乎不可拔縣之以樂器大麥則實之而不作以不諠
射賓與奏陔陔充備以陔終而械則藏之以葬也者藏故也
陳械宇殊而義一其示戒一也九夏以此終而行禮
笙師
鎛師金奏之故

凡祭祀鼓其金奏之樂
鼓之為卦位乎西北
純而且乎西其材從
以為鍾玉陽精之純
以長而無枝先王寶
鍾而鍾又大於鎛
相應均謂之盉盉可
磬西面其南笙磬其
鼓所在其東南階之西頌磬東面其南鍾其
南鎛皆南陳一建也在其南東鼓朔鼙在其北爾雅大鎛謂之鏞鏞
曰大鍾謂之鎛其小者謂之棧凡樂象成
以民動為大大謂之鏞以其能考大功故也小謂之
棧以其聲淺且柞也大而不鏞小而不棧其聲輕
疾而以剽名之與柞人以相輕為僄同意大射禮鍾
先而鎛後則先大後小鎛鍾既奏鼓之間則声常與
磬鼓相應故鍾師掌金奏之樂而不以鼓乎由是觀之
以鍾鼓況鎛師掌金奏之於國父之於家也一國之事必
繼鼓之於樂猶君之於家也一家之事必本之父然則凡樂事必本鍾鼓
可知矣鍾師言凡祭祀饗食而不及賓射者以鍾師
掌九夏未嘗不及凡射奏驁之類未嘗不及射

周禮訓義

春官

籥師　籥章

籥師掌教國子舞羽獻合籥伊耆氏之樂也籥之爲器
明堂位曰管仲作士鼓莫師乃鼓而上下之春分之音也三孔則
如笛而三孔注中焉此律呂之所由生也故
冲氣出焉春分則陰陽之際也籥之爲器輕以
平宜伊耆氏神於樂故樂繇之作以之
教胥民神於樂樂繇曰以雅以南以籥
初建日籥舞既和奏鐘曰以雅以南以籥
不備素秋仲遂平垂壬午猶繹萬入去籥公羊

曰六其有出者存其無出者以其有出者存以其無出者
鼓姿之然後和奏雅南合之然後不備一要宿於中
出而已聲之所謂文者如此羽之爲物物得之以自
飾人得之以飾物舞者執籥於左而獻之秉羽於右
而舞之其容一應乎聲而已容之所謂文者如此籥
師掌教國子有在於是豈非上以贊大司樂之教大
舞下以成樂師之教小舞邪雅曰大籥謂之產產
謂之仲小謂之筒籥之大者其出聲生出不窮非所以
爲筒也小者其出則約而已若夫大不至於不窮小
不至於太約此所以謂之仲也然則鄭鄭三孔之籥
豈其中者歟毛萇六孔之籥豈其大者歟雖然
山平中聲而廣雅有籥之說
音之協而謂之筒之笛之說豈

祭祀則設明器之籩豆簠簋實之以黍稷籩豆之薦菹醢以降神
大宰以禮待賓客之治行人掌大賓之禮及大客之
儀統而言之賓客皆以禮待之分而言之以禮待賓
以儀待客則賓尊而客卑矣敵主若賓也休戚利害
同焉求王者大宗伯以禮待之
禮待諸侯之卿大夫之賓客向宗廟之祭祀加一等
客之饔餼亦如之則賓客饔餼未嘗或同舍之
則賓客者饔餼未嘗不會而
爲一也蓋王之於諸侯有主道焉故上公饗禮九舉
客禮焉所謂賓者不過諸侯爾故上公饗禮九舉食禮七舉食禮七舉食禮
禮九舉諸侯饗禮七舉食禮七舉食禮五舉而簠簋
聚稻黍稷加籩豆之實
祀官實奠之禮如此則所設之樂亦可知矣古之
舞者未嘗不節之以鼓詩曰簫管備舉又曰鼓鍾伐
鼗言舞以鼓其羽籥之舞則執其羽籥習其俯仰屈伸
容貌得其綏兆要其節奏進退得舞焉夫然
之事鬼神而祭祀以待賓客而饗食而籥師能之則
其職業修舉可知然籥師教國子舞而已
千戚之武舞不與焉者以掌干爲主故也司干掌舞
器則武舞而已羽籥之文舞不與焉者以掌干爲主
故也文王世子春夏學干戈秋冬學羽籥皆於東序
小樂正學干大胥贊之籥師學戈籥師教舞
風雅頌合而爲詩成均爲章詩摩曰情發於声声
文謂之音蓋詩者中声之所止也籥者中声之所出
也土者中声之質
以土鼓豳雅擊土鼓以樂田畯國祭蜡則歛
國祈年于田祖歛豳雅擊土鼓以迓寒暑中秋夜迎寒示如之凡
豳頌擊土鼓以息老物
故異矣
中春擊鞀土鼓歛豳詩以逆暑
知伊耆氏之世未有范金合土之制與蕢桴而
有虞氏之瓦也杜子春以土鼓爲瓦鼓而以革飾之是不

籥章

籥章掌土鼓豳籥

土之爲行天五其生數也地十其成數也水之爲行
天一其生數也地六其成數也土成於地十則足乎
脉水使地十反於天一有後本反始之意也禮堂口土鼓貴
天禮之初始諸飲食其燔黍捭豚污尊而抔飲蕢桴
而土鼓猶若可以致其敬於鬼神明堂位曰土鼓蕢
將尊籥伊耆氏之樂也
也者索也歲十二月八蜡聚萬物而索饗之主先嗇而
祭司嗇也主爲農田畯爲食雖曰禮之初始於此終
也燔黍以爲飲捭豚以爲食雖曰禮之初始於此然
示即此而作樂焉則樂亦始於此終蜡祭之禮蕢
土鼓蕢籥之樂皆起於伊耆氏也

國之反其宅水歸其壑昆蟲毋作
則等章用土鼓豳籥以逆暑本反始之義亦祖述乎
此也豳詩之舞則執其羽籥習其俯仰屈伸
而祭司嗇先嗇神農也司
書后稷也周家王業本於后稷而以革飾之是不
有由基也杜子春以土鼓爲瓦鼓瓦鼓爲夫然
知伊耆氏之世未有范金合土之制與蕢桴土鼓
故異矣
中春擊鞀土鼓歛豳詩以逆暑中秋夜迎寒示如之凡
國祈年于田祖歛豳雅擊土鼓以樂田畯國祭蜡則歛
豳頌擊土鼓以息老物
風雅頌合而爲詩成均爲章詩摩曰情發於声声
文謂之音蓋詩者中声之所止也籥者中声之所出
也土者中声之質

故所歌曲之迎寒必本中秋夜
祈年祭蜡必擊鼓咄 推此頌者以中声之詩奏之中声
之鼓歛之中声之鐘則所迎者中德所祈者由志所
順者中氣無往不宜 中和之紀矣今夫幽雅幽頌之
名雖存其辭與義亡之久矣周成自七月流火九
月授衣至女心傷悲 之及公子同歸為幽風自七月
流火八月萑葦至為此春而以公子同歸為幽雅自七
月斷壺至稱兕觥兕觥萬壽無疆為幽頌固
哉愚甚非豳莫辨之樂以為之乎由是觀之疑婆蓋四
方所獲也記證者以之名官非特所獲
亦是也鉤奴謂匈奴曰若疑蓋知漢義名之言乎土
樂之興豈非聖王而聚之木婁之樓婁木而構之然之革
為之歟豈非聖革而

周禮訓纂 卷五十九 掌畿 大司馬 大僕 大司馬 掌固 射人 司戈盾 大馭 詔子

大司馬之職中春教振旅辨鼓鐸鐲鐃之用王執路鼓鼓諸侯執賁鼓軍將執晉鼓師帥執提則執鼙鼓兩司馬執鐲以教坐作進退疾徐疏數之節

鼓鐸鐲鐃以節行也故於振旅辨之王執路鼓軍事非玉所執也以道衆而已諸侯執賁鼓則執鼙鼓軍將執晉鼓則將之事有進而已師帥執提則鄭氏以爲鼓之有柄者然無所經見凡師帥執提則卑故也

辛長執鐃以止鼓也兩司馬執鐲以通鼓也公司馬執鐃以節鼓也故尊者執之金聲也故卑者執之止鼓則與陽更用事而故卑執之通鼓則陰也故尊者執之

則佐陽而已故兩司馬公司馬執之蓋大司馬之職中春教振旅中夏教茇舍中秋教治兵中冬教大閱自王侯至於旅帥皆簡也故天子所執異鼓自卒長至於公司馬所執異金鼓車莫不有旌進止莫不有節教成於四時之田功收於四方之獲則兵常在以襲戰常寓於以守則固以征則強而常道中焉由此其本也軍政曰言不相聞故爲鼓鐸視不相見故爲旌旗所以一人之耳目也夜戰多火鼓晝戰多旌旗所以變人之耳目也豈非師之耳目在吾鼓與鐸邪

師有功則賦律右秉鉞以誓軍衆左執鼓以鼓軍事

君子居則貴左用兵則貴右故師有功在執律示君而不用之意殺人衆多以悲哀泣之戰勝以喪禮處之若師不功敗而本主卓示其衆仰泣之之意由是觀之先王之於兵不得已而用之夫豈樂於殺人爲哉

掌固

掌固量三巡之夜亦如之夜三鼓戒守

古者軍法立則三表車則三發徒則三刺令則三鼓戒則三門然則掌固掌士卒及其衆庶之守凡守者受法爲晝三巡之夜亦如之夜三鼓以號戒者皆推用兵之法而爲之以守則固以征則克其致一也

射人

射人以射法治射儀王以六耦射三侯三獲三容樂以騶虞九節五正諸侯以四耦射二侯二獲二容樂以貍首七節三正孤卿大夫以三耦射一侯一獲一容樂以采蘋五節二正士以三耦射一侯一獲一容樂以采蘩五節二正

天子諸侯尚威孤卿大夫尚志威以服猛爲事而虎熊豹皆猛獸也故天子所執異鼓自卒長至於公司馬所執異金鼙車莫不有旌進止莫不有節教成於四時之田功收於四方之獲則兵常在以襲戰常寓於以守則固以征則強而常道中焉由此其本也軍政曰言不相聞故爲鼓鐸視不相見故爲旌旗所以一人之耳目也夜戰多火鼓晝戰多旌旗所以變人之耳目也豈非師之耳目在吾鼓與鐸邪

除害爲職而衆害報者也故天子降以熊諸侯降以貍大夫降以虎豹皆猛獸也故天子降以熊諸侯降以貍大夫降以虎豹士用鞹鞃故不相見故爲旌旗所以一人之耳目也夜戰多火鼓晝戰多旌旗所以變人之耳目也豈非師之耳目在吾鼓與鐸邪

其志以至於才則燕之為礼所以異大
分守也天子三侯皆五正諸侯二侯
謂三侯五正三正二正之侯二侯
侯二正而已其說非也司弧
侯賓射亦二侯畿內諸侯
四耦則三侯六耦矣
射者三耦公臣不已
從如禮故也與命凡國家宮室
九為節侯伯皆以七為節子男皆
之禮也射人王以騶虞九節諸侯
夫以采蘋五節士以采蘩
不及王者為諸侯以下制
著士卑無嫌故也

諸子

諸子掌國子之倅凡樂事正舞位授舞器
以大樂之令正舞位不必以尸之職也故
待教諸子諸子之正舞位不必以尸之職也故
已凡祭祀有舞者既陳而授舞器司干之職也故
既舞則受之諸子不必既陳而授舞器司干之職也故
文王世子曰不舞不授器
與舞之時乎

大僕

大僕建路鼓于大寢之門外而掌其政以待窮達者與庶子
遠令聞鼓聲則速速御僕
路鼓之建於車也吳越戰鬬常
鼓人以路鼓鼓鬼享則鼓

司戈盾

司戈盾掌戈盾之物而頒之
授舞者兵亦如之
天生五材而兵居一焉舞有四等而兵居首焉蓋兵
之源發於人之爭心而五兵之制亦象自然之物類
矛屬春戰屬夏矛屬秋鋌屬冬各主其用而已五兵
之用有施於車者有施於步者戈戟酋矛夷矛皆
於車者也無衷矛而有弓矢施於步者也授舞者兵
則施於步者非施於車者也故大儀王射則贊弓矢

大司樂王射詔諸侯以弓矢舞然則武舞之器豈惟
朱干玉戚哉弓矢亦在其中矣然干戚司干之職也故
欲弛矢欲止而武又欲止戈焉司兵戈盾皆授舞
者兵而實意於此夫豈以樂殺人為
言既舞受之則以干見之也

大馭

大馭掌馭王路以祀凡馭路行以肆夏
路儀以和鸞為節
爾雅云堂上謂之行堂下謂之步門外謂之趨中庭
謂之走由禮曰堂上不趨堂上接武
於宗為數趨於走為緩步釋草云葥蒲
於齊詩曰誰謂荼苦其甘如薺薺實謝
之間其老則為大其實則為薺

儀禮訓義

鄉飲酒禮　鄉射禮

鄉飲酒之禮主人就先生而謀賓介焉設席十位東東上四人二瑟瑟先相者二人皆左何瑟後首楹越內弦右手相樂正先立于西階東工入升自西階北面坐相者東面坐遂授瑟乃降

朱襄氏之時陽氣凝積物鬱成實故使士達制爲五弦之瑟以來陰氣以定羣生然後四時和萬物成天下治也世本曰夏成爲二十五弦庖犧作瑟五十弦黃帝使素女鼓之哀不自勝乃破爲二十五弦命之曰大章舜益之爲二十三弦莫不富君父之節昆子之義固足以感人情使之淳一於行也蓋琴瑟堂上之樂君子所常御所以樂心者也故工入升堂然後受而奏之古之樂工必以瞽矇者爲其精於聽者也有工必有相之者爲其有瞽矇之職也周官典同掌故詩曰鼓瑟鼓琴書曰琴瑟以詠大琴練絃達越大瑟朱絃達越明堂位曰大琴七弦中琴小瑟四代之樂器也由是觀之君子無故不去琴瑟未嘗不相須而用此言瑟不足見小也

工歌鹿鳴四牡皇皇者華卒歌主人獻工工左瑟一人拜不興受爵主人阼階上拜送爵降脯醢使人相於工飲不拜既爵授主人降奠於脯醢使人相之洗賓介降主人辭洗賓不敢固洗主人坐奠爵興辭降工不興鼓鹿鳴文王燕羣臣嘉賓之詩也四牡文王勞使臣之詩也

儀禮訓義

鄉飲酒禮　鄉射禮

飲酒禮

乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘋工告于樂正曰正歌備樂正告于賓乃降主人降席自南方側降作相爲司正司正禮辭許諾主人拜司正之答拜主人升復席司正洗觶升自西階作階上北面受命于主人主人曰請安于賓司正告于賓賓礼辭許司正告于主人主人作階上西面賓西階上答拜司正立于楹間以相賓皆揖復席

周南周公之所以化聖人之事王者之風也召南召公之所以教賢人之事諸侯之風也蓋王者之正始於家終於天下二南之詩爲之始而已王者之化至於法度之彰禮樂著然後可以言成二南之詩爲之基而已今夫關雎則樂而不淫哀而不傷后妃之德也葛覃則志在女功躬儉節用后妃之志也卷耳內有進賢之心而無干政之事后妃之事而已乃合樂周南則一於后妃之事而已至於鵲巢則均一如鳴鳩夫人之德也采蘋奉祭祀夫人之職也采蘋則治法以共祭祀大夫妻之職也乃合樂召南則不一於夫人之事必兼大夫妻之職也故工歌於王者興然工歌則琴瑟爲間歌則歌少間作而樂興焉

是亦備矣大

無自不可況用之鄉人乎風天下而正夫婦
然則觀之者豈不知王道之易易也哉鄉飲酒
工入升歌三終主人獻之笙入三終主人獻之間
歌三終合樂三終正歌備遂由一人揚觶乃立司
正焉知其能和樂而不流也由是觀之工歌鹿鳴四
牡皇皇者華所以寓君臣之教則升歌三終也笙入
堂下磬南北而立樂南陔白華華黍所以寓父子之
教則笙入三終也間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙
崇丘歌南山有臺笙由儀所以寓上下之教則間歌
三終也合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采
蘋所以寓夫婦之教則合樂三終也三終雖主於詩
篇亦樂成於三以反爲文故也蓋道生一則奇而爲
陽一生二則偶而爲陰二生三則陰陽之中交通成

和而爲冲氣是樂成於三者冲氣以爲和中声所止
而不流者也然樂不徒作必有禮以節之故升歌笙
入皆繼之主人獻之者以禮節樂於其始也間歌合
樂必繼之一人揚觶乃立司正焉者以礼節樂於其
終也

工升坐乃荅無算爵無算樂賓出奏陔

以無算爵者礼臧而進以進爲文故也樂盈於無算
繼之以賓出奏陔以示戒者樂盈而反以反爲文故
也鐘師以鐘鼓奏九夏而祔夏居一焉則奏陔夏必
有鐘鼓矣詩曰既醉而出並受其福醉而不出是謂
伐德爵至於無算而樂隨之可謂既醉矣既醉而出

樂正命奏陔賓出至于階脩作

鄉射禮

賓于洗東北西面

周禮鄉老及鄉大夫三年大比獻賢能之書於王退而以鄉射之禮五物詢衆庶諸侯之鄉大夫既貢士於其君亦用鄉射而詢衆庶乎鄉飲酒之明日又行鄉射之禮縣于洗東北西面士旅賓位故也

鄉射禮

賓于西階上少東樂正先升北面立于其西工四人二瑟後先樂正升北面坐奠瑟乃降工入升自西階北面東上坐相者坐授瑟乃降坐入立于縣中西面乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋工不歌合于樂正曰正歌備樂正告于賓乃降主人辭降工不辭洗賓降主人辭降工不辭洗升實爵工不興左瑟一人拜受爵主人阼階上拜送爵樂正復位工不興洗升實爵工不興左瑟一人拜受爵主人阼階上拜送爵樂正復位使人相祭工飲不拜既爵皆興拜受爵坐祭立飲辯有脯醢不祭主人以爵降奠于篚反升就席

鄉飲酒工二瑟先樂正升立于西階東工入升自西階北面坐此言搭工于西階東工人升自西階北面坐故合樂亦謂之歌樂上少東樂正先升北面立于其西工四人二瑟後先工升自西階北面東上則瑟西歌歌四則樂正立于階西階東矣不歌不笙不簫特合鄉樂而已以志在射不在樂故也樂以人聲為主故合樂以人聲為主故謂之正歌主人獻工左瑟一人拜受爵而祭不拜飲不洗以君所賜尊以統衆故也主人拜送爵而復位工則不祭此之謂也書工又言衆工又言衆工之別也書工又言衆工

宮聲睽掌九德六詩之歌以役太師序賓及賓四十人中聲百人下聲百有六十人則上聲所謂工也甲下聲衆工也笙師九變射共其笙之樂序賓及納中士二人下士四人所史胥徒不與焉則中士六人下士二人所謂衆笙也

凡正適西方命弟子贊工鼗樂予下弟子相工如初入門西階阼階下之東南鄉北面立于其南

始也歌瑟在堂上命始也徒之于下所以避射也始也左何瑟右面鼓執鼗內弦右手相入今相之以降亦然鼓曰如初入王制文王世子有大樂正小樂正有大司樂樂師而無少師然則小樂正有大師之制也周制有大司樂樂師而無小大樂正有大師之制歟由是知儀禮周公所作先儒之妄也如曰不然士冠禮何以有孔子曰之文歟

宮士音也其數八十一其聲最大固足以統四聲羽於宮臣之象也鄉射禮以宮事君故也應庭四方君之象也其數七十二其聲濁而次以商畢臣故也大射則公卿大夫之射也不奏采薺采蘩而以宮趨直西及之商又譜以商至之聲止鄉射則都不然而已然商雖其所尤名以聲爲節畢者以終樂有宮角徵羽而無商雖其所尤名以聲爲節畢者以終樂必

商非周制明矣

司射與司馬交于階前去扑謂以樂正去扑謂以樂作大夫不入

樂正與命長陔賓降及階陔作賓出衆賓計反扑樂正命奏陔賓降及階陔作賓出衆賓訖樂作大夫不入樂正與立者齒三笙一和而成詳訖工

儀禮鄉射　鄉射禮　燕禮　鄉射禮

歌騶虞若采蘋皆五終射無算古者三耦又主人大夫射則有算若賓雖射而無算有算者歌鹿鳴貍首若采蘋皆五終者異矣古者每三耦射一番謂之一耦射官射

人者指徵者故也其言燈人亦此意歟

燈工于西階上少東樂正先升北面立于其西小臣納工工四人二瑟小臣左何瑟面鼓執越內弦右手相入升自西階北面東上坐授瑟乃降工歌鹿鳴四牡皇皇者華卒歌主人洗升獻工工不興左瑟一人拜受爵主人受爵降奠于篚公又舉奠觶唯公所賜以旅于西階上如初卒坐入立于縣中奏肆夏間以鼓鼙奏陔而鼓鐘應之奏文王由庚而鼓鼙應之奏武宿而鼓鐘應之奏貍首而鼓鼙應之奏采蘋而鼓鐘應之奏采蘩而鼓鼙應之奏騶虞而鼓鐘應之

工入升歌三終主人獻之工不興一人拜受爵坐祭遂卒爵拜坐奠爵不祭不飲不酢不拜既爵而樂闋間以鼓鼙奏南陔而鼓鐘應之奏白華華黍而鼓鼙應之奏由庚而鼓鐘應之奏崇丘而鼓鼙應之奏由儀而鼓鐘應之歌南山有臺笙由儀遂歌南陔笙入三終主人獻之笙

儀禮訓義

大射儀

樂人宿縣于阼階東南鼓應鼓在其北南鼓一在阼階西南鼓一在西階之西頌磬東面其南鎛鼓一在其北而鼓鼓在西階之東南面其南鎛鼓一在西階之東南面鼓之間鼗在其北而鼓鼓在西階之東南面鼓之間鼗在西階之東南面

小鎛曰鏞小鼓曰鼗

播者也筑埤蒼曰鼗之為言導也導樂之所作也

鼗之應於者曰鏞鏞在西堂下者曰縣縣之為言縣也縣於簴也鏞須鼗鼓而後作故謂之應鼓應鼓在其北南鼓一在阼階西南鼓一在西階之西頌磬東面其南鎛鼓一在其北而鼓鼓在西階之東南面鼓之間鼗在其北而鼓鼓

原缺

鏞爾韋昭釋國語祖孫繩在傳皆以鑮爲小鍾特鄭
康成曰鑮如鐘而大孫炎許慎沈約之徒亦以爲大
鍾然詩雅大鍾謂之鏞不謂之鑮又儀禮鍾從薄興
鐘鎛之鑮同則鑮爲小鍾於理或然

樂記賓西階上北面坐

燕禮若以樂納賓則賓入門奏肆夏賓及庭而樂作則關於卒爵之後

公爵而樂乃作則關於卒爵之前

大射儀賓入門奏肆夏及庭而樂作酒主人答
拜而樂闋公卒爵受爵而奏肆夏公卒爵主人升受爵
以下而樂闋盥爵及庭而樂作則關於未卒爵之前

公爵而樂乃作則關於卒爵之後

大射儀小臣納工二人四瑟僕人正
席工于西階上少東小臣納工二人四瑟僕人正
席相大師僕人師相少師僕人士相上工相者皆左何
手相後者徒相入小樂正從之升
自西階北面東坐一坐授瑟乃降小樂正立于西階東乃

歌鹿鳴三終主人洗升實爵獻工工不興左瑟一人拜
受爵主人西階上拜送爵爲脩旅無算爵不拜
主人受虛爵降工不拜受爵坐祭遂卒爵興有脩旅不
祭主人受爵酌膳于阼階上以酬工工皆降立
于鼓北東上北面北上坐

上工皆東坐之東北面北上坐

燕則工四人二瑟大射則工六人四瑟燕則小臣相
瑟者大射有僕人正徒相大師僕人師相少師僕人
士相上工以燕禮輕則工少大射禮重則工多也燕
則樂正先升燕後工升大射則工升小樂正從之以
工少則長者帥而先工多則長者帥而後也燕歌鹿
鳴之三間歌魚麗之三笙崇丘之三遂歌南陔之三大射則歌鹿鳴笙新宮由庚以

詩訓義

詩序

周南國風

關雎

詩序

詩者志之所之也在心爲志發言爲詩情動於中而形
於言言之不足故嗟嘆之嗟嘆之不足故永歌之永歌
之不足不知手之舞之足之蹈之也

在心爲志發言爲詩則詩者言之合於法度而志
至焉者也故詩之所言在志不在聲怒則爭鬬喜則
詠歌則酬也者志之所其甚可而聲形焉者也故歌之
所咏在聲不在志哀則辟踊樂則舞蹈則舞也者蹈

故舞之所動非志也非聲也
一於容而已矣樂記曰詩言其志也歌咏其聲也舞
動其容也是詩言志之不足故嗟嘆之嗟嘆之不足故
永言其志也歌咏之情動於中而形於言則
歌之則歌咏其聲也永歌之不足故不知手之舞之
足之蹈之則舞動其容也蓋詩爲樂之章必待歌之
抗墜端折然後其聲足以合奏歌爲樂之音必待舞
之周旋詘信然後其容足以中節歌咏於堂而合奏
鏗鏘於庭孔中節則至矣盡矣不可以有加矣其化
豈有不神其神豈有不盡那記曰歌之爲言也長言
之也說之故言之言之不足故長言之均是歌也或
長言之或咏其聲以言心聲故也歌先之舞次之者
繼以舞所由爲上有所待爲下故也此與樂記言手

之舞之足之蹈之手之舞之何
曰曰上下動於
舞後足隨而
止足則後手無
足終之以
前後之分終之
出之音怒以怒其
聲也為聲雜比
謂之音也
合而有全不絕
以遂情者也聲不成文無以見其音
石者石也中正之推治世之音也多哇之
音也
之音也
之風也小人之
心溫柔之動不
異音音異政夫
心與情然也
意敝白繼代以
言無與亡治亂
世則國亡而
著俾其國之
之風而關雎之詩終於
足以言之樂記曰
方有東西南北之異
出於而有節雜比而不絕
節奏合而成文同意此言
言又言情發於中而形
形於聲者善動者喜
節動不足以言之
以寓於音也動於中
詩序無始終言之
開雎
石者后妃有房中之樂是詩特取琴瑟鐘鼓者得與
意乎曰虞書以琴瑟為堂上之樂以鐘為堂下之
樂后妃之於淑女不無上下之分焉說詩人取之所
以寓名分也荀卿謂君子以琴瑟心以鐘鼓道志
后妃之於淑女不無心志之交焉故詩人取之所以
寓交也后妃之於淑女至誠樂與以共圖盛美憂
動以姁之不倦以終之內則心志交而不疑外則上
下辨而不越夫然雖有
而不敢惡而淑女終不失事后妃之道此所以為樂
而不淫其於配文王之
而無嫉妒之行
著俾其國之事也樂天者保天下之事也周南王者
之風而關雎之詩終於
足以言之樂記曰

乎禮而當以靜之天人之極周南主乎樂而首以關雎然則一人而兼綜禮樂者其惟文王乎此先琴瑟後鐘磬之詩先鼓鍾後琴瑟詩言樂之常德鐘鼓者樂之盛開雅主石渠稱得而文至誠行加而無已故曰常以至盛鼓鍾主動之好樂而不厭故先其盛者所以喜動之也

之功而以文明之物昭之則凡然自有美德而以文明發之謂之彤管不可以徒飾之以禮則為可悅故繼之彤管焉而其節不可以徒作之以樂則為可悅故繼之彤管焉而其節不可以徒作之以樂則為可悅故繼之彤管焉而其節不可以徒作之以樂

詩訓義

鄭國風

女曰雞鳴　子衿

唐國風

山有樞

秦國風

車鄰

女曰雞鳴

蒹葭在御其不靜好

八音以絲爲君絲以琴爲君琴之爲樂出乎器入乎耳感人深而化人速者莫近乎琴故聖人特絲分而音細爾明堂位曰大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也爾雅曰大琴謂之離大瑟謂之灑蓋琴則易良瑟則靜好其聲高遠而悲實易良瑟之所以樂得其道堂上之樂宮其聲音主緩止君子常御所以樂得其道堂上之樂也故用大琴必以大瑟配之用中琴必以小瑟和之用小琴必以竽笙和之用大瑟必以塤篪和之用鼓必以鞉柷和之用磬必以簫管和之用鐘必以鎛鉦和之用鼗必以雅頌和之用舞必以籥翟和之用歌必以鞉柷拊鼓

文王世子曰春誦夏弦大師詔之東序宗樂記曰樂者非謂弦歌干揚也樂之末節也故童者舞之學記曰不興操縵不能安弦由是觀之吉日考甲于祖禰童子之職也弦歌之音謂之德音德音之興必以鼓而終始之治亂之數皆于鼓焉是故鼓聲欲其遠聞也鼓聲欲其遠聞也故鼓不可不慎也樂記曰鼓鼙之聲讙動人之意君子聽鼓聲則思將帥之臣樂記之始於樂記之終始終先王之立學校廣於鄉黨門人責之子貢曰夫子何晨鼓之久也文王之教世子必以禮禮之以樂天子之教也商之學以樂為教周之學以樂為教樂也者先王之所以為治也故琴者樂之統也弦也者所以為樂也君子所以導其志也故琴瑟之音以自聽也絃小而急大絃濁而滑小絃先絶大絃後絶先以急後以緩君子之於事必至舞而後成非特調音而已詩人責之以不調音而不及舞者以謂樂之始者且不知調之況為樂之成者乎

山有樞

子有鍾鼓弗鼓弗考子有酒食何不日鼓鼓

陳之幽公好其聲鼓於丘之下無冬無夏夏值其聲為羽於土數于生宛丘之道無冬無夏值其鷺羽

山有樞之昭公有鍾鼓而弗鼓弗考有酒食而宛丘日鼓鼓

其中者邪簡易之道以五天下治也此本曰詩人責之以不知調之況為樂之成者乎

子有鍾鼓弗鼓弗考子有酒食何不日鼓鼓

陳之幽公好其聲鼓於丘之下無冬無夏夏值其鷺羽

二十五弦言瑟不及琴者舉大以見之也奚茲樂記言清廟之瑟以見琴同意

無荒而已此與車舝言燕不及琴者舉大以見之也奚茲樂記言清廟之瑟以見琴同意

車舝

有舝德音孔昭雖有棗殽豈君子並坐鼓瑟鼓琴琴瑟則皮有牒君子並坐鼓瑟鼓琴琴瑟同意

定之方中曰卜云其吉終然允臧

以為樂也棗下云棗有戚家室則陰有牒君子所以為樂也棗下云棗有戚家室則陰有牒君子所以為樂也

東門之棗有踐家室則陰有牒君子所以為樂也棗下云棗有戚家室則陰有牒君子所以為樂也

衛之詩以禮運之以樂天子之教也商之名學以舊宗而主以樂教周之名學以成均而以大司樂掌其法然則鄭之學校廣於鄉黨門人責之子貢之子夏

不嗣音豈為不知務哉記曰比音而樂之及干戚羽旄謂之樂則嗣音者樂之始干戚羽旄以為舞者樂之成也故內則十有三年舞勺成童舞象象童子之事必至舞而後成非特嗣音而已詩人責之以不嗣音而不及舞者以謂樂之始者且不知嗣之況為樂之成者乎

山有樞

子有鍾鼓弗鼓弗考子有酒食何不日鼓鼓

陳之幽公好其聲鼓於丘之下無冬無夏夏值其鷺羽

山有樞之昭公有鍾鼓而弗鼓弗考有酒食而宛丘日鼓鼓

其中者邪簡易之道以五天下治也此本曰詩人責之以不知調之況為樂之成者乎

子有鍾鼓弗鼓弗考子有酒食何不日鼓鼓

陳之幽公好其聲鼓於丘之下無冬無夏夏值其鷺羽

二十五弦言瑟不及琴者舉大以見之也奚茲樂記言清廟之瑟以見琴同意

無荒而已此與車舝言燕不及琴者舉大以見之也奚茲樂記言清廟之瑟以見琴同意

車舝

有舝德音孔昭雖有棗殽豈君子並坐鼓瑟鼓琴琴瑟則皮有牒君子並坐鼓瑟鼓琴琴瑟同意

定之方中曰卜云其吉終然允臧

以為樂也棗下云棗有戚家室則陰有牒君子所以為樂也棗下云棗有戚家室則陰有牒君子所以為樂也

東門之棗有踐家室則陰有牒君子所以為樂也棗下云棗有戚家室則陰有牒君子所以為樂也

衛之詩以禮運之以樂天子之教也商之名學以舊宗而主以樂教周之名學以成均而以大司樂掌其法然則鄭之學校廣於鄉黨門人責之子貢之子夏

不嗣音豈為不知務哉記曰比音而樂之及干戚羽旄謂之樂則嗣音者樂之始干戚羽旄以為舞者樂之成也故內則十有三年舞勺成童舞象象童子之事必至舞而後成非特嗣音而已詩人責之以不嗣音而不及舞者以謂樂之始者且不知嗣之況為樂之成者乎

山有樞

子有鍾鼓弗鼓弗考子有酒食何不日鼓鼓

陳之幽公好其聲鼓於丘之下無冬無夏夏值其鷺羽

山有樞之昭公有鍾鼓而弗鼓弗考有酒食而宛丘日鼓鼓

其中者邪簡易之道以五天下治也此本曰詩人責之以不知調之況為樂之成者乎

素國風

東鄰　四牡　皇皇者華

陳國風

宛丘　衡門之下

小雅

鹿鳴　四牡　皇皇者華

車鄰

既有桑隰有楊既見君子並坐鼓簧今者不樂逝者
其亡

玄天道也蒼地道也天道用九而九者陽數之窮也
地道用六而六者陰數之中也黃於色爲中而黃則
美在其中發而爲聲者也聲等之爲物以觀爲
列管匏中施簧管焉吹望竽則簧鼓矣然望之大者
簧十有九小者十有三而等則三十六簧爲三九陽
數也十陰數也大望之數九金數也而以陰十主之
金土合數也小望之數三木數也而以陰十主之木
立人數也竽二十三簧水數也一四十二才火合

文也北特男女棄其淸業而已強國人亦趨以趨淫然則風化之所行有以動蕩其心成移其俗亦豈有善惡之間哉爾雅曰婆娑舞也詩言婆娑則舞而已序承歌言之者言歌不必見舞言舞則歌在其中矣

鹿鳴

我有嘉賓鼓瑟吹笙吹笙鼓簧承筐是將我有嘉賓鼓瑟鼓琴說瑟鼓琴和樂且湛

樂具有八音絲有八絲居一焉離焉也而樂益同相則其音絲而已易曰離麗也麗乎離焉以離爲體離以麗萬民用故大琴謂之雄以其聲有所麗而明也大瑟謂之雌以其聲有所麗而濁也大笙謂之巢以其列管鳳巢之象也小笙謂之和以其才質小大不同而聲相應也謂之竽以其聲有所主而衆聲從之也謂之簧以其聲有所依而動焉也謂之篪以其聲有所止所以鼓柷謂之止所以鼓敔謂之敔柷敔之制從鼓鐘謂之脩從鼓磬謂之寘由是觀之凡所以作樂者古人皆以爲鼓則所以作樂也琴瑟笙簧丈夫之燕羣臣嘉賓故也笙簧象物生而有所示故以謂之鼓不亦可乎吹笙鼓簧首以其樂主盈過之之誠有加而無已也終則鼓瑟鼓琴者以反爲文示其有先感而後琴瑟鼓笙皆兩言之者以笙

常而無變也吹笙鼓簧故也笙簧象物生而有所示故以賓琴瑟大小備舉故也笙簧象物生而有所示故以示我周行終焉琴瑟君子以樂心而已故以燕樂嘉賓之心終焉詩序曰鹿鳴燕群臣嘉賓也樂記曰中心滅斯不和不樂而卽詩之心入之矣蓋禮之於賓主之義報之而不盡主之禮以盡之於賓而猶不足故陸德明之說曰

而推賓主之禮以盡之禮樂言達而有光華也

周而已與賓之初醴之終和神明之德也所謂其治

四牡

四牡騑騑載驅薄薄周爰咨諏

四牡旁使臣之來有功而見知則說也

皇皇者華

皇皇者華道使臣也送之以禮樂言達而有光華也

詩說義

小雅

常棣 伐木 采薇 出車
杖杜 鹿鳴 四牡 皇皇者華

常棣

文子好合如鼓瑟琴
琴瑟同音而相合喻兄弟妻子好合如之故曰妻子好合如之故曰天之
鼓瑟琴喻兄弟妻子好合如之故曰妻子好合如之故曰天之
常棣生蔫兄弟而言妻子者以至于
兄弟如墳如篪常棣生蔫故也杖主言弟之於民而言天者以
弟必自刑寡妻始故也
君之所為天實使之故也是詩先琴後瑟者以弦多寡
序之與此鼓鐘鼓瑟同意關雎先琴後瑟者以

伐木

吉大細序之與文曰雖鳴琴瑟在御同意車舝言燕
及琴車舝言燕不及瑟詩人之意各有所主爾

伐木

坎坎鼓我蹲蹲舞我
傳曰坎坎蹲蹲喜樂之所由生也易曰鼓之舞之以
盡神樂之樂也古者作樂始於鼓以作其聲終於舞以
動其容坎坎鼓我則發諸聲者而以反為文也蹲蹲舞我
我則形諸動靜而蹲蹲有節也人道性術之變盡於
矣文王燕朋友故舊而為樂不此亦仁之至義之盡
矜者究周官燕樂鐘磬教之於磬師鼓琴教之於笙師
奏其樂以籠人歌而歌之以觀民德
禮之燕樂備矣鐘鼓既設一朝右之鐘鼓既設一朝

一知塤簫之作其來尚矣塤又作壎
金方而土貞水平而火銳一從貞則一
水而已一從貞則一之形也簫本起黃鍾之倫加笛
而三孔所以通中聲也簫或作簫老與倫不本敔也

鼓鐘

鼓鐘將將淮水湯湯憂心且傷淑人君子懷允不忘鼓
鐘喈喈淮水湝湝憂心且悲淑人君子其德不回鼓鐘
伐鼛淮有三洲憂心且妯淑人君子其德不猶鼓鐘欽
欽鼓鼓琴

周官鎛師掌金奏之鼓凡祭祀鼓其金奏之樂禮記
晉平公鼓鐘杜蕢自門而入登階而鼓鐘謂
之憯憯鼓鐘之詩刺幽王為流連之樂鼓作其鐘於
淮水之上樂而忘反者也非特鼓鐘以自娛抑又伐
[illegible]
讒以勞人而琴瑟繼聲備之樂無不備舉亦異乎
先王所為而已昔齊景公欲為流連之樂而晏子以
微招角招君臣相悅之樂是得易所謂其鼓成有倫
無咎者也幽王流連而不知反曾謂景公之不若詩
人如之何不刺之邪

笙磬同音

凡音之起由人心生也妙有以通八卦之德顯有以
類萬物之情故雖音絲其發為琴瑟竹其發為笙
鐘笙之樂儀禮大[illegible]笙磬師掌教[illegible]笙磬同音
其南笙[illegible]磬西[illegible]
應之也[illegible]

鼓應笙之磬而笙亦
[illegible]

亦應之也笙磬作於堂之上下異音而同樂此書詞所以異致歟鼓鍾欽
欽雖破而有不足之意鼓瑟則先大後小皆以
反為文者也笙磬同音則聲應相保而為和以雅以
南以籥不僭則節之以中聲而不亂皆不至慢易以
失節者也言以反為文刺幽王之不知反言不至慢
易以失節刺幽王之不知節陳善閉邪之道也

以雅以南以籥不僭

雅者中國之樂也南者南夷之樂也春秋書萬入去
籥萬武舞也籥文舞也謂之雅則聲音節奏合於雅
言雅則頌可知矣謂之南則南可知矣籥則文舞可
知矣兼夷之樂言南則三方之樂可知矣兼夷之樂雖殊
要之播於中聲之籥而執以舞之則聲容有節而不
僭矣先王作樂崇德始也鼓鐘以致其敬中也鼓瑟
鼓琴磬同音以致其和終也以雅以南以籥不僭
以致其節周官鼓人掌六鼓四金之音聲以節聲樂
以和軍旅大師掌六樂聲音之節與其和禮曰大敬
以和何事不行蓋敬勝則乖而離必以和濟之語所
謂禮之用和為貴之意也和勝則蕩而流必以節正
之一語所謂知和而和以禮節之亦不可行也作樂終始不
失乎禮周官所謂樂禮是已若然庸詎有流湎慢易
之患邪幽王徒有昇樂而無德以宜之鼓鐘之刺曷
可已哉

鼓鐘既備鐘聲既成
[illegible]
[illegible]之於天下無主不生無[illegible]

禮樂之情也以進與反為禮樂之文也禮儀欲其既備是禮主其減而以進為文也豈卑者舉之輕者與之之意歟鐘鼓欲其聲若與也豈高者下之饒者取之意歟古之行聘禮酒清人渴而不敢飲肉乾人飢而不敢食曰莫人倦而不敢倦得非禮儀欲其既備邪以鐘鼓奏九夏而終之以戒之用休侍鐘鼓奏九夏而終之以戒之用休侍鐘鼓欲其既戒具樂之必樂已至必哀是樂之所以迎來哀之意歟古之行聘禮酒清半饗之必樂已至必哀是樂之所以送往也然則鼓鐘送尸神保聿歸則反樂而不哀者豈孝子之情也哉哀必送往孝子之心也鼓鐘送尸先王之禮也以禮緩心則不仁以心亡禮則不智二者並行夫然後全之盡之也周官大司樂凡樂事尸出入則奏肆夏九夏然則鼓鐘送尸肆夏繁遏渠毋鐘師凡樂事以鐘鼓奏九夏然則鼓鐘送尸肆夏繁遏渠毋鐘師凡樂事以鐘鼓奏九夏

鼓夏之樂乎內宗掌宗廟之祭祀鬼神亦如之以禮安之以樂參之以時明鬼神之謂也禮儀既備道之以禮安之以樂參之以時明鬼神之謂也鼓鐘既戒安之以樂徹之以樂樂徹之謂也樂徹亦如之則諸侯君臣以樂徹不以樂徹之謂也苟子曰樂行而倫清以樂徹之謂也苟子曰樂行而倫清以樂之謂也孝子之心也楚茨之時君子思古之賢君得四海之歡心而與之祭祀我孔熯矣式禮莫愆致誠信思之賢君得四海之歡心而與之祭祀我孔熯矣式禮莫愆致誠信忠敬之謂也苟子曰孝子之至莫大乎親之謂也苟子曰孝子之至莫大乎親

鼓鐘送尸神保聿歸諸掌君婦薦徹不遲

惟聖人為能饗帝惟孝子為能饗親故祭之日樂與哀半饗之必樂已至必哀是樂之所以迎來哀之所以送往也然則鼓鐘送尸神保聿歸則反樂而不哀者豈孝子之情也哉哀必送往孝子之情也哉哀必送往孝子之心也鼓鐘送尸先王之禮也以禮緩心則不智二者並行夫然後全之盡之也周官大司樂凡樂事尸出入則奏肆夏然後全之盡之也周官大司樂凡樂事尸出入則奏肆夏九夏然則鼓鐘送尸肆夏繁遏渠毋鐘師凡樂事以鐘鼓奏九夏然則鼓鐘送尸肆夏繁遏渠毋鐘師凡樂事以鐘鼓奏

鼓夏之樂乎內宗掌宗廟之祭祀鬼神亦如之以禮安之以樂參之以時明鬼神之謂也禮儀既備道之以禮安之以樂參之以時明鬼神之謂也鼓鐘既戒安之以樂徹之以樂樂徹之謂也樂徹亦如之則諸侯君臣以樂徹不以樂徹之謂也苟子曰樂行而倫清以樂徹之謂也苟子曰樂行而倫清以樂之謂也孝子之心也楚茨之時君子思古之賢君得四海之歡心而與之祭祀我孔熯矣式禮莫愆致誠信思之賢君得四海之歡心而與之祭祀我孔熯矣式禮莫愆致誠信忠敬之謂也苟子曰孝子之至莫大乎親之謂也苟子曰孝子之至莫大乎親

鼓鐘送尸神保聿歸諸掌君婦薦徹不遲

惟聖人為能饗帝惟孝子為能饗親故祭之日樂與哀半饗之必樂已至必哀是樂之所以迎來哀之所以送往也然則鼓鐘送尸神保聿歸則反樂而不哀者豈孝子之情也哉哀必送往孝子之心也鼓鐘送尸先王之禮也以禮緩心則不智二者並行夫然後全之盡之也周官大司樂凡樂事尸出入則奏肆夏九夏然則鼓鐘送尸肆夏繁遏渠毋鐘師凡樂事以鐘鼓奏九夏然則鼓鐘送尸肆夏繁遏渠毋鐘師凡樂事以鐘鼓奏

鼓夏之樂乎內宗掌宗廟之祭祀鬼神亦如之以禮安之以樂參之以時明鬼神之謂也禮儀既備道之以禮安之以樂參之以時明鬼神之謂也鼓鐘既戒安之以樂徹之以樂樂徹之謂也樂徹亦如之則諸侯君臣以樂徹不以樂徹之謂也苟子曰樂行而倫清以樂徹之謂也苟子曰樂行而倫清以樂之謂也孝子之心也楚茨之時君子思古之賢君得四海之歡心而與之祭祀我孔熯矣式禮莫愆致誠信思之賢君得四海之歡心而與之祭祀我孔熯矣式禮莫愆致誠信忠敬之謂也苟子曰孝子之至莫大乎親之謂也苟子曰孝子之至莫大乎親

也者不過樂斯二者而已宗廟之禮既毕復具入奏
燕私之所則鐘鼓備設所以親同姓成和樂也洪惟
子所以飨諸侯其詩曰獻獻祼祭夙夜維祀其典
古之作樂奏黃鐘者必歌大呂舞雲門奏太蔟者必歌
應鐘舞咸池言樂具入奏則歌舞皆畢
鐘鼓既設舉酲送迎
賓之初筵
賓入有主皮之射而無賓射燕射士有賓射燕射而
無大射大射惟王於諸侯為然周官大司樂大射王
出入令奏王夏及射令奏騶虞記諸侯以弓矢舞蓋
賓之初筵鐘鼓既設舉酲送迎不過奏王夏騶虞而已奏王夏
明其大一統也奏騶虞明其樂仁而殺以時也然則
王射以騶虞大夫士之鄉射亦以騶虞者鄉射詩無
庶亦欲官備於天子也大射記鼜入應
大司樂奏王夏鄭司農以鼓奏之
主王出入言之以鐘鼓奏陔夏王射節言之君事故
有鐘鼓大夫士卑特用鼓而已考之大射記鼜入應
縣于阼階東笙磬西面其南笙鐘其南簫管備
鼓在阼階南鼓應鼗在其東南鼓西階之西頌磬東面
其南鼓其南鏞皆南陳一建鼓在阼階之東南面鼖
在建鼓之間鼗倚于頌磬西纮以至磬歌鹿鳴三終
下管新宮三終舉旌以宮一偃旌以商如奏肆夏由
鞉磬下奏陔驚是詩之行言設鐘鼓者舉大以該之也
形三侯則鐘鼓既設為燕設有功諸侯故此言鐘鼓既設
為大射擇士故也

牡和正而有節節無以異於前奏之舞故
言之兩驂在前疾徐而有節節無以異於前奏之舞故
太叔于田以如舞言之
賓之初筵
鐘鼓既設舉酲送迎
賓入有主皮之射而無賓射燕射士有賓射燕射而
無大射大射惟王於諸侯為然周官大司樂大射王
出入令奏王夏及射令奏騶虞記諸侯以弓矢舞蓋
賓之初筵鐘鼓既設不過奏王夏騶虞而已奏王夏
明其大一統也奏騶虞明其樂仁而殺以時也然則
王射以騶虞大夫士之鄉射亦以騶虞者鄉射詩無
庶亦欲官備於天子也大射記鼜入應
大司樂奏王夏鄭司農以鼓奏之
主王出入言之以鐘鼓奏陔夏王射節言之君事故
有鐘鼓大夫士卑特用鼓而已考之大射記鼜入應
縣于阼階東笙磬西面其南笙鐘其南簫管備
鼓在阼階南鼓應鼗在其東南鼓西階之西頌磬東面
其南鼓其南鏞皆南陳一建鼓在阼階之東南面鼖
在建鼓之間鼗倚于頌磬西纮以至磬歌鹿鳴三終
下管新宮三終舉旌以宮一偃旌以商如奏肆夏由
鞉磬下奏陔驚是詩之行言設鐘鼓者舉大以該之也
形三侯則鐘鼓既設為燕設有功諸侯故此言鐘鼓既設
為大射擇士故也

比曲以曲而會之故音會訂之檜檜之為木松葬相
與則葉與身皆直以直而從之故音從容之檜而文
王以德行仁如之物大謂之音之路音道於
路鼓者事之生作之大故也凡樂象成民功為大夫
鐘謂之鏞者以其能考民功之大故也文王有靈德
妙之而為道願之而為樂苟不假仁以行之則民亦
孰知其為靈而樂附之邪傅曰積恩為愛積愛為仁
積仁為靈靈臺之所以為靈者積仁故也由是觀之
文王之德所以降而在民散而在物民物共由之莫
知其所以然而然者以德行仁之動也作樂以形容
之其誰曰不宜古者作樂所以道陰陽之和若也文
也文王以文治故靈臺之樂先鼓而後鐘武王以武
功故執競之樂先鐘而後鼓惟其時物而已然文王
之樂以鼓鐘言之則大矣而未備至武王然後鼓鐘
將將成王然後簫管備舉此靈臺所以列於雅執競
有聲所以在頌也

於論鼓鐘

鼓音冬至之音其大麗似天鐘者立秋之音其統實
也其文足論樂者論倫無崇則論其情而已非論其義
以地樂云樂云鐘鼓云乎哉是鐘鼓樂之器而樂非
器也有精微之義存焉然鐘鼓不論吾無以知其義
矣古之論樂者論倫無崇則論其情而已非論其義
也其文足論而不息則論其文而已亦非論其義也
論其義則得之於耳而心喻之得之於心而神受之
所以歎息之有自已而已哉苟如曰鐘鼓以道志於論鼓
為樂之矣豈非鼓也而大樂胥之意故也

於論鼓鐘

夏后氏以序名學則主以禮射而略於樂商人以護宗
名學則主以樂教而略於禮周人兼而用之而名其學
以辟廱辟廱者法之所自出本之以為禮廱者和之所自
生本之以為樂辟廱以本之則禮樂之教足以同人心
出治道於安上治民移風易俗也何有蓋樂則生矣
生則樂可已以至不知手之舞之足之蹈之者也故樂

吾成己之道自仁之於父子充之至於聖人之於天道
樂吾成物之道也自盡人之性推之至於盡物之性道
志道者以詩書道行道和以禮樂樂吾允文之道也受
成出師貫之以為謀反真載戢戢時靡在宅心不以善服人而以
之道也文王之道見於雝雝在宅心不以善服人而以
善養之及其卒也壯者抗強行之志而有遺老者激已
惰之氣而鉏艾樂道之効至於此見特樂矜而已
武文王立辟廱於豐武王遷之於鎬自西周東皆因旧
北無不中心悅而誠服雖如此彼亦孰知其樂為哉
樂備公之頌思樂泮水言其不過樂其樂教而已
語其自則未也雖頌言於樂必兩言之者
所以歎美之有自已之不得已意故也

維清奏象舞也

言事有材象節奏器維周之楨則福之先見事之有祥者也象舞則事兆見事之知器者也以古事之

祥禍於象事之器則文王之舞所以象成者執競奏武王之舞所以象伐者非周之盛德其孰能

天下之衆邦樂記曰樂者非謂弦歌干揚也樂之末節也故童子舞之內則曰成童舞象蓋文王之時

言兆見而大統猶未統集也以未統集之統舞之以未成人之童此所以謂之象舞歟文王世子明堂

位祭統仲尼燕居言下而管象春秋傳亦言象舞南夷之樂有昧南夏之樂有大武皆堂上奏鐘鼓舞象於堂下

世所形容者興邦國一理而已未及於法則肇上帝之禮則已未及於群祀熙邦國之典則人受之矣

然則維周之楨豈過是哉

執競

執競奏武王樂誤矣

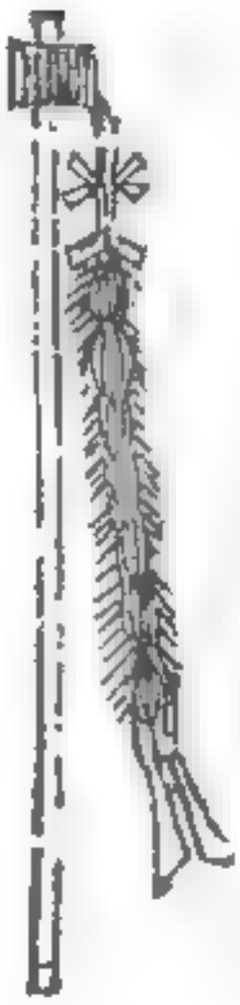
言之王者治定制禮功成作樂故商之功成在成湯

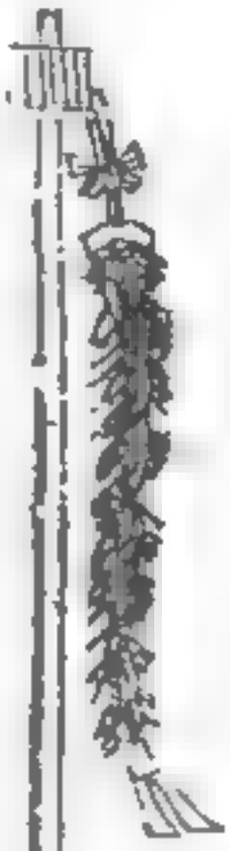
魯之王者治定制禮功成作樂故商之功成在成湯自其始而言之謂之武故淵閟言魯僖周之

武烈在武王北詩曰無競維人四方其訓之以執競言之以鐘鼓喤喤言之以磬筦將將言之以

鞉鼓淵淵言之以柷敔喤喤言之以鐘鼓喤喤言之以磬筦將將言之以鞉鼓淵淵言之以柷敔

歌之以雝徹言之以振鷺言之以鷺羽言之以烈祖言之以清廟言之以我將言之以時邁言之





若子勝傳曰在執玉高十尺手足發揚
也所謂以為今之羽葆幢蓋舞者所建以為容非其所
持者也
聖朝大樂所用高十尺手植羽重級連帛
若干龍為一工執之分立於左右以引文舞亦得古之
遺制也

詩訓義

周頌

有瞽

應田縣鼓

說稚曰大鼓謂之應小者謂之應周官大師大祭祀小樂事鼓鞉蓋
今奏鼓鞉大饗亦如之小師凡小祭祀小樂事鼓鞉蓋小師之職也祭饗用焉大師則令之而
已儀禮大射建鼓在阼階西南鼓應鞉在其東南鼓朔鼙在其北大射有朔鼙應鼙
一建鼓在其南東鼓朔鼙在其北大射有朔鼙應鼙是詩有應田縣鼓比備以田為鞉則朔鼙鞉鼓皆小
鼓也以其引鼓故曰鞉以其始鼓故曰朔儀禮有朔無鞉周禮有鞉無朔猶儀禮之玄酒周禮之明水名
異而實同也先儒謂周人加左鞉右應以為衆樂之節蓋亦有所受之也昔少昊氏造建鼓夏后氏加四
足謂之足鼓商人貫之以柱謂之楹鼓周人縣而擊之謂之縣鼓明堂位曰夏后氏之足鼓殷楹鼓周縣
鼓是也然縣鼓本出於殷鼓則縣鼓大鼓也應田縣鼓則先小後大所以為備樂也誤業然後設虡亦此
意歟記曰其功大者其樂備言其備樂如此則功可知矣鄭氏以田為大非也

鞉磬柷圉

爾雅大鼓謂之鼖以其聲大而散故也大鼓謂之鼛以其聲大而高故也柷於衆樂先之而已非能成之
也有兄之道焉圉公能以反為文非特不失已也有兄之道而已能以反為文則所以備也此
有兄之道而已能以反為文之必鼓之欲止者戒

之於早也敔以節樂而止之必敔之欲敔者終始之聲斯言信矣蓋說文謂敔如伏虎背上有
長文理下之樂也器則敔上聲而遠聞堂上之樂也堂下之樂備奏其令止有時制命於柷圉而已書
曰聖人作為柷敔周子曰聖人作樂柷敔荀子曰說
柷拊楬椌揩擊鼓琴瑟竽笙簫管以奏鳥獸則柷圉以控楬為體控楬以揩擊
為用也今夫堂上之樂必柷而後作樂終而後止象朝廷之治堂下之樂象
鄉射之前小侯之試矣柷圉控楬一物而異名荀卿以其始奏言之也敔終而後作象歸而息矣歸又作敔者歸北在右右
故為敔以其終樂而止之也圉又作敔者以其樂而止之
聲亦有所受之也昔少昊氏造建鼓夏后氏加四足謂之足鼓商人貫之以柱謂之楹鼓周人縣而擊之謂之縣鼓明堂位曰夏后氏之足鼓殷楹鼓周縣
鼓是也然縣鼓本出於殷鼓則縣鼓大鼓也應田縣鼓則先小後大所以為備樂也誤業然後設虡亦此
意歟記曰其功大者其樂備言其備樂如此則功可知矣鄭氏以田為大非也

鞉磬柷圉

爾雅大鼓謂之鼖以其聲大而散故也大鼓謂之鼛以其聲大而高故也柷於衆樂先之而已非能成之
也有兄之道焉圉公能以反為文非特不失已也有兄之道而已能以反為文則所以備也此
有兄之道而已能以反為文之必鼓之欲止者戒

之於早也敔以節樂而止之必敔之欲敔者終始之聲斯言信矣蓋說文謂敔如伏虎背上有
長文理下之樂也器則敔上聲而遠聞堂上之樂也堂下之樂備奏其令止有時制命於柷圉而已書
曰聖人作為柷敔周子曰聖人作樂柷敔荀子曰說
柷拊楬椌揩擊鼓琴瑟竽笙簫管以奏鳥獸則柷圉以控楬為體控楬以揩擊
為用也今夫堂上之樂必柷而後作樂終而後止象朝廷之治堂下之樂象
鄉射之前小侯之試矣柷圉控楬一物而異名荀卿以其始奏言之也敔終而後作象歸而息矣歸又作敔者歸北在右右
故為敔以其終樂而止之也圉又作敔者以其樂而止之
聲亦有所受之也昔少昊氏造建鼓夏后氏加四足謂之足鼓商人貫之以柱謂之楹鼓周人縣而擊之謂之縣鼓明堂位曰夏后氏之足鼓殷楹鼓周縣
鼓是也然縣鼓本出於殷鼓則縣鼓大鼓也應田縣鼓則先小後大所以為備樂也誤業然後設虡亦此
意歟記曰其功大者其樂備言其備樂如此則功可知矣鄭氏以田為大非也

鞉磬柷圉

爾雅大鼓謂之鼖以其聲大而散故也大鼓謂之鼛以其聲大而高故也柷於衆樂先之而已非能成之
也有兄之道焉圉公能以反為文非特不失已也有兄之道而已能以反為文則所以備也此
有兄之道而已能以反為文之必鼓之欲止者戒

周頌

有瞽　有客　武　酌

有瞽

我客戾止永觀厥成
昔孔子之喪有自燕來觀者觀禮之成也我客戾止永觀厥成者觀樂之成也言既有知也於作洛邑如也於之樂如也皦如也繹如也以成蓋樂之一變爲一成文樂之成九變故也周始作備樂而合十有三變故也武樂六成可知也記曰武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而分周公左召公右六成復綴以崇天子二王之後國於杞宋其來助祭則賓之而弗目有客之道焉我客戾止言有客之容焉習於禮以永終譽爲武將以永觀言作樂之成而已傳曰夫樂者象成也者武樂之成終於崇天子是則二王之後戾止而觀成得非所以崇天子之意歟

有客

有客亦白其馬
有客亦白其馬特美微子之白而客亦不過二王之後之白也言其白戾止如此則其君可知矣

武

既有淫威降福孔夷
綏萬邦婁豐年天命匪解
於乎前王不忘
於乎前王不忘大武之成也大武之舞也以武功所以致大平也文王以武功安天下也大平告文王也所以報之也大武之舞也以武功所以致大平也文王以武功安天下也大平告文王也所以報之也

武

武奏大武也
春秋傳曰於文止戈爲武武則器也所以示事止則象也所以示志序曰桓講武類禡北狩講武其事也大武之所以爲武不過如此周官大司樂奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神奏太蔟歌應鍾舞咸池以祭地示奏姑洗歌南呂舞大韶以祭山川奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭先妣奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖由是觀之可知矣樂師凡樂事以鍾鼓奏九夏奏鼜則鼓雷鼗則鼓鼙鼓則鼓鼓鼜則擊雷鼗則擊鼙鼓則擊鼓凡祭祀百物之神則擊鼓以鍾鼓喤喤則武奏大武豈不以鏞鼓

酌

酌告成大武也
於王時夏允王維后
時夏之人主之盛乎盛王者之於樂非所以自樂有也有之爲而已以爲但二王後之於禮樂非所宜有也今夫二王之後亦得用王者禮樂故過矣此有客所以言既有淫威也有不純臣之義非若在廷之臣也以其有不純臣之義特之以不純臣之禮使之綏來猶如也撥之猶如也撫之猶如也柔之也彼雖得用王者禮樂不過施先王用王者禮樂所以爲盛德之事而已若夫非先王之廟而用之亦未免乎僭矣然則魯非二王之後亦得用王者禮樂故記曰武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而分周公左召公右六成復綴以崇天子二王之後國於杞宋其來助祭則賓之而弗目有客之道焉我客戾止言有客之容焉習於禮以永終譽爲武將以永觀言作樂之成而已傳曰夫樂者象成也者武樂之成終於崇天子是則二王之後戾止而觀成得非所以崇天子之意歟

詩訓義

魯頌

有駜 泮水 閟宮

有駜

有駜有駜駜彼乘黃夙夜在公在公明明振振鷺鷺于下音樂考

振振鷺鷺于下音樂考

有駜有駜駜彼乘牡夙夜在公在公飲酒振振鷺鷺于飛音樂考

振振鷺鷺于飛音樂考

有駜有駜駜彼乘駽夙夜在公在公飲酒于廟振振鷺鷺于宗音樂考

振振鷺鷺于宗音樂考

泮水

思樂泮水薄采其芹魯侯戾止言觀其旂其旂茷茷鸞聲噦噦無小無大從公于邁

思樂泮水薄采其藻魯侯戾止言觀其旂其旂茷茷鸞聲噦噦無小無大從公于鄗

思樂泮水薄采其茆魯侯戾止言觀其旂其旂茷茷鸞聲噦噦無小無大從公于新

既作泮宮淮夷攸服矯矯虎臣在泮獻馘淑問如皋角弓其觩束矢其搜戎車孔博徒御無斁既克淮夷孔淑不逆不回不告于訩

翩彼飛鴞集于泮林食我桑黮懷我好音憬彼淮夷來獻其琛元龜象齒大賂南金

閟宮

閟宮有恤實實枚枚姜嫄之室

周公之孫莊公之子龍旂承祀六轡耳耳春秋匪解享祀不忒皇皇后帝皇祖后稷躋彼公姥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

禮樂刑政修舉而其極至乎山龍之天下有司之
國莫不設學而詳於鄉遂諸侯之學亦詳於郊
設其禮樂焉亦不外鄭氏以爲近
說其實論數是詩頌公君臣有
而已後出以駁偽撰因謂之學爲
經之事而爲之說乎

洋水

恩樂洋水言采其芹

天子之學以辟雍諸侯之學以泮宮生於增壁之
望所以限制內外而決如之禮之所由出也辟雍
辟渠之雖雖以本之未有不先禮樂則諸侯之教泮宮
以本之雖不盡舉亦半於天子而已故辟雍之
制備天子而泮宮之制備諸侯軒架也蓋水有
洋洋通谷得半圭而已水所以此禮
而芹藻者悅其樂也泮水者悅其樂也薄采芹
藻亦悅其有禮樂也又武降禮樂之教於西雖而自
西自東自南自北無思不服者近者悅之遠者懷之
大學之道也信公隆禮樂之教於泮水不過盛此舉
觀淮夷服而已以道有近德有小大故也鄭之
學校廢於子矜而其詩曰縱我不往子寧不來以刺
其禮廢子寧不嗣音以刺其舉壞禮樂之教不可一
日廢於學校也如此明堂位曰頖宮周學也禮器曰
魯人將有事於上帝必先有事於頖宮則頖宮周人
之制魯之大學也魯之大學在郊故將有事上帝則
於之有事焉馬融盖以頖宮爲小學

魯頌 洋洋

明堂位曰成王以周公爲有勳勞於天下封伯禽
魯公世世祀之以天子之禮樂是以魯郊禘非禮也
禮記周公於大廟牲用白牡尊用犧象山罍周人
魯公用玉瓚仍雕加以璧帶璧帶
相用梡嶡升歌清廟下管象朱干玉戚冕而舞大武
皮弁素積而舞大夏昧東夷之樂也任南蠻之樂
也納夷蠻之樂於太廟言頒
白牡騂剛犧尊疏布大房天子之禮
也萬舞洋洋天子之樂也於禮言魯公
周雖築祝嘏之辭與祭於廟則升歌下管大
及大武之樂舞矣後世禮
廢樂壞僭人僭於羣公之

那

商頌

那祀成湯也微子至于戴公其間禮樂廢壞有正考甫
考得商頌十二篇於周之大師以那爲首
六經之道同歸而禮樂之教不可一
制禮以廣其功成必作樂以昭其德所以昭先烈貽來
世爲一代制作之盛典也商之成湯革夏以爲商揆
民於塗炭之中實之治安之域則其治既定而禮制
其功既成而樂作後世孫子追述當時制作之意形
容於美盛德之頌因歌而紀之此那之所以作也自

詩訓議

商頌

那

何以與異我烈祖奏鼓簡簡衍我烈祖

成湯

[illegible]之功為樂則鼓為冬至之日晉而用之以警衆矣其於樂象君故謂鞉鼓鼓以五聲非鼓不和故鼓鼓之鼓鐘鼓鞉鼓鼗鼓皆謂之鼓以其飛象天其於樂象君故謂鞉鼓鼓以五聲非鼓不和故也記曰鼓無當於五聲五聲非得不和此其意歟蓋其制始於伊耆氏之土鼓備於夏后氏之足鼓商人貴之以柱謂之楹鼓周官以大鼓伏建路鼓于大寢門之內鼗鼓在西南鼓則其所建植鼓

為一植四植焉鼗鼓於其端縋四植之桓圭也莊子曰有建鼓可引必以播鼗而言奏鼓者也言奏鼓則鼗鼓在其中矣所謂置我鞉鼓者如此鞉非奏鼓者也言奏鼓則鼗鼓從之矣禮記曰禮反其所自生樂樂其所自成也烈祖開先祖之功而已亦所以樂其所自成也烈祖開先祖配我而不絀之耶在易之豫先王作樂殷薦之上帝以配祖考配上帝猶且以樂薦而先之況宗廟烝嘗之禮乎此那祀成湯所以先樂後禮之意也豈非記所謂殷人尚聲耶

鞉鼓淵淵嘒嘒管聲

華音非於北方劃擊而為鼓竹音運乎十二月則[illegible]而為聲聲[illegible]鼓鼗鼓爾雅鼓以禮天神靈鼓

靈鼗以禮地示也鼓路鼗以禮人鬼也路鼗鼓鼗也路鼗路鼗而已以竹之管禮地示陰竹之管禮人鬼陽竹之聲非孤竹之管也陰竹之管聲濁陽竹之管聲清何也蓋龍鼓必待柔之然後聞其聲聲與龍鼓合奏聞其聲清聲與龍鼓合奏聞其聲濁濁清之說無相奪倫之意也

先王作樂本之以五行文之以五聲參之以八風播之以八音八卦之所主者聲也故樂音出於乾而已蓋乾位西北而天屈之以為無有曲折之形焉所以立辨也故方有西有北時有秋有冬物有金有土八方有異其有貴賤有長幼之理皆辨於此矣古人論樂嘗謂有貴賤焉者親疎異開之長幼焉者行然後萬物成天下樂之故在朝開之君臣莫不和敬閨門開之父子莫不和順夫以一器之成而功化有至於此則聲之所快而已豈在夫石哉凡尚聲為衆聲為主故言簫韶九成鼓有數萬舞有奕

周鼓鏞鼓之大者也萬舞鏞之大首也商之作樂在湯則奏鼓簡簡大矣而未備在湯武則奏鼓淵淵其音起以興其細以成大記曰商人尚聲臭味三閭大夫迎屍而祭其作樂以禮神之號所以

豈不然哉之大然

尚書訓纂

虞書

五帝殊時不相沿樂非徒作也以救人
樂緩乎禮故也三王異世不相襲禮非徒設也以其
行人道以奉天禮勞乎質故也又以仲尼所謂之
問於商瞿特言韶舞出五帝之末裒於
此歟周官述
二樂之義大章
乎其有文章故後世語善繼之志者
帝之舉有以
必稽焉揚雄曰襲堯之舜行堯之道故後世語禮樂者
重拱而視天民
記曰禮至則報
樂也報也者
論樂亦斷自二帝夫以黃帝而上爲不足取也誠
以禮義哨哨而樂之情文未盡不足以法後世故邪

舜典

三載四海遏密八音

先王制爲喪服之禮其服重故爲父斬衰
蓋亦不及如此若夫四海之遠者其報未必如是之
三年以恩制者也賓於事父以事君而敬同故爲君
亦斬衰三年以義制者也彼中國之近者報君之禮
重姑遏密八音而已蓋樂出爲虛閒於實則八音各
麗於器器具而天地萬物之聲可得而考焉故物之
鉦於天地之間若昭若曉若數若貫若充

君子皆得幼其禮樂而故八
經莞舜之時八音克諧大備後世踳有作者皆不能
易放八物矣蓋主頌易者以也故先言革爲東政者
震也故其音磬柷圉木故其音竹故其音竽塤金故其音金乾爲王故其音石石土器也坤
爲黑爲火精也故離音絲革聲隆大冬至之音也鼓
鼗聲雷物聲崇聚立春之音也笙竽繫焉竹聲清越
音分之音也管篪繫焉竹聲無餘立夏之音也柷敔
繫焉木聲無餘立夏之音也柷敔木聲無餘立夏之音也柷敔
冬之音也莫尚於磬土聲函胡立秋之音也莫尚於
鐘石聲溫潤立
擊石絲絲竹纖微夏至之音也莫尚於琴瑟革失之洪
鼙失之長竹失之高木失之短金失之重石失之輕
三失之下絲失之細要之八音從律而不姦然後爲
和樂也禮記論八音多矣曰施之金石擊其始言之
曰匏竹在下要其終言之金石絲竹樂之器也蕩始
中終言之并與三者而詳言之周官太師之職而已
益樂器重者從細輕者從大大不踰宮細不踰羽細
大之從也故尚羽莫輕於瓦絲者
石也故尚角而已莫重於金故尚羽莫輕於瓦絲者
有清濁之變也故一聲然則金石則土類西凝之方
也故與土同位於西匏竹則木類東生之方也故與
木同位於東絲成於夏故琴瑟在南革成於冬故鼙
鼓在北大師之序八音以金石土爲先革絲次之木
匏竹爲後者蓋西者秋言之時聲之方也虛者樂所
自出聲之本也故音始於西成於東於西金石先
於土者以陰逆推其所始故也於東匏竹後於木者以

陽順序其所生故也華絲居南北之正先華而後絲
者豈亦先虛之意歟由是推之堯舜之樂雖不可詳
究其音之大致亦不過如此
帝曰夔命汝典樂教胄子直而溫寬而栗剛而無虐簡
而無傲
昔舜使夔典樂夔於草莽之中以爲樂正重黎又薦
益求人舜謂之曰聖人爲能知樂之本而能和之
以平天下若夔者一而足矣遂命典樂教胄子則凡
之達於樂不亦深乎帝則德全而略故舜命教胄子以六德中
胄子以明德直而溫寬而栗剛而無虐簡而無傲是
也王則業大而教詳故命大司樂教國子以六德中
和祇庸孝友是也古者教人之道未嘗不始終之以
崇文王世子曰三王之教世子也必以禮樂孔子成

樂興雖服者達之以安禮學操縵者達之以安樂以
至于三舞之成童舞象二十舞大夏由是觀之教人
之道始終之豈特施於胄子哉教之以直而溫寬
而栗剛而無虐簡而無傲之以九德之歌始終之道歟學記
曰樂之入人也深故詩爲先歌次之以詩
詩言其志也歌永其言也聲依永律和聲之謂也
言志歌永言聲依永律和聲之謂也此曰詩言志歌永言之意邪蓋詩人言也歌人聲

之爲言也長言之也說之故言之言之不足故嗟嘆之嗟嘆之不足故不知手之舞之足之蹈之舞動
乎中而形於言詩言志也在心爲志發言爲詩情動於中而形於言詩
之入人也深故詩爲先歌次之以詩歌永言聲依永律和聲之謂也
言志歌永言之意邪蓋詩人言也歌人聲
之爲言也長言之也說之故言之言之不足故嗟嘆之嗟嘆之不足故不知手之舞之足之蹈之舞動
乎中而形於言詩言志也在心爲志發言爲詩情動於中而形於言詩
言志歌永言聲依永律和聲之謂也此曰詩

樂書　　樂典　　大典說

聲依來律和聲

人之生也鍾五行之秀氣其出為五言之來律必和蓋詠五行之秀氣以來為聲氣之作樂也出律以律為言豈非合而言之乎故聲依來律和聲

五行之聲著詠以來為聲氣之用故聲依來也管鋪以間所以為律和聲

琴瑟以詠所以為聲依來也管鋪以間所以為律和聲

聲也故歌謠而聲不依來無以見德性之微歌雅而聲不依來無以著法度之正歌頌而聲不依來無以成如此則聲詩不協失其所謂出聲所以不可不依來也宮為君不以律和之則其聲若君驕商為臣不以律和之則其聲陵其臣陵其君則其國危矣此所謂中聲所以不可不依來也宮為君不以律和之則其聲若君驕商為臣不以律和之則其聲陵其臣陵其君則其國危矣此所謂中聲

則其聲若此則聲詩不協失其所謂出聲

臣凌角為民不以律和之則其聲憂其民怨徵為事不以律和之則其聲哀其事勤羽為物不以律和之則其聲危其財匱如此則聲律不諧失其所謂中聲

則立聲之道可知矣

所錄者矣此律所以不可不和聲也周官大師掌六律以和聲教六詩以六德為之本以六律六同辨五聲教六詩以六德為之本以六律六同辨五聲

律六同皆以來聲依來律和聲之義也

御鬼之音豈亦聲依來律和聲之義歟　天陽六為

律則黃鍾太蔟姑洗蕤賓夷則無射皆陽之屬乎陽

所謂律也陰六為呂則大呂應鍾南呂函鍾中呂夾

鍾此陰之屬乎陰所謂呂也別而言之律與呂異合

而言之亦謂之律是律通於五聲十二律之

曰述天地自然之象數譜之於八音

於瑟為呂聞於陽為間間於一聞

州命以位同命以情令陽六陰六言之均謂之方律

也出律以律為言豈非合而言之邪

八音克諧無相奪倫神人以和

先王之作樂主之以六律六同而播之以八音金石

以動之絲竹以行之鞉以始之柷以終之莫無以贊之革木以節

之所謂者中律所謂者中音故氣無滯陰亦無散陽

之陰者中律所謂者中音故氣無滯陰亦無散陽

至於和大不至於陵一於回邪曲直各歸其分

而之和道五常之行使

之陽而不散陰而不密剛氣不怒柔氣不懾四畅交

於中而發作大樂安其位而不相奪也簡非八音

克諧無相奪倫之謂耶舊樂者天地之和先王審

以定之者也故奏之宗廟則鬼神和歌之則其聲陵其

之天下則長幼和順兄弟和親以之事神則神和以之反情則人和故其

神和則其鬼不神亦

不傷人矣人和則移風易俗天下皆寧矣國語曰德

音不愆以合神人神足以和民是以寧也特祭

格后德讓而已哉今夫禮以辨異則治神人而使

之不亂樂以統同則和神人而使之無間言神則知

人之為貴古人則知神之為天言天神人貴則地示

之禮可知周官宗伯掌邦禮治神人示人是發明於此

然則言樂言禮言詩言志歌永言聲依來律和聲

八音克諧而不及舞大司樂摩周樂則奏黃鍾歌大呂舞大夏樂簡王者業大而崇備

舞大樂簡王者德全而樂備故邦國有之周之禮樂盛矣哉

水火金木土穀惟修正德利用厚生惟和六府三事允
治時乃功九功惟叙九叙惟歌戒之用休董之用威勸
之以九歌俾勿壞
春秋傳曰水火金木土穀謂之六府正德利用厚生
謂之三事六府三事謂之九功九功之德皆可歌也
謂之九歌蓋王者治定制禮功成作樂然則禹之
功惟叙九叙惟歌豈非以禹功之成不可不作樂以
形容之耶戒之用休仁之至也董之用威義之至也
勸之以九歌俾勿壞使之樂斯二者必至有成而無
壞也始而戒之終而勸之與秦誓之詩同意周官
大司樂言六德之歌九德之舞九德之歌即九叙之歌
以役大帥大磬舞樂也謂之九磬之舞則大夏禹樂

也謂之九德之歌得非九夏乎鍾師以鎛敔奏九夏
王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祴夏驁夏杜子
春曰王出入奏王夏昭夏四方賓來奏納夏
夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏祴夏宗
酳而出奏械夏公出入奏驁夏蓋王者之於天下出
而賓物相見以同民患是雖有文明之事功業之大
而多故或生焉又不可不思患而預為之戒也禹作
九夏之樂未嘗不以驁示戒焉故公出入奏驁夏以
勿壞豈非先患慮患而戒之乎今夫天下之民以王
者為之君也象神而已惟在廟則均全於君臣之
名而亡其辭蓋若圖雅圖頌矣

樂書卷第一百六十六終

尚書訓義

虞書

大禹謨　益稷

大禹謨

帝乃誕敷文德舞干羽于兩階

有苗之頑未有不畏懷而來格矣昔帝南宜偃弄九
而兩家之難解孫叔敖甘寢秉羽而郢人投兵然則
舞舞干羽如何謂詩者中聲之所止如此而已
命猶孟子所謂以善養人然後能服天下也舞
而來格猶孟子所謂以善養人然後能服天下也舞
干必於賓主兩階者以其班師振旅則無事於征誅
有事於揖遜揖遜於兩階者禮舞干羽者樂也豈非
揖遜而天下治首禮樂之謂歟學記言比音而樂之
及干戚羽旄謂之樂郊特牲明堂位祭統皆言朱干
玉戚以舞大武皮弁素積以舞大夏簡兮之詩言碩
人俟俟公庭萬舞繼之左手執籥右手秉翟皆先文
後武者竟舞揖遜其舞先干者以苗民逆命故也湯
武征誅其舞先萬者以武功爲大故也然則舞之

數文德而行苟格之王然采非不將德矣不免用
故詩曰執訊連連攸馘安安是文王之德不及南郡
時異而已矣

益稷

予欲聞六律五聲八音在治忽以出納五言汝聽

周官大師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾太蔟姑
洗蕤賓夷則無射謂之六律陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾
鍾謂之六同以合陰陽之聲陽聲皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石
土革絲木匏竹六詩曰風肆赋曰比曰興曰雅曰頌
之類文舞之大者也舞大濩大武之類武舞之大者
也舞舞干羽特舞之小者而已蓋羽者文
舞之小者武德之器武舞以奮藏之于所以示戒
文舞以詔敬之羽所以示懷兩者並用而不孤立雖
以六德爲之本以六律爲之音蓋六律所以考五聲
五聲所以成八音所以察治忽此樂之所由以
成五音所由以出納者也今夫詩言其志歌永其言
之音言之所以出也言之聚爲經緯而出納皆不過
五則所謂詩者中聲之所止如此而已
中和莫盛乎五商卿謂詩者中聲之所止如此而已
聲或論之古樂之聲因和矣而後世二變與焉
律之所以不正也五聲因和矣而後世四清與焉
之所以不和也然四清之名起於鍾磬二八之音
古制也豈鄭氏傳會淫祠石磬十六而妄爲之說耶
一變之名起於六十律旋宮之言非古制也豈京房
如周禮會方位明爲之七音以奉五聲之說郭璞不
知方位明所謂七音即八音也八音以土爲主是以金
石絲竹匏與革木皆待之而後和焉故虞書樂記國
語之論八音皆虛土音以爲之主猶天地之數五土
有五而大衍虛其
乳五之意也由是觀之樂音七八

執謂合二變而七之乎大司樂以六律六同五聲八音六舞大合樂則變欲聞六律五聲八音以作樂則舞可知矣

以納言時而颺之

舜之於臣民趨操興者樂以詔之觀古人之象至作服汝明者欲聞古律五聲八音至出納五言汝聽者欲聞古樂以詔之也自宗廟至欲並生哉者推禮以教之也王之風之揚物則異以入之非特言之者無罰而聞之者亦足勸矣蓋舜之於股肱耳目之官故在有以而責之使異欲宣力四方而書之使爲則法度象矣欲觀古象以作服而責之使明欲聞古律以作樂而責之使歐則樂著矣如此則夫何爲哉乘拱揖天民之莫而已

變曰夏擊

夏擊如以戈夏以止樂器之所以爲敔也擊以作樂器之所以爲敔也此大經之道周語禮樂之用爲先禮勝則離而以進爲文故曲禮以毋不敬爲文故作樂先夏而後擊樂勝則流而以反爲文故作樂先夏而後擊樂之所謂節奏先節後奏同音也夫論倫無患樂之所終患以生焉然則作樂夏而後擊也禮而不爲待樂之情也使之無奪倫之患禮也禮即樂故也

鳴球

禮記郊特牲言樂之文也球之言而揮也

一玉磬文仲以玉磬如意告糴則王之於石頗也玉磬則出乎其類者矣頗命言天球在東序呂氏春秋言堯命咎陶擊石拊石以象上帝玉聲之音則天球之白然可以爲鳴球與金石有聲不考不鳴球與禮記言玉之聲清越以長者樂也謂之鳴球雖出於泗濱所考要之其聲清越以長無異

乘水者付之拊拊之爲器韋表糠裏狀則類鼓聲則和矣蓋舜之於股肱而書之使爲鼓白虎通謂拊革而糠是也其設則堂上此所謂拊拊是也既曰拊拊矣蓋舜拊小大之拊也與所謂擊石拊石爲磬聲小大之辨同音拊拊曰縣一磬而拊大鼓禮曰縣一磬而尚拊大鼓禮曰縣一磬而尚拊之樂也拊設於一鐘一磬之東其爲東縣之偏可知矣大師掌六律六同五聲八音六舞之教擊拊下管播鼗後擊拊拊禮記大師之官職掌六律六同五聲八音六舞之故其先後不得不異

尚書訓義

虞書曰

益稷

琴瑟以詠祖考來格虞賓在位群后德讓

八音以絲爲君絲以琴爲君琴之聲出乎器入乎耳

而感發類之其所異者特絲合而細明堂位曰大琴

大瑟大琴中琴小瑟西代之樂器也鄭雅曰大琴謂

之離大瑟謂之灑離灑之言麗無經要之歌則易良瑟則靜好其聲尚

其有君子所常御所以樂得其道堂上

也故用大琴必以小瑟配之周中琴必以小瑟配

然後大者不陵細者不抑是以禁淫邪正人心矣

鄉曰琴瑟以樂心豈虛言哉周官大司樂掌成

瑟以礼天神空桑之琴瑟以礼地示雲和之琴瑟以礼人鬼是琴瑟之用各以聲類所宜雲和陽地也空桑陰地也琴瑟宜於方澤地之

琴宜於圜丘天之空桑陰地也琴瑟宜於方澤地之

龍門人功所鑿而成也琴瑟以諧聲而合樂則樂以和來尚矣全鳥而大備樂之

琴瑟以諧繼之以考工斫材則樂以和來宗廟見圜

丘方澤之意也儀礼鄉飲酒礼二人皆左何瑟後首

拂越樂記曰清廟之瑟朱

絃而疏越疏越皆不及琴者瑟二十五絃琴則五絃而已

亦舉大見小之意也大司樂以六律六同五聲八音

六舞大合樂以致鬼神示以和邦國以諧萬民以安

賓客以論語人以作動物舜之作樂祖考來格祖考致

鬼神示可知矣賓在位則安賓客說遠人可知矣群后

德讓則和邦國萬民可知鳥獸蹌蹌鳳凰來儀則

謂之料以其聲小而急故也月令修鞉鼓管鞉柷敔
命鍾作韶韎大磬而與麻同小謂之韶而與料
同則鞉鼓一也周人辨其聲以之作樂爲鼓作已而爲鞉則鼓磬
以樂地示路鼓以樂人鬼鼓人掌教其鼓而不
及鞉儀禮大射鞉倚于頌磬西紘而不及鼓互備文
也先儒以鼓爲主鞉者分之音韶爲震之氣是不知坎音
韋之意也

合止柷敔

周官小師掌教播鼗柷敔周頌有瞽亦曰鞉磬柷圉
蓋堂下樂器以竹爲本以木爲末則管者木也柷椌
若木也柷之爲器方二尺四寸深一尺八寸陰始於
二四終於八十陰數四八而以陽一主之所以作樂
則於衆樂先之而已非能成之也有兄之道焉敔之
爲器狀類伏虎者西方之陰物也背有二十七銀鋙
者三九之也椌之長尺十之數也陽成於三變於九
而以陰十勝之所以止樂則樂能以反爲文非特不
至於流而失已有兄禁過者焉書曰憂擊礼曰椌擊
樂記曰聖人作爲椌楊筍卿曰鞉柷拊椌楊似萬物
蓋柷敔以椌楊爲體椌楊以憂揩擊爲用也爾雅曰
所以敔柷謂之籈則柷以合樂而作之必敔之欲其籈
止者戒之於蚤也敔以節樂而止之必敔之欲其
蚤樂之於後也今夫樂出於虛故其作之也虛必欲
虛椌必以桐柎必用楩皆以虛爲本也及
其止則歸於實焉此敔所以爲伏虎之形歟然則樂
之張陳憂擊必於堂上柷敔必於堂下何邪曰柷敔

器也五聲所以作器也器則卑而在下作器者尊而
在上尊賤之等也堂上之樂象廟朝之治堂下之
樂象萬物之治筍卿以堂下之鞉柷椌楊爲似萬物
則異以堂下之前亦似之誤矣今夫柷椌一物而異名

尚書訓義

虞書

益稷

笙鏞以間鳥獸蹌蹌

大笙謂之巢以眾管在匏有巢之象也小者謂之和以大者唱則小者和也大鐘謂之鏞以能考大功也小者謂之鎛以其薄而小也蓋笙之為器以匏為之包竹極而植以象物之生其音則象鳥矣鏞之為器以金為之能宮能商始隆而終殺於聲則象獸矣儀禮大射儀宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鐘笙磬音也於方為陽鏞宮音也於方為陰周官笙師掌教龡竽笙塤簫篪篴管掌教鼓鼗柷敔掌教擊頌磬掌教擊編鐘掌教擊鎛鐘掌教擊鐘凡祭祀饗食賓客喪紀會同軍旅則鼓其鐘鼓應笙之鐘而笙亦應之也詩曰

簫韶九成

大簫謂之言以其管二十四無底而言應故也小者謂之笙以其管十六有底而言生故也簫韶九成故大者四六小者二八其管則細其音簫韶如亦各從其類也荀爽曰鳳凰千雄千雌若干其聲若干簫亦無底以比竹為之其狀鳳翼其音鳳聲雖有管而非管夏至之音也管則合陰以致用象簫而非簫十二月之音之音也管之於簫管鼓之小師播之聲疄吹之笙師則簫管笙磬同音而同官眡瞭掌擊頌磬乾音也與笙同為陽聲是鼓應笙之磬而非簫而已燕禮下管新宮記曰下管象武以管為堂下之樂則簫亦可知也詩曰簫管備舉以簫為樂之大成則管亦可知也列子曰一變而為七七變而為九者究也故王道至九變而後行樂至九變而後專氣治則簫韶九成鳳凰來儀其成作樂舜命九官以亮天功率至於庶績咸熙則其樂九變亦不過形容乎此而已惟維為能著鳥獸之理而萬物亦莫不以類相動故師涓奏清角而玄鶴

聲也堂上之樂生乎聲依永非不以律和聲非不以聲依之夫然後上下合和而樂聿乎律和聲非不以聲依之夫然後上下合和而不失乎中和之紀矣六始為律六間為呂言間則律與矣與周官言律同而以典同名官言意自虞至周鏞大而鐘小自周公制禮有鐘師鎛師則鐘大而鎛小矣故鐘師掌金奏大師也鎛師掌金奏小鐘也國語曰細鈞有鐘無鎛昭其大也大鈞有鑄無鐘鳴其細也此其辨與鄭氏謂鎛如鐘而大絲炙曠爾雅編亦名鐘不亦失小大之實乎

鳳凰來儀

萬物辨於其情悲其類爲介有鱗蟲之象也交於南方正陽之時也其性習其
古梅有之以羣去梅而爲此故梅鵲鵲而其巢鵲而知風候物也鵲巢知風候
鸑鷟而其巢鸑鷟亦來有不以巳也故于下
爲礼其巢可俯而窺乎
簫韶之爲樂鍾作於冶成牝牡之律以象鳳凰
聲彰而已鳳來儀固其理也得不云乎夫樂象成若也
其羽儀其來亦不以巳也故于下
法則以四面乳天下亂則以四面隱人君以仁治天
下法度彰禮樂著則鳳爲之感亦各以其類也舜
韶樂奏而鳳凰行舜道法度固已彰礼樂固已著則其作樂

鳳凰來儀

何也曰二帝三王以其四爲六而用之以地之數也一二五
爲九而乾用之參天之數也武樂也而獨爭陰其
成以納地之紋韶文也而獨爭陽其成以參天之
數象成葉大乎形而數如之亦一陰一陽之符也韶
又作磬書經曰凡六樂皆多次以八音播之以八音
而大聲居一焉白文之五聲言之則韶之上樂所以
紹其聲也白描之八音言之則韶之元音所以紹八
音地所以聞五聲八音在治忽擬見於此

以道陰陽之和凡所謂陰陽之物未有不出之感
則風來儀固其理也得不云乎夫樂象成若也
紹之成也虞氏之鳳儀後動植矣鳥獸之巢可俯而窺
也以風何爲而識乎

樂書卷第八十

尚書訓義

虞書

益稷

夏書

五子之歌

商書

仲虺之誥

周書

顧命

益稷曰於予擊石拊石百獸率舞予允諧

小華之山其陰多礝石所出固雖不一要之一一適合勿出焉其中多磬礝石拊石所出固雖不一要之一一適合勿之和者四夷所貢浮磬而已然其制造之法僭句矩而半外半內為股內之為鼓其旁而失之大清已下則濁其高下之間已上則應其旁而失之大濁要之中者準以應矩以存而以有虞氏命夔典樂觀石拊石坐於百獸率舞無一物之不得其和者矣如此則至矣盡矣不可至於蘇舞則無一人不得其和者矣燕尹至於允諧則無一物之不得其樂者矣燕尹至於允

予莫不和夔曰於予擊石拊石百獸率舞簫韶之長幼莫不和順矣以一器之成而功化之被有至於此則聲之所尚豈在夫石哉存乎其聲而已然則言球必以鳴朱之者豈非以聲為尚聲為衆聲之倡歟

舞堂下之治也堂上之樂也百獸率舞堂上之樂足以兼堂下之治也

樂不足以兼堂上之合也

帝庸作歌曰勑天之命惟時惟幾乃歌曰股肱喜哉元首起哉百工熙哉皐陶拜手稽首颺言曰念哉率作興事慎乃成欽哉乃賡載歌曰元首明哉股肱良哉庶事康哉又歌曰元首叢脞哉股肱惰哉萬事墮哉

帝庸作歌曰勑天之命惟時惟幾乃歌曰股肱喜哉元首起哉百工熙哉皐陶拜手稽首颺言曰念哉率作興事慎乃成欽哉乃賡載歌曰元首明哉股肱良哉庶事康哉又歌曰元首叢脞哉股肱惰哉萬事墮哉

一物不得其樂未足以為樂之至一人不得其和未足以為和之至舜之治功大成而以樂形容之百獸率舞則無一物之不得其樂者矣燕尹至於允諧則無一人不得其和者矣如此則至矣盡矣不可加矣上下宜相勑勉戒之時也歌如之何不作乎

蓋君之於臣有下下之道故其歌所以元股肱後元首臣之於君有報上之道故其歌所以先元首後股肱在詩鹿鳴之下天保之報上亦何異此然臣之賡歌始之以元首明股肱良庶事康以明上好要而下交時之所以吾也然則君臣之事雖以明上好詳而不勸戒之乎蓋古之君臣不以樂為而以能戒為善雖虞舜之時尚爾況其他乎道也故終之以元首叢脞股肱惰萬事墮以元首明哉股肱良哉庶事康哉三事允治戒之用休三事而已帝天道也舜至於歌舜與君臣之以勑天之命

惟時惟幾其不宜哉昔帝堯公之時作君臣相儆之
樂不過於徵招角招則舜作君臣相戒之歌廣誼知
非歌招乎舜作韶樂而歌之可也齊人之樂亦謂
之招者豈以陳公子完奔齊而有是樂乎不然孔
子何以在齊聞韶而三月不知肉味爲哉

五子之歌

太康失邦昆弟五人須于洛汭作五子之歌
夫歌者直已而陳德生於嗟嘆之不足者也故五子
之怨太康猶小弁之怨親親盡爲子之仁也
甘酒嗜音有一于此未或不亡

故酒可節而不可甘音可聽而不可嗜禹惡旨酒而
嘗甘酒也好善言而未嘗善言也故甘酒而及亂嗜音
而涵志滴自取亡而已太康失邦有若於是此五子
之歌所以深訓之也孟子曰先王無流連之樂荒亡
之行誠哉是言默然則禹之聲尚文王之聲非不尚
音也特不嗜之而已

仲虺之誥

王不邇聲色不殖貨利
古之賢王姦聲亂色不留聰明故成湯之在商亳聰
明作元后樂而已未嘗遠乎姦聲也耳其有不聰
乎況德而已未嘗遠乎亂色也目其有不明乎不殖
貨利則百度惟正矣湯之以治諸侯亦允蹈之以治諸侯
此非尚矣之以治諸侯亦允蹈之以治諸人矣故

亟風不邇聲色以養其心敢有殖于貨色恒于遊畋
時謂淫風不殖貨利以率之也不邇聲色與中庸所
謂化民之聲色者必其利害矣不殖貨利與子貢所
者異矣然則湯之不邇聲者如此記言商人尚聲何
也曰自三代異尚言之則尚聲者一時之制也自若
捨身言之則不邇聲者終身之行也

伊訓

制官刑儆于有位曰敢有恒舞于宮酣歌于室時謂巫風
孔子與人歌而善然後和之是君子未嘗不歌也所
不貴者酣歌于室而已曾點從遊於舞雩之下詠而
歸是君子未嘗不舞也所不貴者常舞于宮而已此
所以謂之巫風官刑之所以儆者也若夫陳婦好巫

而一國之民多事舞蹈於道路歌舞於市井不
特常舞于宮酣歌于室而已出東門之紛所以疾亂
也

肆命

天攸在東序脩之舞衣籩鼓在西房
施成而上事成而下天球掌上之樂先王所以象德而
象天者也故在東則陽位而陽極上故也舞衣籩鼓
象天者也故在東先王所以象事而樂人者也故在西序西
故重下之樂先王所以象事而樂人者也故在西序西
則陰位而陰極下故也舞衣之制其詳不可得而聞其
見於經者不過皮弁素積以舞大夏祭服之冕以舞大
武干之脩之舞衣謂之舞衣籩鼓謂之五行舞設蓋有所受之也

隱公　莊公　文公
隱公　昭公
宣公

隱公五年九月考仲子之宮初獻六羽

春秋之法凡公與夫人之廟非志災則不書也非失禮則不書也志災而書者若新宮火僖宮災之類是已仲子失禮而書者若冊桓宮楹立武宮煬宮之類是已仲子之於惠公非夫人也特隱公妾母而祭況立宮而考之乎天王使宰咺來歸惠公仲子之賵君子猶以爲非禮況考其宮而獻六羽乎書仲子蓋譏之以正名分也書吳羽蓋辨之以謹名數也然文莫重於羽舞武莫重於干舞皆所以節八音而成樂故舞必以八人爲佾自天子達於士降殺以兩故天子用八諸侯用六大夫四士二八先王之制也明堂位言魯祀周公用天子禮樂立庸之於周公廟得用八佾之舞於羣公廟不過用六佾而已後世禮壞僭八佾於羣公之廟蓋有之矣隱公始復六羽公穀以爲始僭是不知諸侯以六佾爲正也左氏雖知諸侯六佾之正而謂春秋善隱公復正而書之是不知用於羣公廟爲正用於仲子宮非正也不然則書其復正何常重爾春秋何爲書之邪隱公用諸侯之舞於仲子之宮春秋且書而罪之季氏用天子之舞於家廟孔子謂是可忍也孰不可忍也之宮與詩斯干宣王考室之

宣公八年辛巳有事于太廟仍叔之子來聘

宣公

莊公三十年九月庚午朝日有食之鼓用牲于社

文公十有五年六月辛丑日有食之鼓用牲于社

古者天子立三公九卿二十七大夫八十一元士以聽天下之外治章明天下之男教男教不修陽事不得論見于天日爲之食則天子素服而修六官之職以應天下之陰事小雅亦曰十月之交朔月辛卯日有食之亦孔之醜則知日者陽精也君之象也食者陰侵明也臣蔽君之象也人君能修德政則變消而福至反是則災起而禍成故日食之變三十有六春秋書之是非特傷周道之衰且以謹人君之戒也孰謂惟正陽之月君子忌之哉夏書曰乃季秋月朔辰弗集于房瞽奏鼓嗇夫馳庶人走由是觀之足曰食也鼓于社助陽以責陰禮也用牲非禮也孔子書鼓用牲者非謂九月六月不鼓也特譏其用牲尔左氏謂日有食之天子不舉伐鼓于社諸侯用幣于社伐鼓于朝是不知書述天子瞽奏鼓嗇夫馳之意也

宣公八年辛巳有事于太廟仍叔之子來聘

禮記幷人將有事於太山晉人將有事於朔林則所謂有事乎太廟者當於之礼也則猶繹衣繹尸則所謂猶繹者明日又祭之礼也萬者何干舞也籥者何干舞有形而無聲籥非籥非干之形依之而已何籥舞也干舞有形而無聲籥非籥非干之形依之而已何籥舞也干舞有形而無聲籥非籥非干之形依之而已何籥舞也

易訓義

需 師

豫 比

需

需三坎上乾下象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

天之所需以爲雨者雲也君子所需以爲燕樂者飲食也飲以養陰地產也食以養陽天產也需非飲食也故曰飲食之道而已比君子所以需朋友故舊曰以爲燕樂嘉賓之心以燕樂盖以飲食之者禮也其樂之者樂也文王之於周以鹿鳴燕羣臣嘉賓則曰以燕樂嘉賓之心以常棣燕兄弟則曰和樂且湛以伐木燕朋友故舊則曰坎坎鼓我蹲蹲舞我由是觀之酒食所以合歡豈樂於燕樂之間而已故曰酒食正吉以中正也與困

盧言說若大九五體坎之道以養天下非特施禮樂於燕樂之間而已故曰酒食貞吉

千酒食貴矣

師

師三坤上坎下象曰地中有水師初六師出以律否臧凶象

曰師出以律失律凶也

古之用師內有必勝之道外有佐勝之術師出以律以律之道故出入生天地之間一氣之鼓動萬類之終始故先之消息一體之爲盧盧素爲威服律也者本陰陽之氣聲音所加吉凶所兆昭昭者皆得考其祥焉然則以同律候吉凶不待蓍龜而決豈有他哉本諸五聲而已蓋角主軍勝而軍士強徵主將急而軍士勞羽主兵弱而威明變宮主軍和而士心寧其開而聽之聽而詔之則吉可馴致凶可豫防而坐收百勝萬全之効焉此所以武王知商之不臧師曠知楚之不功也傳曰望敵知吉凶聞聲救勝負未決以律則惠迪吉失律則從逆凶蓍龜以律傳曰執事順成爲臧逆爲否以律不臧無害爲吉不步勝之道故也失律而臧無害爲凶失勝之道故也豫坎之體於象爲耳而主聽以律之象也方是時吉師之初六以柔下之才處一卦之始師始出之象也爲之說過一朝而役十萬之子弟不以爲苦彼從禽猶若是況行師乎其否臧凶宜矣老子曰安爲而要中功

成不足寡言其事敗足以戒別此之謂臧周之出師有太史抱天時太卜正龜兆大師執同律皆所以慎戎事重民命則易之觀盥而薦之盛德其師出以律豈信然以初六爲師出之始則上六師旋之時也出而以律治以行豫成之智旋而左執之所以示愷樂之仁非憂樂與民同執與此哉古之言律或謂六律或謂六呂或謂六始配律者或以呂或以同六始則以六間配之何也曰迷天地自然之氣謂之律以陽爲間於陽爲同呂命以位同命以情合陽六言之均謂之六律也匹於陽爲呂間於陽爲同呂命以體間陽六言之均謂之六呂也

豫

豫三震上坤下象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷

之上帝以配祖考

雷在地中一陽之復也雷行天上四陽之壯也孫雷出地則非一陽之復亦非四陽之壯適陽中之時也天之中聲於是發自總一卦言之在象天地以順動日月不過而四時不忒在爻初則鳴豫而志窮上則冥豫而不感在象中非特乎象中然則以雷出地爲中聲之發明矣雷有形而無聲雷有聲而無形秋陰中也雷聲收焉蟄蟲應之以坯戶春陽中也雷聲發焉蟄蟲應之以啓戶啓戶則蟄者奮雷出地奮之象也故以雷震記祖考者以爲樂之祀驚之以雷霆莊周以爲咸池之感則雷出地奮雷發先王作樂崇德極古如茲故稱先王焉盛矣其爲器虛而能實於內而人樂之君子樂得其道而來小人樂得其欲而來吉孰甚焉非有他而何周宗六鄉之民入則爲比出則爲師比有乎盈缶終來有他吉與民同吉之意也師出以律否臧凶與民同凶之音也非憂樂以天下孰能與此

殷人尚聲可知矣蓋易之興也當殷之末世故卦爻有稱帝乙歸妹有稱高宗伐鬼方有稱東鄰殺牛不如西鄰之禴祭貞之述殷非特爲上帝配祖考而已周之盛時雷鼓以降天神以六律六同合樂以致鬼神示非不體雷出地之象八音六舞大合樂以致人鬼也然郊祀后稷以配天宗祀作樂以爲天神配人鬼也然郊祀后稷以配天宗祀考配也豈非異於殷之爲上帝一以祖述於殷至周然後大備邪世德下衰樂廢以淫鄭衛好濫帝遼數宋齊梁女而敖辟類有識條暢之象成和平之德君子不聽祭祀弗用者國不足以爲鬼神故也

比

比言地下有水比初六地上有水比初六之壯也孫雷出地則非一陽之復亦非四陽之壯適陽中之時也盈缶終來有他吉象曰比之初六在象天地以順動天之中聲於是發自總一卦言之在爻初則鳴豫而志窮上則冥豫而不感在象中非特乎象中然則以雷出地爾雅曰盈謂之缶缶之爲器內虛以容外圓以應土音出焉八音之主也宮爲上聲信德出焉五聲之君也記曰樂者樂也雜卦曰比樂也樂爲樂之實基爲樂之器初六陰柔之質缶之象也其爲器虛而能實有孚盈缶之象也誠信之德充實於內而人樂之君子樂得其道而來小人樂得其欲而來吉孰甚焉非有他而何周宗六鄉之民入則爲比出則爲師比有乎盈缶終來有他吉與民同吉之意也師出以律否臧凶與民同凶之音也非憂樂以天下孰能與此

樂書卷第八十二終

周易訓纂義

坎 離 艮 兌

升 萃

坎 三陰上六四摶酒簋貳用缶納約自牖象曰樽酒簋貳剛柔際也

酒所以養陽而其器為樽合氏所以養陰而其器為簋互
樽則其體外貞陽類也故其數偶簋酒簋貳礼之至薄者也用缶樂
類也故其數奇簋則其體內方若
至質者也六四以柔正而无應乎陽九五以陰正
無應乎陰禮樂相示而已此之謂也魯頌以于胥樂
考能之以正而相與以近而相得行至薄之礼質
之樂蓋本諸此然人之相與以誠則約以僞則爭豹
豹者致其誠之謂也室之有牖則幽明通剛柔相濟
相與言以樽樂相示而已此之謂也魯頌以于胥樂
七人為君臣有道之頌孟子以敬招禹招為君臣共忧
之樂蓋本諸此然人之相與以誠則約以僞則爭豹
豹者致其誠之謂也室之有牖則幽明通剛柔相濟
西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時
也實受其福吉大來也
天地之間凡負陰抱陽而生者莫不具剛柔之性盡
豕之性而有孚者莫如萃之六二也盡剛之性而有孚者
升之九二也然孚者誠之至誠者性之德萃不以孚
則某聚易散升不以孚則其升易困詎能無咎萃且
陽道常健健則無豐陰道常柔柔則約六二以陰居陰守九
二以陽居陰守為物則約而非豐其豹礼則不參
三日異之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶
曰異之離何可久也

孝經訓義

三才

廣要道

紀孝行

三才

孟子曰其政孝子曰夫孝天之經也地之義也民之行也天地之經而民是則之則天之明因地之利以順天下是以其教不嚴而成其政不嚴而治先王見教之可以化民也是故先之以博愛而民莫遺其親陳之以德義而民興行先之以敬讓而民不爭導之以禮樂而民和睦示之以好惡而民知禁詩云赫赫師尹民具爾瞻

先王因人性而制禮緣人情而作樂禮樂繫於人情而天地之序實存焉樂統本於人情而兵刑之和普在焉蓋孝之爲道其運無乎不在仰而觀之三光之耀是也俯而視之在乎下地之義是也三才之存乎人民之行是也則天之明以順天下之情以性化性天下無異性以情成以之治政天下之政不嚴而自治此孔子言首之以禮樂繫民和睦於以先之以天地之經而民是則之也今夫禮樂之教同民心以成治道然民人情而爲之哉是故以之成教天下之教不書而自成以之治政天下之政不嚴而自治此孔子言首之以禮樂繫民和睦於以先之以天地之經而民是則之也今夫禮樂之教同民心以成治道然民不生易慢焉故禮動於內而凡事莫能理發諸外而民莫不承順故曰致禮樂民具爾瞻之謂乎

紀孝行

孝子所以事親者居則致其敬養則致其樂

第一又謂二者是也樂之感人深則其移風易俗而使之變化樂記曰樂行而倫清耳目聰明血氣和平移風易俗天下皆寧故曰樂以爲樂敬其父則子敬其兄則弟敬其長則順故其樂行而倫清耳目聰明血氣和平移風易俗天下皆寧而說者衆以禮專屬親親之功也古之孝子事親以禮樂父子若定以樂事親之功也故曰人而不仁如禮何人而不仁如樂何說言致其親而敬他人非所以爲樂也如此固豈不仁者能之乎故曰人而不仁如禮何人而不仁者能之乎故曰人而不仁如樂何說言致其樂而已故不敬其親而敬他人非所以爲樂也由是觀之禮云禮云樂云豈爲大乎哉樂云樂云豈本實在於孝而已矣

廣要道

子曰教民親愛莫善於孝教民禮順莫善於悌移風易俗莫善於樂安上治民莫善於禮

孝悌者人子之高行也禮樂者君子之深教也以人子之高行寫君子之深教因嚴以教敬而民莫不親愛因嚴以教敬而民莫不禮順言禮順則親愛者樂也言親愛惟親立敬惟長始于家邦終于四海記曰立愛自親始教民親也立敬自長始教民順也古者教民之道未嘗不始於愛敬而成於禮樂故孔子言教民親愛莫善於孝教民禮順莫善於禮樂故孔子以移風易俗之以移風易俗言之禮樂之感人深則至剛之風可移柔弱之俗可易而爲厚移風而使之變化易俗而使之遷于樂而向樂記曰樂行而倫清耳目聰明血氣和平移風易俗天下皆寧故曰樂以爲樂敬其父則子敬其兄則弟敬其長則順故其樂行而倫清耳目聰明血氣和平移風易俗天下皆寧而說者衆以禮專屬親親之功也古之孝子事親以禮樂父子若定以樂事親之功也故曰人而不仁如禮何人而不仁者能之乎故曰人而不仁如樂何說言致其親而敬他人非所以爲樂也由是觀之禮云禮云樂云豈爲大乎哉樂云樂云豈本實在於孝而已矣

廣要道

子曰教民親愛莫善於孝教民禮順莫善於悌移風易俗莫善於樂安上治民莫善於禮

孝悌者人子之高行也禮樂者君子之深教也以人子之高行寫君子之深教因嚴以教敬而民莫不親愛因嚴以教敬而民莫不禮順言禮順則親愛者樂也言親愛惟親立敬惟長始于家邦終于四海記曰立愛自親始教民親也立敬自長始教民順也古者教民之道未嘗不始於愛敬而成於禮樂故孔子言教民親愛莫善於孝教民禮順莫善於禮樂故孔子以移風易俗之以移風易俗言之禮樂之感人深則至剛之風可移柔弱之俗可易而爲厚移風易俗而使之遷于

八佾

孔子謂季氏八佾舞於庭是可忍也孰不可忍也三家
者以雍徹子曰相維辟公天子穆穆奚取於三家之堂
子曰君而不仁如禮何子曰人而不仁如樂何林放問禮之本子曰大哉問禮與其奢也寧儉喪與其易也寧戚
子曰夷狄之有君不如諸夏之亡也子曰君子無所爭必也射乎揖讓而升下而飲其爭也君子子夏問曰巧笑倩兮美目盼兮素以爲絢兮何謂也子曰繪事後素曰禮後乎子曰起予者商也始可與言詩已矣
子曰夏禮吾能言之杞不足徵也殷禮吾能言之宋不足徵也文獻不足故也足則吾能徵之矣
子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣或問禘之說子曰不知也知其說者之於天下也其如示諸斯乎指其掌
祭如在祭神如神在子曰吾不與祭如不祭
王孫賈問曰與其媚於奧寧媚於竈何謂也子曰不然獲罪於天無所禱也
子曰周監於二代郁郁乎文哉吾從周
子入大廟每事問或曰孰謂鄹人之子知禮乎入大廟每事問子聞之曰是禮也
射不主皮爲力不同科古之道也
子貢欲去告朔之餼羊子曰賜也爾愛其羊我愛其禮
事君盡禮人以爲諂也
定公問君使臣臣事君如之何孔子對曰君使臣以禮臣事君以忠
子曰關雎樂而不淫哀而不傷
哀公問社於宰我宰我對曰夏后氏以松殷人以柏周人以栗曰使民戰栗子聞之曰成事不說遂事不諫既往不咎
管仲之器小哉或曰管仲儉乎曰管氏有三歸官事不攝焉得儉然則管仲知禮乎曰邦君樹塞門管氏亦樹塞門邦君爲兩君之好有反坫管氏亦有反坫管氏而知禮孰不知禮
子語魯大師樂曰樂其可知也始作翕如也從之純如也皦如也繹如也以成
儀封人請見曰君子之至於斯也吾未嘗不得見也從者見之出曰二三子何患於喪乎天下之無道也久矣天將以夫子爲木鐸
子謂韶盡美也又盡善也謂武盡美也未盡善也
子曰居上不寬爲禮不敬臨喪不哀吾何以觀之哉

雖安而禮樂而且悅仁恕是備於德也依仁游藝
於德之悅禮非耳目之悅樂非耳目之悅相於泛也悅豈
七者與孔孟異意哉蓋孔孟顯道德以為仁義發於性
情以為禮樂所以經世老莊則反之以復本而已
閑暇樂而不淫哀而不傷
推恩而不理不成仁遂理而不敢不成義審節而不
知不成禮和而不發不成樂仁義若樂無非德也閑
暇樂后妃之德亦宜不出於此蓋后妃之於賢才求
之未得則思以致其哀求之既得則悅以致其樂文
之以琴瑟樂之以鐘鼓樂之非不至也然且不淫焉
求之以寤寐之思之以反側哀之非不至也然且不傷
焉樂者樂也不淫色德也哀者仁也不傷善義也無
而即之以禮仁而成之以義后妃之德也衛之夫人
無德靜女之詩以城隅之禮刺之樂刺之則淫哀
可知豈不為后妃累人乎此與洋洋序先樂後哀者后
妃之心詩先哀後樂者事辭也存說詩者迹其心作
詩者序其事故也關雎樂而不淫幽則動而不怨吳
季札以二南為勤而不怨幽為樂而不淫何也蓋關
雎樂而不淫后妃之德而已勤而不怨則二南之事
也幽勤而不怨則幽民之事而已樂而不淫則幽國
之風也

論語訓義 八佾 述而 泰伯

子語魯大師樂其可知也始作翕如也縱之純如
也皦如也繹如也以成
周衰樂壞工師之徒或去而不存於朝或存而不知
乎樂大師摯適齊少師陽入於海去而不存於朝者
也孔子之所語者存而不知乎樂者也蓋習之為物
翕則合而斂張則散而縱樂亦如之始作翕如也則
合之以起非能成之也先之而已縱之純如也則五
聲皇出而不雜非迭相陵也各歸其分而已皦如也
則清明象天而不可掩繹如也則終始象四時而不
可窮樂之一成其可知者不過此爾然猶語其想者
而已若夫黃帝張咸池之樂於洞庭之野始奏之以
人徵之以天其卒無尾其始無首則始作翕如不足
道也次之以日月之明其聲揮
綽其名高明則縱之純如皦如不足道也卒奏之以
無怠之歌調之以自然之合林樂而無形幽昏而無
聲道可載而與之俱則繹如以成不足道也孔子不
語周之太師而語魯者以周之禮樂盡在魯故也
子謂韶盡美矣又盡善也謂武盡美矣未盡善也
天下無異道有異時聖人無異心有異迹故記以堯
舜武王伐紂為禮之盛入
[illegible]義之合乎一統者[illegible]非盡美在心與道未盡善在

雨與還歟蓋美哲喜之至而於音樂美之辭爾韶
成而嘆曰於予聲音相呂耳獸率舞韶之所以盡美
也武奏大武而詩曰於皇武王武之所以盡美也王
通曰韶之成也虞氏之恩被動植矣韶之所以盡美
也武之未盡美也觀樂記論武王之樂曰備戰其道不私其欲又
曰聲淫及商非武音則武王之武非不在所可欲也
其所以未盡善者以其對韶言之則韶又善於武矣

述而

子在齊聞韶三月不知肉味曰不圖爲樂之至於斯也
老子道德經之卒章曰信言不美美言不信善者不
辯辯者不善是美善天下之至德也故季札見舞韶
節者曰德至矣哉是知堯之大章美善之著者也舜
繼堯之美善而播之於韶非特美而已至於盡美非
特善而已至於盡善雖其盛德蓋以加於此矣宣非
書所謂重華協于帝徵今夫苗佚失樂則大夫用之
于家天子失樂則諸侯用之於國故周衰之末韶樂
不在周而在齊孔子聞之至於三月不知肉味非嗜
其聲音者也樂其難窮之義而已故曰不圖爲樂之
至於斯也非窮神知化孰與此哉司馬遷謂聞韶三
月學之是不知孔子爲樂之意也夫月者三日則成
魄三月則成時則三月者天時之小變也擬諸三月
不違仁幸至於忘禮樂則孔子聞韶至於三月不知
肉味豈足怪故孔子聞韶三月不知肉味樂之至也
樂正子春傷足數月不下堂憂之至也
子與人歌而善必使反之而後和之

古之得道者窮亦樂通亦樂樂道而
已是以孔子再遂於齊自削迹於衛
周陀於陳蔡弦歌鼓琴未嘗絕音況與人歌而善乎
與人歌而善必使反之而後和之其樂道之心終無
已也昔孔子遭陀於匡謂子路曰汝歌予和之子路彈
劒孔子和之曲終而匡人解甲豈非子與人歌而善
而後和之之意歟曾子之歌商頌曾點之詠舞雩原
憲之弦蓬戶與孔子之歌固雖有間方之原壤夷沐

興於詩立於禮成於樂

學道之序始於言故興於詩終於
德故成於樂詩者養心之具禮樂者成人之事孔子
之於小子則曰何莫學夫詩於成人則曰文之以禮
樂此禮所謂立之所至詩亦至禮亦至
焉禮之所至樂亦至焉詩非不學禮也
特不可謂之立立於禮非不知樂也特不可謂之成
向則言外傳之教先之以學樂學記言大學之教先
之以安弦以至學之教胄子文王之教世子大司樂
之教國子弟亦先之以樂則樂者教之終始也仲尼
燕居曰不能詩於禮繆不能樂於禮素則禮者又詩
樂之節文也荀卿曰學始乎誦詩終乎誦禮是可與
立而已以爲學止乎此則未也

論語訓義

先進　子路　憲問

先進

子曰點爾何如曰莫春者春服既成冠者五六人童子六七人浴乎沂風乎舞雩詠而歸夫子喟然歎曰吾與點也

周官司巫若國大旱則帥巫而舞雩女巫旱暵則舞雩凡邦之大札歌哭而請爾雅曰雩吁嗟也此雩之舞雩之祭非旱暵若國大旱則不必爲之非有常時也記曰雩祭水旱也禜正春秋禜榮是雩禜或春或秋皆遇旱而爲之不必龍見之時也此言舞雩於春服既成之時也春秋言大旱二書大雩二十冬謂龍見而雩過則書之月令以大之禮而已左氏皆謂龍見而雩過則書之月令以大雩帝用盛樂在仲夏之月是不知周之仲夏龍見之時非常旱之月也曾點浴乎沂風乎舞雩詠而歸者在道而不在雩故孔子與之與其所以舞詠而歸者在道而不在雩故孔子與之與遊從游於舞雩之下而以崇德爲問錡未能無惑而一心於樂道亦孔子之所善也然猶之子路哂有公西華有志於學則有開矣曾之舞雩以興禮樂不興則刑罰不中刑罰不中則民無所措手足以聲政以一其行刑以防其姦禮樂刑政其極一也所以同民心而出治道也孔子爲政於衛必以正名爲名不正則言不順言不順則事不成非所以爲政也事不成則禮樂不興禮樂不興則刑罰不中刑罰不中則民無所措手足非所以爲刑也記曰禮節民心樂和民聲政以行之刑以防之禮樂刑政四達而不悖則王道備矣然則衛君待孔子爲政孔子以下道先務捨禮樂刑政何以哉在易豫之彖曰聖人以順動刑罰清而民服象曰先王作樂崇德殷薦之上帝以配祖考蓋作以崇德者樂也薦上帝配祖考者禮也是禮樂興本於豫順以動其言亦相爲表裏而已明堂位言周公制禮作樂頒慶賞而天下大服繼之以服大刑而天下大服與此同意孔子待衛君不以霸道而以王道亦周公之用心也子路問成人子曰若臧武仲之知公綽之不欲卞莊子之勇冉求之藝文之以禮樂亦可以爲成人矣

大與之性君子得之以爲德性與之才君子達之以爲藝言舟求之藝則臧武仲之知公綽之不欲卞莊子之勇無非天下之達德也據於德以爲本游於藝以爲末則其質具矣有言而履之以爲禮行而樂之以爲樂則文質彬彬然後可以爲成人之君子矣孔子謂顏回曰既能成人又加之以仁兼禮樂成人之

子路

名不正則言不順言不順則事不成事不成則禮樂不

行也充四子之實進而至於頻申然後可以語樂人之行故其問爲邦告之以三王之證二帝之樂至於非求則曰如其禮樂以俟君子則亦可以爲成人者惟顏子可以當之莊周謂回志忘禮樂以此當之特可以而已哉易曰易簡之理得而成位乎其中則放位於天地之中者賢人之能事成人之事也亦豈不本於禮樂之簡易乎王通曰堯舜之智不及禮樂之仁程元王孝逸之文加之以篤固中之以禮樂可以爲成人矣楊雄曰若張千房之智陳平之無奇終候酌之果霍將軍之勇終之以法樂是夏殷周秦人道而王通之論成人未免舜同天道而帝非時禮樂不成故也然則王非無樂也而禮莫盛焉三王之禮也最有六而限周之見於此者三而行夏之時人正也輅有五而乘殷之輅禮之正也樂有文武而樂則韶舞放鄭聲遠佞人鄭聲淫佞人殆孔子之所祖述顏淵問爲邦必首以是告之者以其合道非禮樂不成故也然禮樂是夏殷周秦人道而王通之論成人未免舜同天道而帝非時禮樂不成故也然則王非無樂也而禮莫盛焉三王之禮也最有六而限周之見於此者三而行夏之時人正也輅有五而乘殷之輅禮之正也樂有文武而樂則韶舞放鄭聲遠佞人殆孔子之所祖述顏淵問爲邦必首以是告之者以其合道非禮樂不成故也然

盡有爲而言也

子擊磬於衛有荷蕢而過孔氏之門者曰有心哉擊磬乎既而曰鄙哉硜硜乎莫己知也斯已而已矣深則厲淺則揭子曰果哉末之難矣

帝之秉時以出入其致用在八卦其成功在萬物八音出於八卦則八音莫非萬物之聲也聲出於八音之石音乾之音也聖人之於天下未嘗有心而亦未嘗無心荷蕢知其有心而不知其無心其所知亦淺矣季咸之於列子知其氣機而不知其未始出吾宗亦何異此荷蕢之於擊磬孔子猶鈞者之譏性通也及聞孔子擊磬於衛然後知其有人之所以教之也告之以難之也

子曰鄭聲淫佞人殆

夏時殷輅周冕韶舞所以成之也鄭聲淫佞人殆所以敎之也

子曰唐虞之際於斯爲盛有虞二十有二人同時並立總總穆穆皆在於位於斯爲盛周之人才於斯爲盛唐虞之際人才雖盛而不過九人而已周則多至三十六人而已

然固相師之過也
老者在所養喪者在所哀貴者在所敬古人之於養
者特之如老者設者以盡行之如貴者所以盡
禮記曰八十拜君命一坐一拜至養亦如之又曰八十
者一子不從政九十者其家不從政養亦如之是待
養者如老者也吾曰見養者與養者見之
雖少必作過之必趨又曰見養者與養者食
者與養者雖欲必以飽并待醫者如喪者貴者也然
則於其所不知者其可以不告乎故及醋則曰醋及
帝則曰席皆小則以在者告道養必然故曰樂胥相師之道
之至也若夫周官以眡瞭相瞽之道
如孔子則聞矣

季氏

孔子曰天下有道則禮樂征伐自天子出天下無道則
禮樂征伐自諸侯出蓋十世希不失矣自大
夫出五世希不失矣陪臣執國命三世希不失矣
禮樂征伐去也先王以之威
四夷天下有道則上有道揆下有法守諸侯賜圭瓚
然後爲鬯賜祝號然後爲樂此禮樂所以自天子出
也諸侯賜弓矢然後征賜鉞然後殺此征伐所以
自諸侯出也天下無道則上無道揆下無法守故增
文飾國也天下資征伐所以自諸侯出也
自諸侯出蓋十世希不失矣自大夫出其失不過五世
臣則三世希已當強理矣甚則其勢不至盡殺

樂書卷第八十九終

論語剖義

陽貨　微子

陽貨

子曰禮云禮云玉帛云乎哉樂云樂云鐘鼓云乎哉

禮出於天地之性而王帛特禮之物而已矣設必有難知之義存焉器不徒制之義存焉器不徒制之義存焉器不徒制

之樂也昔夏桀大進倡優為靡靡之樂侯嘉陳倡奏宮中之樂君子必欲加法而衆庶一若為其傷風害政莫茲為甚故也是以泰誓戒曰今商王淫聲嬖色淫酗侯虐作威殺戮無辜人饗福而孔子行道非詩所謂庶幾夙夜以永終譽者也由余去秦入儁魏文侯當悅於此子夏斷而閉之其所學固之意哉魏文侯當悅於此子夏斷而閉之其所學固

可矢矣

太師摯適齊亞飯于適楚三飯繚適蔡四飯缺適秦鼓方叔入於河播鼗武入於漢少師陽擊磬襄入於海周官太師掌六律六同以合陰陽之声而教六詩小師掌教鼓鼗柷敔埙篪簫管弦歌六樂声音之節與其和則掌律同声音以教六詩之趨大師之職也掌六鼓四金之音聲以節声樂以和軍旅以正四方叔故人之職也鼗蒙鞮而小掌播鼗祝敔埙篪簫管弦歌之類少師之職也鼓

事鞉鼓鞮鞻鼗柷敔埙篪簫管弦歌之職也擊磬襄鞮鞻鼓

之論也古者以樂侑食凡食三飯一侑大食三侑今

奏鐘鼓則凡飯異樂每樂異工故千則亞飯之工也

缺則四飯之工也周衰之禮樂自諸侯而天子

與諸侯當是時也先王之澤涼於人心考侑左右

得其聽則去非特賢且貴者知去就之義純察二一

賤亦與知焉

樂書卷第九十終

樂書卷第九十一

孟子上上下

義

聲音不足聽於耳與

足物動而有聲音變而有音易曰天數五地數五

五聲若天地之道也律得曰人者統六卦諧八音舞

倘以終天地之功則八音者人之道也樂通倫理

三才之道矣然則發之聲音其有不足以形容之

乎蓋肥甘者食之美而悅於口輕煖者服之美而悅

於體采色者視之美而悅於目聲音者聽之美而悅

於耳便辟者使令之適而悅於意爲能甘不足於口

歟必將芻豢稻粱五味調香以養其口爲能煖不足

於體歟必將疏房旃裘狐貉文繡以養其目爲

不足於目歟必將鐘鼓竽瑟琴瑟以養其耳爲

聲音不足於耳歟必將鳴鼓金石琴瑟以養其耳爲

更變不足使令於前歟必將侏儒妓侍妾盈宮徒以逸其

意凡此王之諸臣皆足供之固知王之不爲是也其

所欲特在辭士地以廣之耳已豈難知哉

以君之撫四夷以服之而已豈難知哉

莊暴見孟子曰暴見於王語暴以好樂暴未有以對

也曰好樂何如孟子曰王之好樂甚則齊國其庶幾

他日見於王曰王嘗語莊子以好樂有諸王變乎色曰

人非能好先王之樂也直好世俗之樂耳曰王之好

甚則齊其庶幾乎今之樂猶古之樂也曰可得聞與

獨樂樂與人樂樂孰樂曰不若與人與少樂樂與衆

先王之樂其本存
節奏之文採本知末者知其情而能作即末
識其文而能述周衰樂壞天下識情文者蓋
知聲而不知音者有之知音而不知樂者有之
知夫樂與音相近而不同邪蓋齊王所問者樂
者音不忱先王之樂以樂民直忱世俗之樂以
而已尚何異魏文倦於聽古樂晉平樂於聽鄭
此孟子所以有今樂猶古樂之說燕平王知反
今夫鄭之好監宋之燕女衛之促數齊之敖辟
以失節流湎以忘本此新樂之發世俗之擧也
之大咸堯之大章舜禹之韶夏商周之濩武事
樂而不流其文足論而不息此古樂之發先王之
也古今之樂以本同以末異徇末以忘本是古必
今抑末以同本則今亦猶古古之所謂樂之本不
與民同樂而已該能因今樂與民同樂是亦古樂
實也觀齊王悅南郭之吹竽厚食以數百人喜鄒
之鼓琴卒授之國政彼其好世俗之樂徇末忘本
七ノ也ヒ

與衆之說晏子所以有獨樂之戒也孟子以齊王
能同樂於民故語之以今樂猶古所以引而進之
子夏以文侯好古樂而不知樂故對之以今樂異古
以抑而攻之也
臣請爲王言樂今王鼓樂於此百姓聞王鼓樂之聲
管之音舉疾首蹙頞而相告曰吾王之好鼓樂夫何
我至於此極也父子不相見兄弟妻子離散今王田
於此百姓聞王車馬之音見羽旄之美舉疾首蹙頞

孟子訓義

梁惠王下

齊宣王見孟子於雪宮王曰賢者亦有此樂乎孟子對曰有人不得則非其上而不與民同樂也為諸侯憂從流亡為諸侯憂樂者亦非也樂民之樂者民亦樂其樂憂民之憂者民亦憂其憂樂以天下憂以天下然而不王者未之有也

齊宣王之於國外有遊攻之圖內有雪宮之樂淑而已非與民同樂也故有為人下者不得是樂而非其上則為不知命為人上者有是樂而弗與民同則之圖則專利而已非與民同樂也故有為人下者不得是樂而非其上則為不知命為人上者有是樂而弗與民同則獨樂也故有為人下者不得是樂而非其上則為不知命為人上者有是樂而弗與民同則在下者亦將以君事為憂樂而不非其上矣以易求之比則樂民之樂而下至於順從師則憂民之憂而民至於從之是憂樂施報之功也故推樂民之樂而樂以天下特憂民之憂而憂以天下雖齊風俗同而如一家中國雖大心意同而如一人萬邦孰不嚮之以為方下民孰不往之以為王設文王樂以天下而燕民子來宣王憂以天下而百姓見憂如此而已周宮膳夫掌王之膳羞仁飽及禽皆以樂特天鳥之歲若孔之憂邦之大故然後樂焉古之王者終食之間志憂樂於天下元欲王而與天下同憂樂郤始有憂樂以天下孔子有曰膳之以安自娛也不知樂此而欲長之意也書曰內作禽荒甘酒嗜音峻宇

之樂難矣哉梁王疑賢者不樂臺沼故引賢者亦樂此仁齊王疑賢者無雪宮故引賢者亦有此樂乎孟子對曰有人不得則非其上而不與民同樂也為諸侯憂從流亡為諸侯憂樂者亦非也樂民之樂者民亦樂其樂憂民之憂者民亦憂其憂樂以天下憂以天下然而不王者未之有也

凡物負則行方則止行則順止方命則逆而不行之謂也今夫遊豫有事備助一政以恤民有師行公逆先王之命而不行無補助一政以恤民有師行攻逆先王之命而不行無補助一政以恤民有師行攻逆先王之命而不行無補助一政以恤民有師行攻

一于此未或不亡孟子特以樂泯無所之者學也
者故也言既發補不足又出不然者以景公之行適
當耆耕時故也
景公說大戒於國出舍於郊於是始興發補不足召太
師曰爲我作君臣相悅之樂蓋徵招角招是也
畜君何尤畜君者好君也
景公悅於晏子曰寡人有流連之樂成而有淪不可以無者故大戒於
了之至不知其樂成而有淪不可以無者故大戒於
國不敢慢其事出舍於郊不敢肆其樂始興發補不足夫然動不可比先王之觀邪
舍廩以補民之不足夫然動不可比先王之觀邪
景公一問政於師曠師曠對之以惠民而已景公於
是發倉廩以賦窮民而無陳梁積財以賜孤寡舍無
無餘財亦晏子所以畜君之意也然則晏子一言而
利博如此則君臣相悅而志行矣此所以召太師作
徵角招之樂也書別錄有名本之名豈原諸此蓋徵爲民君之相悅而樂以象成矣豈
以獨樂爲說用以行政事而民窮已到始興發者
行政事也補不足者恤民窮也將恤民窮已到始興發者
要在廉庶事制琴以歌南風其要在乎民財而樂以
詔名之徵角謂之招豈徵此耶師曠爲晉平公奏清
角清徵亦是意也晏子畜君能使之行政事恤民窮
如此非健且巽而何自迹觀之畜君固不能無尤自
心觀之畜君者乃所以好之何尤之有此下畜之初
所以言復自言何其多也左丘明以萬拳兵諫爲愛
君矣然景公不知用勢晏子不知除患幸使田
成得志於民無窮區區薄之以振窮孤亦奚補治亂

之數哉此子夏所以深歎之也且孟子之所以深歎子夏者學也
不然今播其言若果何弟子以其君與不樂也故屈仕之
足爲而其言在所可取亦聖人所不棄也故屈仕之
言孔子取之以告求陽虎之言孟子取之以對滕其
可以人廢言乎莫非招也或作韶自播之八字言之
或作韶百文之五聲之言徵招角招則宮商羽之
招可知矣特言徵角招則宮中見上下之意邪然齊有
招樂亦特陳公子完奔齊而齊太師擊亦適齊故也
子貢曰見其禮而知其政聞其樂而知其德由百世之
後等百世之王莫之能違也自生民以來未有夫子也
禮者政之體制於治定之時樂者德之華作於功成
之後是治者政之所由成功者德之聖人之能事無欲爲禮樂之心故造事而達
者推究賾之情而有所作述堂而窮者因之翫之文
而有所述孔子述而不作者也故於禮執之而已非
有所制也於樂正之而已非有所作也蓋禮自外成
孔子執而正人以爲政樂由中出孔子正之而成
已以爲德以述考之孔子言而發之者皆禮而莫備
於鄉黨行而樂之者皆樂而冥顯於陳蔡以鄉黨之禮
施於有政以陳蔡之德彼見聞聞者惡
有不知之耶子貢之知孔子以此而已然孔子之禮
樂其理一成而不可易其情一盡而不可窮故難疑
百世更百王其作述而弗從乎蓋孔子聖之時道之
管仲禮樂之統歸是矣百王之法一是矣前乎以功
業言者不若孔子之不備雖堯猶可以賢之況
其下者乎後乎以德言者不若孔子之大成雖

百世之王莫之能遠也未之有能知孔子對太宰嚭之問則聖之淵泉見之江河而不知所以爲量或崇對趙簡子之問則聖之高厚見之太山而不知所以爲量或比宮牆之峻而不可入或並日月之明而不可覩以言乎高足以配天波其知孔子者蓋寡矣豈特禮樂哉然孟子語其所知止是者蓋道可以法後世者爾雖然見禮主於知政未始不知德楊雄曰人而無禮焉以爲德是也聞樂主於知德未始不知政是也

樂書卷第九十三

樂書卷第九十三 終

樂書卷第九十三

孟子訓義

離婁上

孟子曰離婁之明公輸子之巧不以規矩不能成方圓師曠之聰不以六律不能正五音堯舜之道不以仁政不能平治天下今有仁心仁聞而民不被其澤不可法於後世者不行先王之道也故曰徒善不足以爲政徒法不能以自行詩云不愆不忘率由舊章遵先王之法而過者未之有也

見乃謂之象形乃謂之器聖人明道之象以制器即器之體以寓象非智至明不足以剖之非工至巧不足以述之離婁之明能察秋毫於百步之外智之至明者也公輸子之巧能得意於運斤成風之妙工之至巧也以規矩不能成方圓之器師曠之聰能合乎八風之調聽之至聰者也以至聰之耳聽樂不能廢六律而正五音是六律非生於五音而五音之所自生者也蓋方圓之所成五音之所正必本於天性之聰明成於人爲之法度之然則堯舜雖有至聰明作元后之道苟不資法度之相以爲仁政其能平治天下使之各當其分而不亂哉傳曰巧者能生法不能廢法而治國亦是意也今夫始萬物者

以仁政不能平治天下則所謂治者乃所以在之也
我典所言皆遵所以在天下爲典所言皆政所以治
之在之本也治之末也堯舜一道史之所言如此相
爲終始而已人君有仁聲仁聞猶離婁之有明公輸
子之有巧師曠也有仁政猶離婁公輸子之
師曠之所不能間非繼之以六律也根諸中有不忍之心形
諸外有足聽之仁聞固宜近有以澤天下遠有以法
後世然且不足致此者非他不行先王仁政之道云
爾有仁心仁聞而不遵先王之法謂之徒善有先王
之法而無仁心仁聞而不能以自行故也苟主於中者
功不加百姓其心亦不善也而無益於政徒善不足
以爲政故也禹之法非不善也而夏不世王其法非不美

也而無益於行徒法不能以自行故也苟主於中者
有仁心仁聞之著而補之以先王之法正於外者有
先王之法而主之以仁心仁聞然猶其善不足以爲
政其法不能以自行古今未之聞也離婁之明
公輸子之巧師曠之聰聖人之法不可廢於天下如
此莊周反謂絕聖棄知大盜乃止毀規矩而棄繩墨
之目天下人始含其明擺工倕
之指天下人始有其巧塞瞽曠之耳天下人始含其
聰殫天下之聖法而民始可與論議蓋非一曲之
論時以復道之本故也

聖人既竭目力焉繼之以規矩準繩以爲方員平直不
可勝用也既竭耳力焉繼之以六律正五音不可勝用
也既竭心思焉繼之以不忍人之政而仁覆天下矣
規矩準繩方生繩繩正生所謂規矩
方正圓之器也準繩者正平直之點也謂度之所
止於日之所視而聖人竭目力焉則能內視照形而
極乎離婁之所不能見師曠之聰止於耳之所能聽
而聖人竭耳力焉則能反聽於無聲而極乎師曠
之所不能聞明雖足以極離婁之所見而規矩準繩
之以規矩不足以正方圓平直之器聰雖足以極
師曠之所不能聞非繼之以六律不足以正宮商角
徵羽之音堯舜欲作十二章之樂以治忽必聽之以
以明之察音律之感以和治忽必命而以聽之以禹
爲能竭耳目之力故也作服必觀古人之象審音必
本於六律豈繼之規矩準繩六律之意邪彼其於器
械聲音之小者猶若是況宰制天下乎一海內雖竭
心思以盡精微之妙如之何不繼
以不忍人之仁政

哉先王有不忍人之仁心斯有不忍人之仁政以不
忍人之仁心行不忍人之仁政其視天下如此而已
愛足以愛物凡在天地之間體性抱情者吾之仁均
有以周覆之所謂仁覆天下如此而已周官天子執
冒圭以朝諸侯圭以鎮爲用象天有生物之仁則其
命之以冒者豈亦仁覆天下之意歟然於耳目言力
於心言思者盡人以心爲君無爲以運其思於內以
耳目爲官有爲以竭其力於外也

有孺子歌曰滄浪之水清兮可以濯我足孔子曰小子聽之清斯濯纓濁斯濯足矣
自取之也

水之爲物其出有源其行有委則清者爲陽人之所導也以其
[illegible]

則禽人所謂我之意邪濁者爲人之所賤也以之
灌下體之迹豈不信則厚之所賤之意邪由其源
之水之性未嘗不潔而或濁非性之罪也異其
所處以取之而已人之性未嘗不善而或仁或不仁
亦非性之罪也異其所爲以取之而已孟子有猶
被者有猶人有常言者有猶孔子歟考蓋性命之理
人所同然在通孟子取之

孟子曰仁之實事親是也義之實從兄是也智之實知此二者弗去是也禮之實節文斯二者是也樂之實樂斯二者

道德不敢安取仁義性情不離安用禮樂仁義出於道德而禮樂出於性情而爲仁義一用仁者愛也其本在考而其發見於事親凡親之於君者皆仁之華也義者宜也其本在情而其實見於從兄則凡後之於從長者皆義之華也智之實在於知仁義而其華見於前識禮之實在於節文仁義而其華見於威儀樂之實在於樂仁義而其華見於樂以樂天爲至仁義則人道也故於樂特言樂斯二者而已今夫華者實之所自出華無實則文滅質實無華則質滅文自亮舜至於周其文質未嘗不相因也周道如砥其直如矢君子所履小人所視孟子取之而不知有所避也

沈至於仲子離母之不仁避兄之不義故孟子反仁義之道舉以告之而歸之實猶物生之源水木之發也孟子言仁義之實也

辨與老子言道德終於兵者論樂則生矣生則惡可已惡可已則不知足之蹈之手之舞之也

人之性流通則生猒猒則熄樂出於性樂其所自生者也樂記曰致樂以治心則易直子諒之心生則樂樂則安安則久久則天天則神樂之生也如此其可已乎故由事親之實至於仁盱天下由禮之實具節至於同天地樂之實具不已而極於日新之盛具天機自動所造自適足不知所以舞而有益於性術之變豈非真人之息以踵而天機深矣此與孟子言樂及於是亦歸根反本之意也詩言手舞之足之舞之足之蹈之與孟子不同者蓋詩言情動於中

而形於外則始而有終故先手舞後足蹈孟子言樂生惡可已則終而有始故先足蹈後手舞

謳歌者不謳歌益而謳歌舜也五子之從歌禹謳矣禹歌則未免乎有謳歌則適於心之並可謳歌故也謳歌者不謳歌堯之子而謳歌舜者天與賢則與賢故也由是觀之帝王所爲固未嘗有所容心一於順天而已故堯舜與賢而天受之先天而天不違也禹與子而天亦受之後天而奉天時也禮運以不獨子其子爲道行而大同以各子其子爲道隱而小康蓋知孟子所謂均出天與之意乎故其言

之而已啓以賢繼王而其流顯人非特得而親之抑且譽之矣朝覲獄訟謳歌者歸之也曰吾君之子舉之也禮言必先其令聞止於三代之王亦是意歟然朝覲獄訟者歸之非惟舜啓爲然文王之方朔望而諸侯之至於觀遠歌者歸之也彼其有天下之實如此宜不有天下者時

而已矣

萬章下

孫大成也者金聲而玉振之也金聲也者始條理也玉振

之也者終條理也

乾之爲卦聖人之分也其位則直西北之維而於物爲金王金者陰精之純而生乎西其材俊革其聲始殺而終殺聖人鑄之以爲鐘以鑄是亦歸根反本之意也詩言手舞之足之舞之足之蹈之與孟子不同者蓋詩言情動於中

以爲磬以盡樂道之體也白之作樂鑿金以始之憂玉終之聖人始則出道之用以趨時而有金聲之象終則反道之體以立本而有玉振之象在易鼎之六五黃耳金鉉象聖人之德中以爲質以不變而其象爲玉鉉金鉉象聖人之趨時玉鉉而玉振之之意也易曰成言乎艮又曰終萬物始萬物莫盛乎艮艮以始而不終不足以爲成集大成也者金以成德孔子集道之全以大成而玉振之者終始具故也蓋金聲則或洪或纖所以條理於其始利用之道也玉振則終始如一所以條理於其終成德之道也伯夷伊尹柳下惠之行足於成德不足於利用故能清有不

任者不能和孔子之行非見於成德又非於所
或清或任或和適時而已是合群書孔子之事主於
者伯夷伊尹柳下惠之事也以金聲爲始條理則終未
必不然以玉振之爲終條理則始未必然若善始善終
必善始而善始者未必不善終斯三聖所以善終一善
始而孔子所以集大成而終始之也然大成若缺若非
能不自大故能成其大耶自制行之殊觀之三聖未嘗
不與孔子異自易地而處觀之孔子未嘗不與三聖同
道爲聖也聖人時也以異而同而已

條理者智之事也始條理者聖之事也智譬則巧也聖
則力也由射於百步之外也其至爾力也其中非爾
力也

條則旣數而不可紊理則有分而不可易聖人之於道
也巧出於天而不窮則至而有所中猶射中於百步之
外也奚惠伊尹之於道能至不能中孔子則能至且中

條理於其始則利用而不惑智之事也以聲則巧也條
理於其終則篤於成德而不變聖之事也以聲則力也

力出於人而有極則發而有所至由射至於百步之外
也有則既必識之矣

爲必期於師曠者豈以其聰聽出乎其類故耶
昔者王豹處於淇而河西善謳綠駒處於高唐而綦右
善歌華周杞梁之妻善哭其夫而變國俗有諸內必形
諸外爲其事而無其功者旣未嘗覩之也是皮無實者
也有則旣必識之矣

外以內爲本功以事爲始故有諸內未嘗不形諸外
猶之苟有衣必見其敝也有其事
之苟有卓必見其越也有其聲苟或行
若朱普不無其功猶之
之必見其成也今夫善謳如王豹處於淇水而河西
以謳相高善歌如綠駒處於高唐而綦右以歌相勝
其樂心感之然也與韓
同意齊景公伐莒大夫
按轉幸渡於戎事靑其要期而哭之城爲爲之比國

爲之變其寂然之感之外門善與同意凡此皆誠之形於內而物應於外爲其事而有其功者也若夫賢者之測言聽計從道洽政治天下蒲靡可使風俗同而如一家中國推大可使心德同而如一人此擴諸內而形外爲其事而有功豈特變國俗而已哉淳于髡徒知魯用公儀休子柳子思之賢而不知繆公不師用其道疑之以爲不賢以明孟子名實未加於上下而去亦如此而已豈智者之言邪

孟子上

孟子曰仁言不如仁聲之入人深也善政不如善教之得民也

仁言爲善善以仁爲用均是仁也有言聲之殊均是善也有政教之異若令之辭無非仁言也紘歌之音無非仁聲也仁言則論之以心而於感人爲外仁聲則達之以實而於感人爲內此仁言不如仁聲之入人深也政之所發而可欲者無非善政也敎之所敷而可從者無非善教也善教以化之而於政爲妙此善政不如善教之得民也詩仁言也於風俗則移之而未至於易樂仁聲也於風俗非特移之又至於易之也豈非仁言不如仁聲之入人深之意與善教則以善養人有至於服天下豈非善政不如善教得民之意與言之仁者猶若此況不仁者乎孰言仁聲之所施有更於貴賤故言人善政善教之所施止於貴賤而已

盡心下

高子曰禹之聲尚文王之聲孟子曰何以言之曰以追蠡曰是奚足哉城門之軌兩馬之力與

舜樂謂之九韶禹樂謂之九夏文王之樂其奏必以鍾鼓蓋鎛鼓者樂之器而樂非器也鍾鎛者樂之聲而樂非聲也樂雖非器未始離乎器雖非聲未始離乎聲孟子以禹有追蠡已弊之鐘謂禹好聲樂爲勝於文王是不知追蠡又而弊節奏又而絕非謂禹之聲尚文王之聲也今夫城門之軌至於斁者非兩馬之力所能致鎛之追蠡至於絕者非一世之用所能致高子非特固於爲詩亦固於爲樂矣

孔子曰惡似而非者惡莠恐其亂苗也惡佞恐其亂義也惡利口恐其亂信也惡鄭聲恐其亂樂也惡紫恐其亂朱也惡鄉原恐其亂德也

莠非苗也類於苗而亂苗佞非義也似於義而亂義利口非信也託於信而亂信鄭聲非正樂也雜於樂而亂樂紫非朱也間於朱而亂朱鄉原非德也似於德而亂德凡此皆似是而非孔子之所惡也莠之亂苗佞之亂義利口之亂信鄭聲之亂樂紫之亂朱鄉原之亂德其實易辨故使與利口似之鄭聲與紫則亂雅聲正色爲難辨故鄉原似之揚雄曰太山之與蟁垤江河之與行潦非難也大聖之與大佞雄也亦此意歟孔子曰惡紫之奪朱惡鄭聲之亂雅經界不正井地不均穀祿不平皆亂德之類也論語以紫之奪朱

樂圖論

序樂 原律 律度 和聲 備數

序樂

周官大司樂以六律六同五聲八音六舞大合樂大師掌六律六同以合陰陽之聲黃鍾太蔟姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾皆文以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石土革絲木匏竹由是觀之六律六同所以考五聲五聲所以成八音八音所以節六舞故先王作樂先之以律同繼之以五聲成之以八音終之以六舞則發諸聲音形諸動靜性術之變盡於此矣然先王立樂之方先後有倫而不亂

故始有聲而不發循乎道之序君子以成焉明乎樂之序君子以終焉蓋圖之以著制器之象論之以明尚象之意故先同律次五聲又次以八音而以歌舞終之此樂之大凡也大象無形大音希聲故五聲樂之象而非大象也八音樂之器而非大音也大象大音同貫於太虛之妙蓋將載道而與之俱矣庸詎不爲樂之本歟今夫三才之道參和爲沖氣五六之數一貫爲中合故參兩合而五聲形焉參伍合而八音生焉二六合而十二律成焉其取數雖多要之會歸於中而已是樂以太虛爲本而治者律呂又以中聲爲主中聲始於土位中央而於律呂以祠土位中央而於律呂陽爲地氣陰爲生黃鍾而於律呂爲中聲始於土故中聲出焉中乎黃鍾爲中聲發焉率乎黃鍾中者之謂樂之所本如此豈不爲天地之和人道

之正也哉雖然樂本於太虛而聲音又本於人心人心
居中以治五官非聲而所詘者自是而發而出聲詘者
誠而存焉是知心以情變声以心變本乎哀心感者声
之變也噍以殺本乎樂心感者声之緩也嘽以緩本乎
本乎喜心怒者声之粗也厲以粗本乎怒心敬者声之
直也廉以直本乎敬心愛者声之和也流以和本乎愛
變則學之情文得矣知其情者能作知其文者能述非
深通乎本末者其孰能與此

原律

昔黃帝正名百物爰命伶倫自大夏之西斷崐谿之谷
取其自然圓虛者三寸九分而吹之以爲黃鐘之宮聲
聲之準節調也又制十二筒象鳳凰之鳴別陰陽之声應
十二中氣而律呂備矣此黃鐘所以爲律本而律又爲
萬事本也蓋律以竹爲管者天生自然之器也以黍爲

實者天生自然之物也以天生自然之物實天生自然
之器則分寸之短長容受之多寡声音之清濁權衡之
輕重一本之自然而大衆所以成也今夫天地分位則陰陽升降清濁所
以殊音也冥冥昭昭以成四時寒暑變節則四方列位声音所以殊譬也斗
杓移指則十二月異辰律呂所以別氣也然律呂之制
蓋原於數度終於衡量其爲數也始乎一一乎不可
窮則萬變之多可得而知矣其爲度也始乎毫忽乎不
可圓則四海之表可得而揆矣爲量則始自圭撮而
可以量江海雖元氣浩浩可測也爲鈞則始自錙銖而
可以等華嶽雖坤靈磅礴可度也職是知声律之妙
大不終於細不遺窮高極遠而測深厚造化不能遁其情況民顯顯者乎古人嘗謂不出

戶知天地之變不窺牖見天道蓋謂此也故人心
人心與風俗流通移易故治世之音安以樂亂世之音怨以怒亡國之音哀以思
聲音之道與政通矣是以正人君謹其所以感之
是以人爲之節制天地之和以定律呂以和聲音
音輕重安得不秦千古爲然哉
而五數備矣蓋天地之間有氣斯有聲有聲斯有音
大於千衍於萬之一變而爲七始之律也列之
一變而爲七始之律也列之
元九者究之復變而爲一焉
九而爲百以百益九而爲千以十
千爲萬所同用也律度量衡其別用也故一益九而爲十以十
以度而長失毫釐謬千里以量而多失秉粟有差以衡而不
不失五音夫然後幽贊神明之情微之變
管考周禮大司徒九變
二曰乘米以御交會變
曰少廣以御積冪方圓五曰商功以御功程
均輸以御遠近勞費七曰
程以御錙銖正圓九曰
之除以御高深廣遠八曰方
得按而有常矣先王制禮以探百物之

相沖相術之法爲宮商角徵羽五聲之長論也

審度

古者以聲爲律以身爲度故曰指知十布手知尺舒肘知尋推而變之而五度審矣今夫以子穀秬黍中者一黍之廣九十分爲黃鍾之長一黍爲分十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈五度之大凡也後世起度之法雖立表引繩所以度長短也且黃鍾之律不過九寸然物以三成音以八生以三乘九故二尺七寸而一幅以五乘八故四丈而一疋是始於分終於

樂圖論
嘉量
權衡
累黍
定尺

古之爲量權之然後量之則量之爲器本於黃鐘之龠也劉歆所以大衆爲一斗斛所以權十爲石均所以平其輕重一斛其實一千二百黍爲龠十合爲升十升爲斗十斗爲斛而五量嘉矣蓋其制方尺而圓其外旁有龍耳爲升右耳爲合龠其狀象爵其圜象規上三下二參天兩地之數也圜而函方左一右二陰陽之義也其重三均備氣物之數也合萬有一千五百二十當萬物之數也聲中黃鐘之宮始之而反覆萬人君制器之象也春秋之時齊有四量始於豆區終於鬴鍾崔先王遺制越中興記載其銘曰時文思索允臻其極嘉量既成以觀四國永啓厥後茲器維則由是觀之量所以爲天下則者允臻其極而已此樂之中聲所假而出也律而論之五度起於黃鍾之長而禮之意寓焉五量起於黃鍾之龠而樂之意寓焉禮樂雖起於度量而度量實隨之故荀卿論禮必於度量論樂必於度量也樂雖起於兵車不中度布鼓廣狹不中量皆禮之所禁典同以十有二律爲之度數十有二聲爲之齊量皆樂之所本是禮樂者道也度量者器也周公六年朝諸侯於明堂制禮作樂頒度量而天下大服者以其頒器明道於天下故也北魏斛大而尺短皆不合乎先王度量與禮樂可知矣唐開元中將定郊廟之樂因出武延秀所獻銅律五尺毛斗升合以考金石當其時銅律已亡九合而正聲三百六十銅斛二銅斛左右耳與嘉量皆正方積十

樂圖論

十二律

黃鍾

大呂

太蔟

夾鍾

姑洗

仲呂

蕤賓

林鍾長九寸圍九分積實八分

十分三分損一下生林鍾

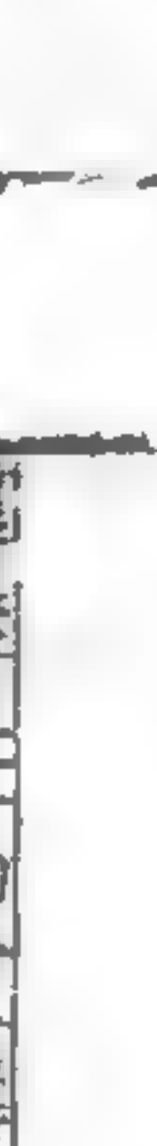
王朝渠謂歙之黍以調歙音葢本乎陽者也故作而興鍾之爲聲非所以興音金本乎陰者也故止而聚是鍾之爲聲非所以興黃鍾也亦非所以爲動也一於止聚而已楊雄曰陽氣萌於黃宮陰氣萌於林鍾又曰黃鍾以生之中正天謂之玄地謂之黃

之子六則孟春之月
時也建子之月萬物
十一月之律謂之黃
盛於貞五聲莫大於
律中黃鍾之宮冬則土
後暫律之宮待土而
氣九德也蓋陰聲六以
之首則宣養六氣者
黃鍾之律九寸則宣養
萬事之根本也故五數
之長五權起於黃鍾之
衆氏爲量聲中黃鍾之
知矣傳曰三倍黃鍾大
下濕同是其真性然禮天神則奏黃鍾降天神以之爲
角召人鬼以之爲宮者分樂而奏以之禮天神則亦
宜土數也處於坎水宮
一鍾名之不亦迂論邪
八鍾終黃鍾陽也其管
正音者周官三宮皆以
黃鍾爲宮至於地統以
以仲夏之龗賓而以季
足以全地統之中又非
三上之旨哉先儒以黃

七百五十八分四鬯強三分損一下生夷則
大呂
六律以陽聲爲主六呂以陰聲爲主同於陽謂之六同
間於陽又謂之六間劉歆曰呂旅也言陰大旅助黃鍾
宣氣而茅物也蓋大呂以黃鍾爲主黃鍾以大呂爲助
主則用事而旋則助之
之意也萬物紐芽於此
執而紅之非所以助之
之意乎漢武帝以大呂
也故以大呂名之非通
論也然則大呂黃鍾六律之首大呂六同之首其
爲宮以致天鬼何也黃鍾爲宮大呂爲角以
能感其類答故歌黃鍾於堂上必奏大呂於堂下尊卑
經死宮以卑大呂爲角以
則其樂同和而不乖矣故分樂以之禮天神旅宮以之
召人鬼凡以神仕者冬日至致天神人鬼是天人同致
不揆乎律呂之同其所以
二天人同以太蔟爲徵

陰莫如午而已實莫如子而已大矣故謂之大呂陰莫如午而已實莫如子而已大矣故謂之大呂陰莫如午而已實莫如子而已大矣故謂之大呂

太蔟長八寸圍九分積實七百



夾鍾長七寸二千一百八十圍九分積實六百四十八

姑洗長七寸二千一百六十圍九分積實六百四十八

三十六分損一下生南呂

陽反爲複則黃鍾者萬物歸根而方死之時也三陰大爲臨則大呂者萬物復命而方生之時也三陽通泰則太蔟者萬物並作而旅生之時也劉歆曰太蔟言陽氣大奏地而達物豈非天地交萬物通之意與傳曰引達於寅太蔟寅之氣也萬物至是有向於卯而開之陽出而上陰入而下凡有陰抱陽勾生者莫不通奏也謂寅若懷然邪國語曰太蔟所以金奏贊陽出滯也故周官旄人掌天人均以之爲徵至於分樂又奏之以祭地示者豈贊陽所以降天神出滯所以召人鬼信地示也梁武帝曰太簇徵音金也簇徵音火也是黃之金之出墓火之長生木之臨官土之傳氣水之合病故以太蔟爲名是不知太蔟爲徵之意也

夾鍾長七寸二千一百八十七分圍九分之千七十五圍九分

古之造鍾律律十有二宣十二月之氣也鍾有三衆三材之運也人宮以黃鍾爲聲者所首之方也地宮以函鍾爲聲者所終之方也天宮以圜鍾爲聲者所出之方也傳曰旨

卯於卯又曰二月爲天門之象則萬物由大途而出卯則萬物致養之方也天宮以圜鍾爲聲者所出之方也傳曰旨卯於卯又曰二月爲天門之象則萬物由大途而出卯則萬物致養之方也天宮以圜鍾爲聲者所出之方也傳曰旨

萬物由天門而出圜鍾於時爲仲春於方主規而已自其主規之文鍾律之謂之圜鍾自其爲陽中而左右夾之又謂之夾鍾律書曰分爲二陽乃有夾鍾國語曰二間夾鍾四隙之細也於黃鍾爲周宮大司樂乃奏無射歌夾鍾以享先祖降天神以之爲宮禮人鬼以之爲徵天人同致故也與天人同以太蔟爲徵至於分樂又從同意梁武帝曰徵音火也夾鍾爲宮之音也劉歆曰陰陽夾廁是又不知夾鍾爲陽中之音也

姑洗長七寸九分寸之一圍九分積

七十四圍九分積實五百九十九分二毫

實六百四十分三分捐一下生應鍾

萬物擯美於辰而姑洗辰之氣也故其風清明其時春萬物潔齊之時也劉歆曰陽氣洗物潔鮮之也司馬遷曰萬物洗而生也或謂姑也洗濯也物生新潔或謂姑故也洗新也陽氣養生去陳其枯改柯易葉也或然國語曰姑洗所以脩潔百物考神納賓也大司樂降天神以姑洗爲羽出地示以姑洗爲

徵又分樂而序之乃奏姑洗以祀四望蓋園丘方澤皆奏姑洗之大者也四望郊之細者也施之郊祀所以考神行之用如此而已梁武帝曰姑洗言萬物洗濯然後得以姑洗爲名是不然姑洗者也施之郊祀所以考神行之用如此而已梁武帝曰姑洗言萬物洗濯然後得以姑洗爲名是不然姑洗者也

仲呂長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百

仲呂

萬物已盛於巳而仲呂巳之氣也蓋巳則正陽而無所不在中而微小又謂之中呂小呂國語曰三閒仲呂旅而西行故謂之仲呂方是時陽出在外而盛大氣是也劉歆曰微陰始巳起也起未成著於中洗宣氣齊物也誤矣周官大司樂歌大呂以祀天神爲小故也梁武帝曰呂以享先妣先妣於天地小者也呂商音呂也四月巳氣方王巳金之本宮

樂圖論

十二律

蕤賓 林鍾 夷則 南呂 無射 應鍾

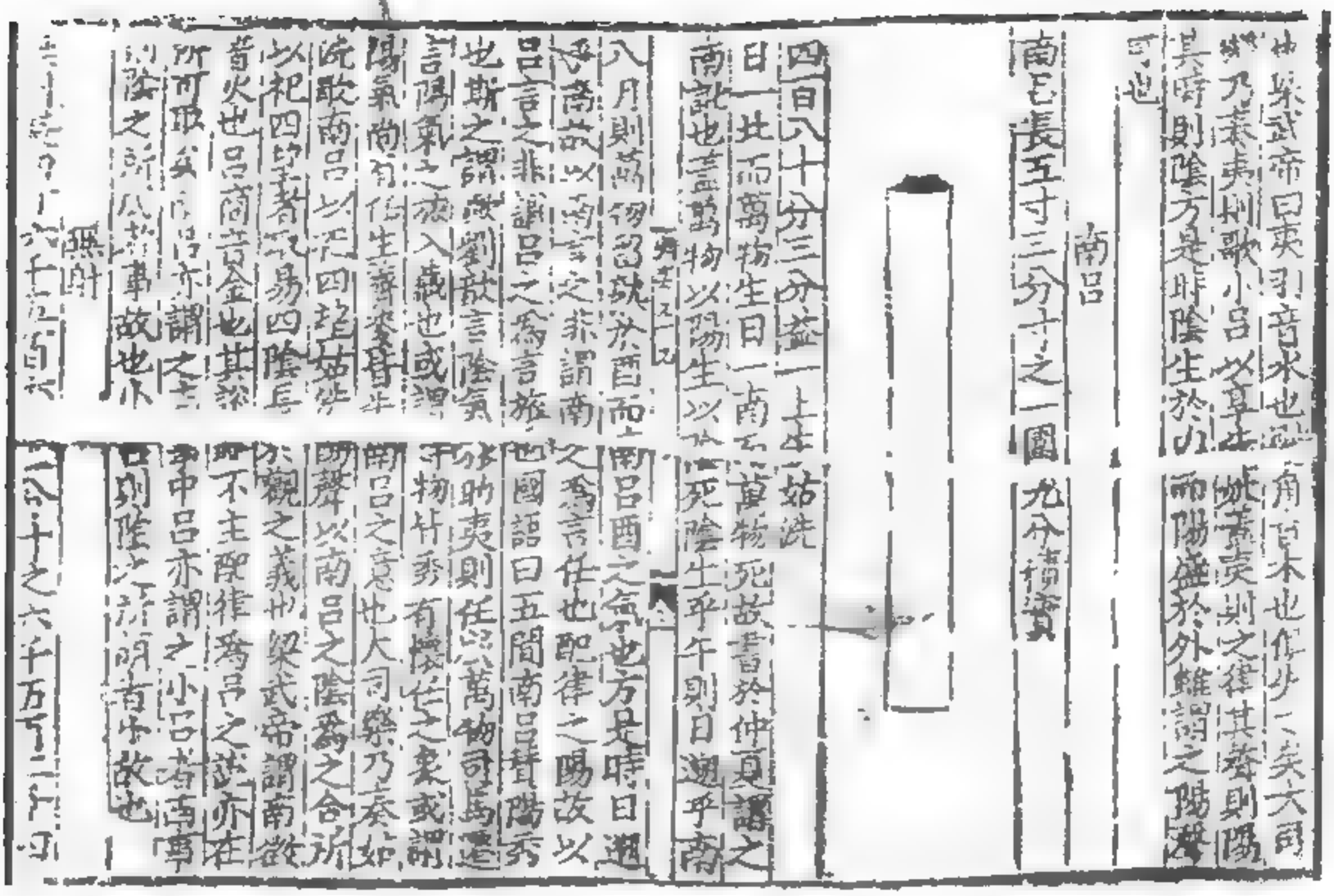
蕤賓長六寸八十一分寸之二十六圍九分積實五百六十八分八釐一再上生大呂

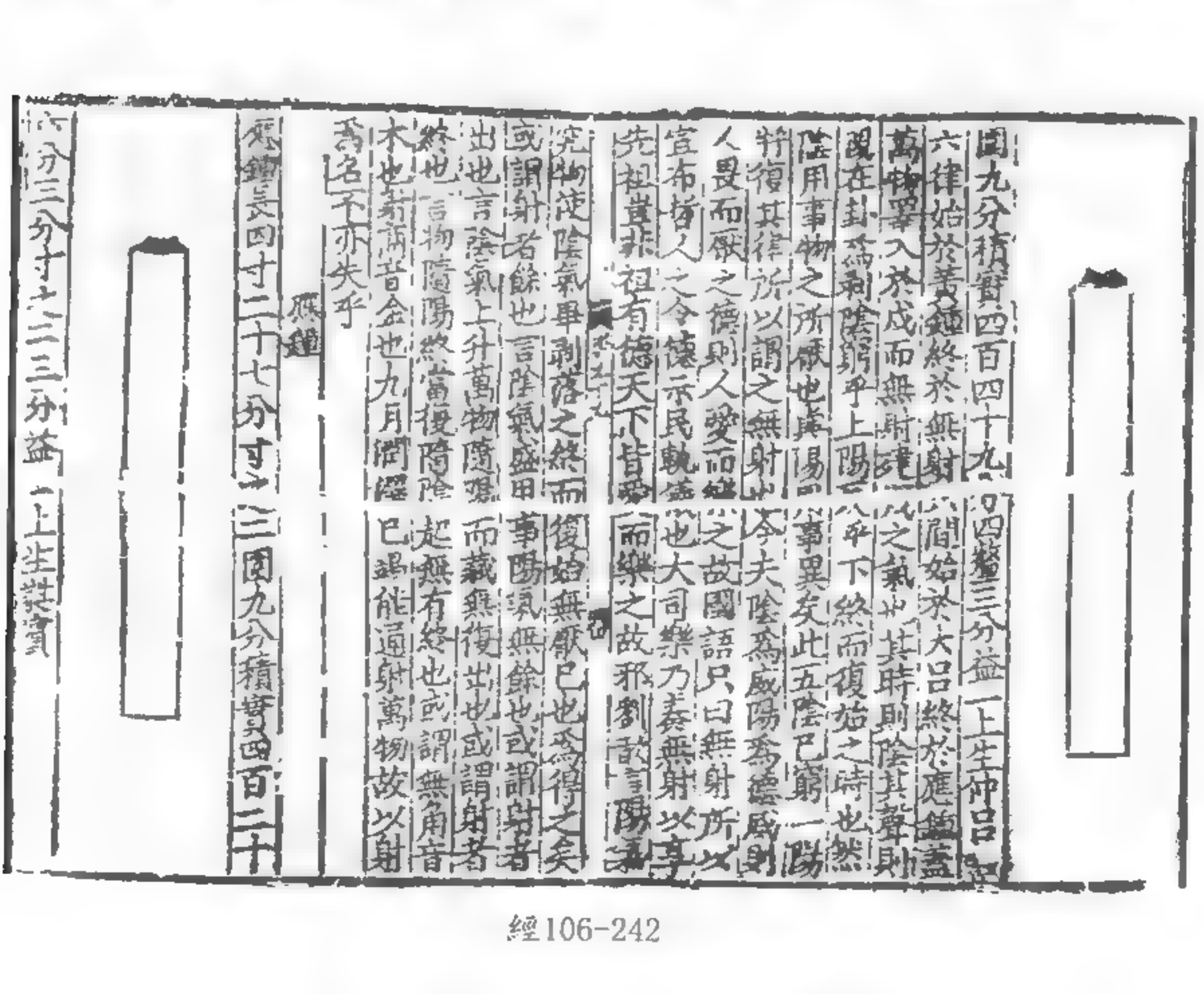
黃鍾始陽林鍾始陰陰陽和合萬物資生夷則南呂無射應鍾以數則陰氣陰變以氣則陽散陰聚陽散陰聚陰陽交互二陰長言之數多八五事以思為主王行無分旺四季其一位實在於末又有君之道焉故劉歆曰林者也詩云於牣魚躍任有林卿之林義本諸此國語曰四鄰和睦百事俾莫不任請絕路也豈以中和之聲有盡於是數又謂之函鍾為言含陰氣而函養萬物也鍾者也禮曰山川所以實鬼神也山川之有實也猶周禮凡樂函鍾為宮黃鍾為角者以未為地統有含容之義也故周語曰蕤賓所以安靖神人獻酬交酢也其實有林鍾焉夏曰至於澤中之方丘奏之地示可得而禮矣司馬遷謂陰氣幼少不用事故曰蕤賓也劉歆曰萬物就死氣林林然深武帝曰林鍾未之氣也亦如之歟司馬遷謂陰陽始終之際而神人不雜其然乎

夷則

夷則長五寸七百二十九分寸之四百五十一圍九分積實五百五分七釐三分釐一上生夾鍾

陽生乎子至寅則人始見焉陰生乎午至申則人始見焉萬物申堅於申而夷則申之氣也陰至於此則申陽萬物申堅於申而夷則申之氣也陰至於此則申陽所為述陰事以成之而已蓋七月建申之時也方秋民與之時萬物莫才華而實之雖未及中亦各有俄則矣國語曰夷則所以詘奸慝也傳謂萬物詘伐平均皆有法則言陽氣正法度之前陽之


南呂
南呂長五寸三分寸之一圍九分有實
南呂
南呂長五寸三分寸之一圍九分有實


應鍾
應鍾長四寸二十七分寸之二十三圍九分有實四百二十
應鍾
應鍾長四寸二十七分寸之二十三圍九分有實四百二十

萬物之理凡屬平陽者悉歸乎陰故陰有應鍾皆主乎陰也十
有二月純陰用事坤上六之時也
方是時萬物以陰藏歸根復命而該閉於亥亥純陰也
亥之氣也陰曰歲功皆成應合其宿孤其次狼其辰合鶉尾
義矣大司樂以孤應鋪以架此示又言應鍾以禮
人鬼地示則至陰之神而人鬼則樂此居之以從地而
已蕤賓氣合於陽故也蕤賓之陽大生於巳巳為純陽
於武帝日候不周事也
陰用事故言其次大呂而上生於未未為純陰用事
位十月是亦故言羽皆傳會之說也

物成熟而衆多則之函鍾其日戊巳其月為且其歲
合其宿孤其次狼其辰合鶉尾其候大雪在卦則地
之初六也故合於蕤賓而上生太蔟焉而上生
矣易名有儀則謂之夷則其月為相其律萬物
其宿代其次參其辰合鶉尾其候處暑在卦則乾之九
五也故今小呂而上生夾鍾焉夾鍾西之律南氣旋入
謂之南呂其日庚辛其月為壯其歲作露其風閶闔其
宿畢其次胃也故合於姑洗而上生為建代之律陽氣無餘謂之無
射其月為玄枵其辰合大火其
候霜降在卦則乾之上九也故合於夾鍾而上生仲呂
為言之為品物咸睹之前則陰之所成者事而已中

祀天神　圜鍾宮　黃鍾角　太蔟徵　姑洗羽

祭地祇　函鍾宮　太蔟角　姑洗徵　南呂羽

享人鬼　黃鍾宮　太呂角　太蔟徵　應鍾羽

言之小呂則陰者小而已六律謂之六始其位始乎坎少六呂謂之六間其位間乎陽北亦謂之六同其情同乎陽也分而言之則然合而論之皆述陽氣而上下通焉此所以均謂之十二律也十二月皆言律中者謂陰中氣而中律故也中央特言律中黃鍾之宮者蓋四時本於中央十二律本於黃鍾五聲本於宮八音本於土以中央無正律而中聲出焉故取黃鍾之宮爲聲律之本考工記量中黃鍾之宮亦此意歟

十二律旋宮

圜鍾宮　黃鍾角　太蔟徵　姑洗羽　南呂羽　應鍾羽　蕤賓宮　大呂角　夷則徵　夾鍾羽　無射羽　中呂羽

五地六天地之中合也故律不過六而聲亦不過五旋相爲宮又不過三以備中聲而已無益天以圜覆爲其宮之鍾不謂之夾而謂之圜與易乾卦六爻之用柔剛則知陰陽之律分而爲二亦象兩儀掛一以象三才揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏而六爻之用揲又分陰分陽迭用柔剛則三亦象三才之意也地之數常相爲表裏著卦之數分而爲二以象兩儀掛一以象三才揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏而六爻之用柔剛則知陰陽之律分而爲二亦象兩儀其宮則三亦象三才之意也其聲則四亦象四時之意也此以含容爲德其宮之鍾不謂之函謂之圜與易坤含宏同意以其物致養之方也地人位天地之中以成針其宮之鍾稱黃與易乾卦同意以其爲死者所苦之方也且樂以中聲爲本一切理同意以其爲死者所苦之方也且樂以中聲爲本一切倡和清濁迭相爲經故以仲春之管爲天宮仲冬之管爲人宮中央長夏之管爲地宮圜鍾之宮無射之律爲妄乎今夫五聲旋相之法圜鍾之合黃鍾之律爲角大呂之呂爲之合太蔟之律爲徵姑洗之律爲徵南呂之呂爲之合姑洗之律爲羽南呂之呂爲之合大呂之律爲羽而交相合焉凡此宮之旋而在地者也故其合降而爲二黃鍾之律爲宮大呂之呂爲角太蔟之律爲徵應鍾之呂爲羽而兩相合焉凡此宮之旋而在人者也故其合又降而爲二在易上經言天地之道下經言人道而元亨利正之德乾別爲西北降爲二坤又降爲一亦此意也蓋一陰一陽之謂道天法道其數參而奇地主乎三陽主乎二陰成之故其律先陰而後陽地法天其數兩而偶雖主乎二未嘗不以二陽配之故其律或上同於天而以陰先或下同於人而以陽先陰人法地則以同而異此其所以一於陽先乎陰歟大抵旋宮之制與易蓍卦六爻之數常相爲表裏著卦之數分而爲二以象兩儀掛一以象三才揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏而六爻之用柔剛則知陰陽之律分而爲二亦象兩儀其宮則三亦象三才之意也其聲則四亦象四時之意也此以含容爲德其宮之鍾不謂之函謂之圜與易坤含宏同意以其物致養之方也

兩地之數而爲大傑始生三分益一而太蔟生焉
之數分法之分母分子分母分子之數自相乘得六十四分
[illegible]分母分子之數自相乘得六十四分之數加之上生林鍾六十分
[illegible]正月大蔟八寸之管此管之數加之上生林鍾六十分自乘得六十四分
之管八寸四八而八之爲得六百四十分當六十四分
所以全五位之合極天地之變也三分損一而南呂生
焉南呂之管五寸三分寸之一三分益一而姑洗生焉
姑洗之律七寸九分寸之一三分損一而應鍾生焉應
鍾之管四寸二十七分寸之二三分益一而蕤賓生焉
蕤賓之管六寸八十一分寸之二十六三分損一而大
呂生焉大呂之管五寸三百四十三分寸之一百二十九分
分益一而夾則生焉夾則之管五寸七百二十九分寸
二千一百八十七分寸之一百四十三分損一而夾鍾生焉夾鍾之管七寸
二千四百五十一分寸之一百九十二分益一而中呂生焉中呂之管七寸
五百三十四分寸之一百二十九分寸之六千五百六十一分寸之六千五百六十一分寸之六千五百六十一

聖朝崇命有司考正鍾律遍問大樂諸上食言每朝饗
祭祀唯傳舊法用正聲十二其四清聲多不能考擊是
太常之樂名用四清實用十二律也李照據周禮典同
而論之謂十二鍾之外其餘四鍾皆是清聲非中聲之
衛之樂也若去四清之鍾則哀思邪辟之聲無由而
起何知樂之深耶蔡何好異之士捨而非之真墨子之
徒也

樂圖論

十二律

律呂合陰陽聲　律呂辨天地四方聲

律呂旋相爲宮之法　律呂應鍾之位

律呂分陽聲

黃鍾　太蔟　姑洗　蕤賓　夷則　無射

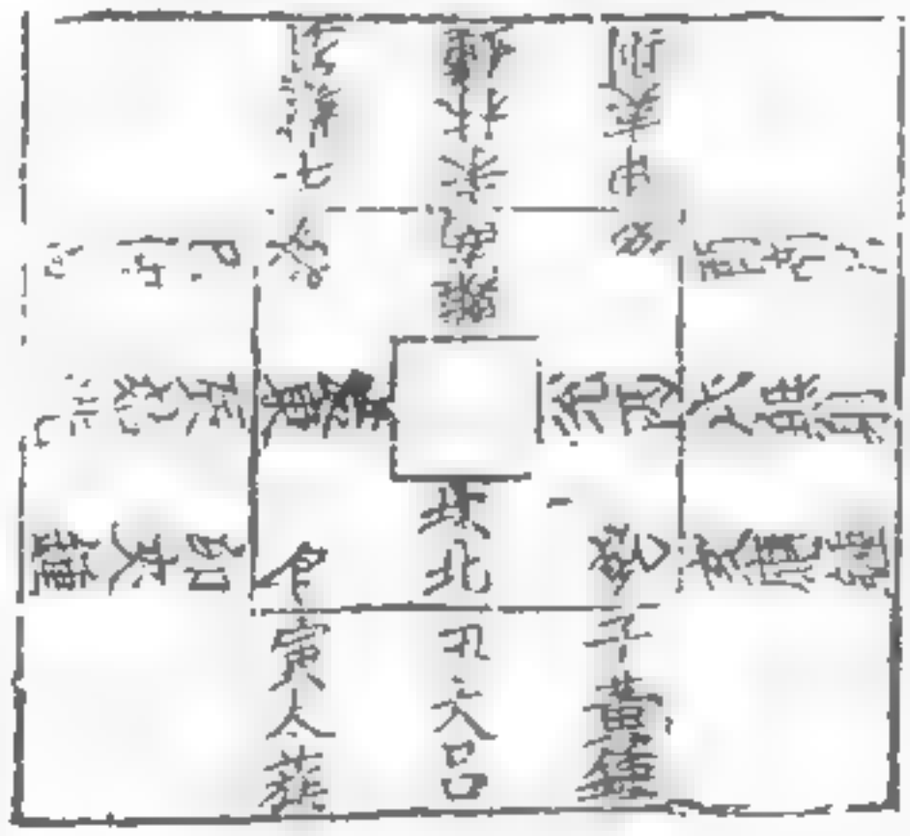
六陽律

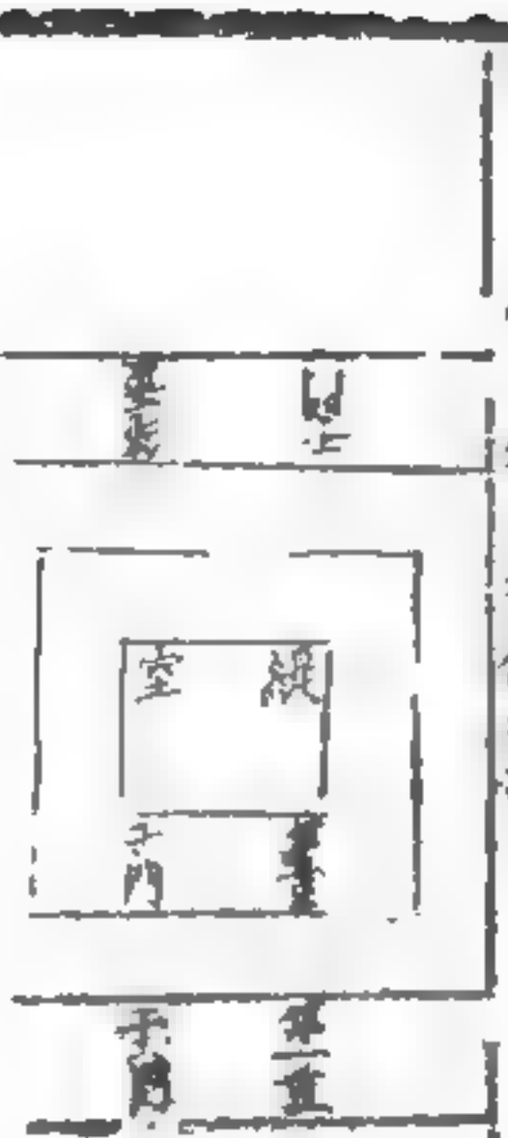
林鍾　南呂　應鍾　大呂　夾鍾　中呂

六陰律

周官大師掌六律六同以合陰陽之聲黃鍾太蔟姑洗蕤賓夷則無射大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾中呂陰聲也大呂應鍾小呂夾鍾中呂陽聲也十二律旋相爲宮而各得其聲以成六十調其實一律而已以其聲之清濁分爲陰陽六同陰也右轉以合陽故大司樂乃以六律六同之聲先王之制也後世一律而已以其聲之清濁分爲陰陽六同陰也右轉以合陽故大司樂乃以六律六同之聲先王之制也後世一律而已

天地四方聲





鍾陰聲也陽聲七分始於子終於巳陰聲七分始於午終於亥陽之聲具焉蓋乾位西北氣候為天候陽之主也坤位東南形載為地泉味之主也然天雖為候陽之主而有陰焉故曰立天之道曰柔與剛此兼陰之謂也地雖為泉味之主而有陽焉故曰立地之道曰仁與義此兼陽之謂也然有陰陽之聲不候之以定歷均樂也昔先王為十二律所以總陰陽之聲也天地四方所以各有陰陽之聲出於自然者也六律六同陰陽之聲出於人為之聲辨自然之聲以為樂器此楊子所謂一則奇而為陽一生二則耦而為陰二生三則陰陽參和為坤氣三生萬物而樂器取具焉是雖比十有二聲而和之取中聲以為樂器之意也易曰制器者尚象記曰聲樂之象此即十有二聲以為樂器得不為制器尚象者乎典同所掌者器也大師所掌者聲也器異聲故言掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲聲則各有所合故言掌六律六同以合陰陽之聲

陰陽之氣渾為大律聲氣分為十二律蓋所以總陰陽之聲也天地之氣始於子終於巳陰聲君轉始於丑終於午終於亥陽之聲具焉蓋乾位西北氣候為天候陽之主也坤位東南形載為地泉味之主也然天雖為候陽之主而有陰焉故曰立天之道曰柔與陽此兼陰之謂也地雖為泉味之主而有陽焉故曰立地之道曰仁與義此兼陽之謂也然有陰陽之聲不候之以定歷均樂也昔先王為十二律所以總陰陽之聲也天地四方所以各有陰陽之聲出於自然者也六律六同陰陽之聲出於人為之聲辨自然之聲以為樂器此楊子所謂一則奇而為陽一生二則耦而為陰二生三則陰陽參和為坤氣三生萬物而樂器取具焉是雖比十有二聲而和之取中聲以為樂器之意也易曰制器者尚象記曰聲樂之象此即十有二聲以為樂器得不為制器尚象者乎典同所掌者器也大師所掌者聲也器異聲故言掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲聲則各有所合故言掌六律六同以合陰陽之氣候之法

陰陽之氣渾為大律聲氣分為十二律蓋所以總陰陽之聲也天地之氣始於子終於巳陰聲君轉始於丑終於午終於亥陽之聲具焉蓋乾位西北氣候為天候陽之主也坤位東南形載為地泉味之主也然天雖為候陽之主而有陰焉故曰立天之道曰柔與陽此兼陰之謂也地雖為泉味之主而有陽焉故曰立地之道曰仁與義此兼陽之謂也然有陰陽之聲不候之以定歷均樂也昔先王為十二律所以總陰陽之聲也天地四方所以各有陰陽之聲出於自然者也六律六同陰陽之聲出於人為之聲辨自然之聲以為樂器此楊子所謂一則奇而為陽一生二則耦而為陰二生三則陰陽參和為坤氣三生萬物而樂器取具焉是雖比十有二聲而和之取中聲以為樂器之意也易曰制器者尚象記曰聲樂之象此即十有二聲以為樂器得不為制器尚象者乎典同所掌者器也大師所掌者聲也器異聲故言掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲聲則各有所合故言掌六律六同以合陰陽之氣候之節

陰陽之氣渾為大律聲氣分為十二律蓋所以總陰陽之聲也天地之氣始於子終於巳陰聲君轉始於丑終於午終於亥陽之聲具焉蓋乾位西北氣候為天候陽之主也坤位東南形載為地泉味之主也然天雖為候陽之主而有陰焉故曰立天之道曰柔與陽此兼陰之謂也地雖為泉味之主而有陽焉故曰立地之道曰仁與義此兼陽之謂也然有陰陽之聲不候之以定歷均樂也昔先王為十二律所以總陰陽之聲也天地四方所以各有陰陽之聲出於自然者也六律六同陰陽之聲出於人為之聲辨自然之聲以為樂器此楊子所謂一則奇而為陽一生二則耦而為陰二生三則陰陽參和為坤氣三生萬物而樂器取具焉是雖比十有二聲而和之取中聲以為樂器之意也易曰制器者尚象記曰聲樂之象此即十有二聲以為樂器得不為制器尚象者乎典同所掌者器也大師所掌者聲也器異聲故言掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲聲則各有所合故言掌六律六同以合陰陽之氣候之節

陰陽之氣渾為大律聲氣分為十二律蓋所以總陰陽之聲也天地之氣始於子終於巳陰聲君轉始於丑終於午終於亥陽之聲具焉蓋乾位西北氣候為天候陽之主也坤位東南形載為地泉味之主也然天雖為候陽之主而有陰焉故曰立天之道曰柔與陽此兼陰之謂也地雖為泉味之主而有陽焉故曰立地之道曰仁與義此兼陽之謂也然有陰陽之聲不候之以定歷均樂也昔先王為十二律所以總陰陽之聲也天地四方所以各有陰陽之聲出於自然者也六律六同陰陽之聲出於人為之聲辨自然之聲以為樂器此楊子所謂一則奇而為陽一生二則耦而為陰二生三則陰陽參和為坤氣三生萬物而樂器取具焉是雖比十有二聲而和之取中聲以為樂器之意也易曰制器者尚象記曰聲樂之象此即十有二聲以為樂器得不為制器尚象者乎典同所掌者器也大師所掌者聲也器異聲故言掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲聲則各有所合故言掌六律六同以合陰陽之氣候之節

陰陽之氣渾為大律聲氣分為十二律蓋所以總陰陽之聲也天地之氣始於子終於巳陰聲君轉始於丑終於午終於亥陽之聲具焉蓋乾位西北氣候為天候陽之主也坤位東南形載為地泉味之主也然天雖為候陽之主而有陰焉故曰立天之道曰柔與陽此兼陰之謂也地雖為泉味之主而有陽焉故曰立地之道曰仁與義此兼陽之謂也然有陰陽之聲不候之以定歷均樂也昔先王為十二律所以總陰陽之聲也天地四方所以各有陰陽之聲出於自然者也六律六同陰陽之聲出於人為之聲辨自然之聲以為樂器此楊子所謂一則奇而為陽一生二則耦而為陰二生三則陰陽參和為坤氣三生萬物而樂器取具焉是雖比十有二聲而和之取中聲以為樂器之意也易曰制器者尚象記曰聲樂之象此即十有二聲以為樂器得不為制器尚象者乎典同所掌者器也大師所掌者聲也器異聲故言掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲聲則各有所合故言掌六律六同以合陰陽之氣候之節

斗居天之中運玉衡以冒臨四方死生萬物者也以黃鍾
爲日王加十五度爲一節二節爲一氣二氣爲一風二
風爲一時四時爲一歲故斗柄指子則冬至音比黃鍾
加旬有五日指癸則小寒音比應鍾加旬有五日指丑
則大寒音比無射加旬有五日指艮則立春音比南呂
地故曰冬至四十六日而立春音比姑洗加旬有五日
指寅則雨水音比蕤賓加旬有五日指甲則驚蟄音比
林鍾加旬有五日指卯則春分音比夷則加旬有五日
日指辰則穀雨音比仲呂加旬有五日指乙則清明風
發聲本信有之矣四十六日而立夏音比夾鍾加旬有五
日指巽則小滿音比太蔟加旬有五日指午則芒種音
比夾鍾加旬有五日指丁則夏至音比黃鍾加旬有五
日指坤則小暑音比大呂加旬有五日指未則大暑音
比太蔟加旬有五日指申則立秋音比夾鍾加旬有五
日指庚則處暑音比姑洗加旬有五日指酉則白露降音
比仲呂加旬有五日指辛則秋分音比蕤賓加旬有五日
指戌則霜降音比夷則加旬有五日指乾則小雪音比無
射加旬有五日指亥則冬至音比黃鍾之一冬音比南呂
加旬有五日指壬則大雪音比應鍾加旬有五日指子
則冬至音比黃鍾之月天地氣開土事毋作大呂之月
則始天之通也故黃鍾之月建子太蔟之月草木繁動土功以
興妣鍾之月畢生發禁布憲綱刑姊洗之月嘉氣趣至以
蕃滋脩利中呂之月百穀滋殖宗廟祿賞之氣在上安性養陰
之月輯相萬物也裂小林鍾之月毋慶大事以干
之月收聚蟄蟲之月閉塞爲冬審民所終后以義成天地
宮者律萬物之本源宮冬律而宮夏律而宮者必降冬宮夏

樂圖論

十二律

律呂數度　律呂數度

律呂圖徑　律呂清濁

凡物以三成聲以五立以三參五而八數成矣人以八
足之以行事物以八變故凡十有二律之音皆備八而
七聲三通生一一生三故曰三而成朏月三而成
時成三而成閏參以三倣爲禮義以三寓爲御兵重三
軍之制國重三卿之治以三參物而九變成矣故十有
二律之可而黃鍾稱長焉蓋天之中數五地之中數六五
六相合而生黃鍾黃鍾子之氣也十一月建焉而冠在

子之氣也大呂丑之氣也十二月建焉而辰在玄枵太蔟寅
之氣也正月建焉而辰在娵訾夾鍾卯之氣也二月建
焉而辰在大梁姑洗辰之氣也三月建焉而辰在實沈
中呂巳之氣也四月建焉而辰在鶉首林鍾未之氣也六
月建焉而辰在鶉火南呂酉之氣也七月建焉而辰
在鶉尾夷則申之氣也八月建焉而辰在壽星無射戌
之氣也九月建焉而辰在大火應鍾亥之氣也十月建
焉而辰在析木之氣而辨十有二辰即十有二律
是先王因天地陰陽之氣而生十有二律其長短有
度其多寡有數而天下之度量備焉即十有二聲而
五聲備其長則度短則數多則量少則重矣

楊雄曰冷竹爲管黍灰候氣以揆百度百度既設濟民
之訣然則先王作樂豈徒以聲生於度數至於百度既設而有常
聲生於高下高下生於清濁清濁生於律呂律呂生於十二律而打說者
大司樂以六同五聲八音六舞大合樂凡六樂皆
文之以五聲一也之以八音八音大師掌六律六同以合陰陽
之聲皆文之以五聲一也之以八音八音大師掌六律六同以合陰陽
士喪禮始絞衾旁三幅三不滿五色成文而不亂文之以五
聲之和也八風從律而不姦八風從律而不姦之以八音之節也百度
得數而有常節之以十二律之度也天季札觀樂於魯
而曰五聲和八風平節有度守有序之謂也八風從律而不姦五
色成文而不亂五聲和之謂也八風從律而不姦八風
平之謂也百度得數而有常節有度守有序之謂也者
人常謂顓帝始作樂風承雲之樂以效八風之音蓋以通八風而天下服此之謂
蓋不然古人之制聲律蓋皆有備而自然不可竄一而益之乎劉炫以京房
可謂知理矣

律呂算量

形而上者謂之道形而下者謂之器先王作樂以形而
爲數度也即十有二律而已雖非聲無以爲數度非數度無以爲聲
而三之歷十二辰而五聲備其長則度短則數多則量少則重矣
律呂自其生焉故九寸爲宮聲生於黃鍾始於一
聲生於黃鍾故九寸爲宮聲生於黃鍾石聲生於清濁清濁生於高下高下生於長短長短生於度數度數生於十二律律呂算量之度數至於百度既設濟民之訣然則先王作樂豈徒以

聲生於律律生於度度生於量量生於
故凡爲樂器以十有二聲爲之齊量一安得中聲而已
由是觀之即十有二律數度十有二聲齊量準此而和
之取中聲而量之以制度律均鍾蓋以此數周景王鑄無
射而爲之大林畢協公非之爲是故也然言十有二律
則知聲之爲鍾言十有二聲則知律之爲管不言十有
二鍾而言聲者蓋鍾於八音爲金金於五行爲言秋言
之時聲所自出此所以言聲以見之數雖然非特爲鍾
器而已凡以鍾律和樂亦如之書所謂律和聲是也

古者採嶰谷之竹斷兩節間而吹之雄鳴若爲黃鍾之
律雌鳴若爲林鍾之律呂圍經圍分之數固已素具矣
其中矣蓋黃鍾之律長九寸累黍積之徑三分圍九分
蓋本於天物生出自然非係軽重之數也班固以黃鍾
三九之法起十二律周徑三分參天之數也司馬彪鄭康成並用徑三圍九之說而康成
而衍之謂林鍾長六寸圍六分太蔟長八寸圍八分蕤
魏安豐王宗康成之說作林鍾太蔟二律而吹之不合
黃鍾商徵之聲後更圍皆九分始與均鍾合是知孟
康之說事於諸儒矣十二律之寸既因損益而有長短
取焉與漢武帝採五經諸子易緯及京房太玄之說以正清濁
異協律都尉以司之可謂有志於古矣
然不亦迂乎

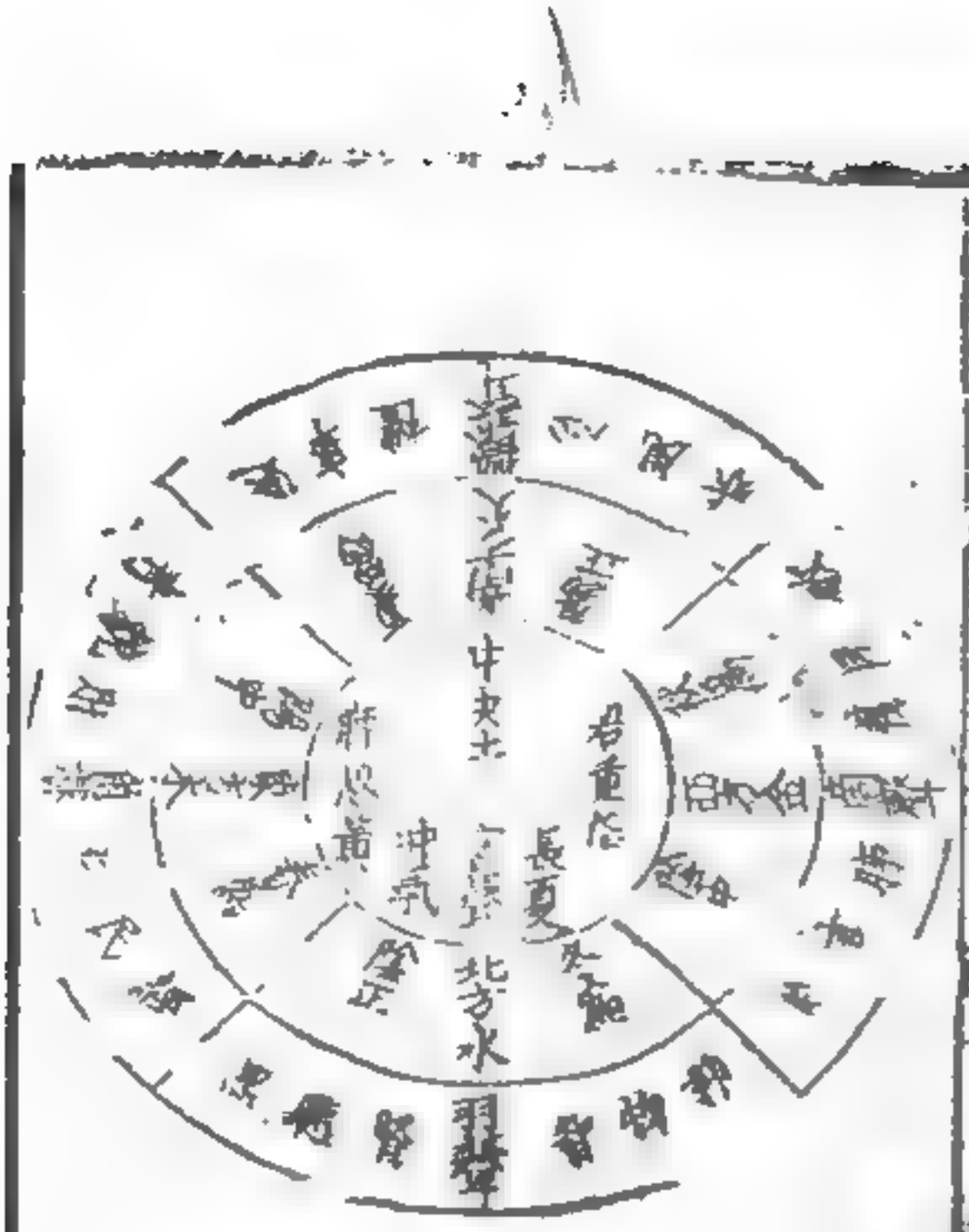
至治之世天地之氣合以生風日至則月鍾其風以十有二律協聲以和天下視擬之八風左氏論八音曰以遂八風論舞曰以八音而行八風由此推之則八音而遂之者八音節而行之若八佾之舞而已蓋生於易者坎也故其音革其風廣莫爲果蓏者艮也故其龜竹其風明庶爲木故其音竹其木其風清明爲金故其音金其風閶闔爲乾爲玉爲寒冷也故坤音土而風涼爲黍稷之屬爲牛爲柄也故其音石其風不周爲土器也故離

[illegible]風景[illegible]正北之風從太呂太蔟之律而大呂太蔟之律正東之風從夾鍾之律而夾鍾者分二氣也正東之風從姑洗仲呂之律而姑洗仲呂之律東南之風從蕤賓之律而蕤賓夏至之氣也西南之風從林鍾夷則之律而林鍾夷則大暑盛長之氣也正西之風從南呂之律而南呂秋分之氣也西北之風從無射應鍾之律而無射應鍾霜降小雪之氣也豈不傳所謂樂生於風之謂乎八方之風周於十二律如此則順氣應之和樂興而正聲格矣尚何敖聲之有哉樂記曰八風從律而不姦國語曰律呂不易無姦物也如此而已五音有變宮變徵之數琴絃有少宮少商之調皆非先王制樂度數之常也抑其爲變者歟

律呂大合樂

陰陽之理選自倍而爲日律自倍而爲辰是聲本於日而以情繫於辰而以和聲律相協而八音生焉故先王作樂以六律六同而考五聲以五聲而[illegible]心[illegible]

以八音而節六舞而定合樂則六代之樂凡諸聲音形諸動靜而三才之道備矣故用之天地足以和邦降神示用之宗廟足以格祖考用之大朝會足以和邦國用之教萬民足以論萬民用之大饗食足以安賓客用之待夷狄足以說遠人用之大蜡足以作動物然則周家大合六代之樂所施如此其廣有韶之頌特其一爾備樂合乎祖者而已王子頹之饗王孫及六舞奏焉識之者爲其非天子而作備樂故也由此觀之先王之代之樂未始不具十二律至於分樂而序之舞雲門大咸大韶奏黃鍾歌大呂舞咸池則奏大蔟歌應鍾舞大磬大夏則奏蕤賓歌函鍾舞大濩則奏夾鍾歌小呂舞大武則奏姑洗歌南呂舞



夫物生而有情情動於聲聲成文謂之音是故八音
於中其聲爲宮地四與天九合而生土土生金於西其聲爲商
天三與地八合而生木於東其聲爲角地二與天七合
而生火於南其聲爲徵天一與地六合而生水於北其
聲爲羽者五聲本於五行布於五位其數起於黃鐘九
寸之管因九而九之則凡管間徑之數八十有一者宮
聲之數也因宮數二分去一下而生徵則五十有四者
徵聲之數也因徵數三分益一上而生商則七十有二
者商聲之數也因商數二分去一下而生羽則四十有
八者羽聲之數也因羽數三分益一上而生角則六十
有四者角聲之數也數多者濁以大而大不踰宮數小
者清以細而細不踰羽則羽徵之聲清於角而角聲又
清於商矣凡此五聲之常百王不易之制也今夫宮生

徵徵生商商生羽羽生角故彈宮而徵應彈徵而商應
彈商而羽應彈羽而角應是五聲以相生爲和相勝爲
紐先王立樂之方也司馬遷推五音相生而以宮生角
角生商商生徵徵生羽羽生宮此通論也雖然先王作
樂以象成亦未嘗不推之以順天以訓天氣不和不能
生物聲不和不能感人是生物者五氣之正而感人
者五聲之正也然人受天地之中以生氣莫不鍾五行
之秀性莫不全五常之正其化之也亦豈難哉不過以
五聲之和達五常之性而已故聞宮聲斯達誠實之心
而爲信聞徵聲斯達恭敬之心而爲禮聞商聲斯達羞
惡之心而爲義聞羽聲斯達是非之心而爲智聞角聲
斯達惻隱之心而爲仁夫如是則樂行而倫清外則耳
目聰明內則血氣和平移風易俗天下皆寧矣沖元有

五聲之於樂近取諸身以盡性遠取諸物以窮理故聲出於脾合口而通之謂之宮出於肺開口而吐之謂之商出於肝而張齒吻謂之角出於心而齒合吻開謂之徵出於腎而閉吻聚謂之羽凡此近取諸身以盡性者也宮土聲也其性圓而居中若牛之鳴窻而主合商金聲也其性方而成器若羊之離羣而主張角木聲也其性直而崇高若雞之鳴木而主湯徵火聲也其性明而敏角生於姑洗七寸其聲重而舉商生於太蔟八寸其聲經而易制徵生於林鍾六寸其聲泛而不流羽生於南呂五寸其聲淡而抑故爲雅樂宮謂之君商謂之臣角謂之民徵謂之事羽謂之物若以五聲之序也宮商角徵羽君臣民事物其位則左右主典發以爲事情不出於五聲之序也宮商角徵羽君臣民亦舉中見上下之音

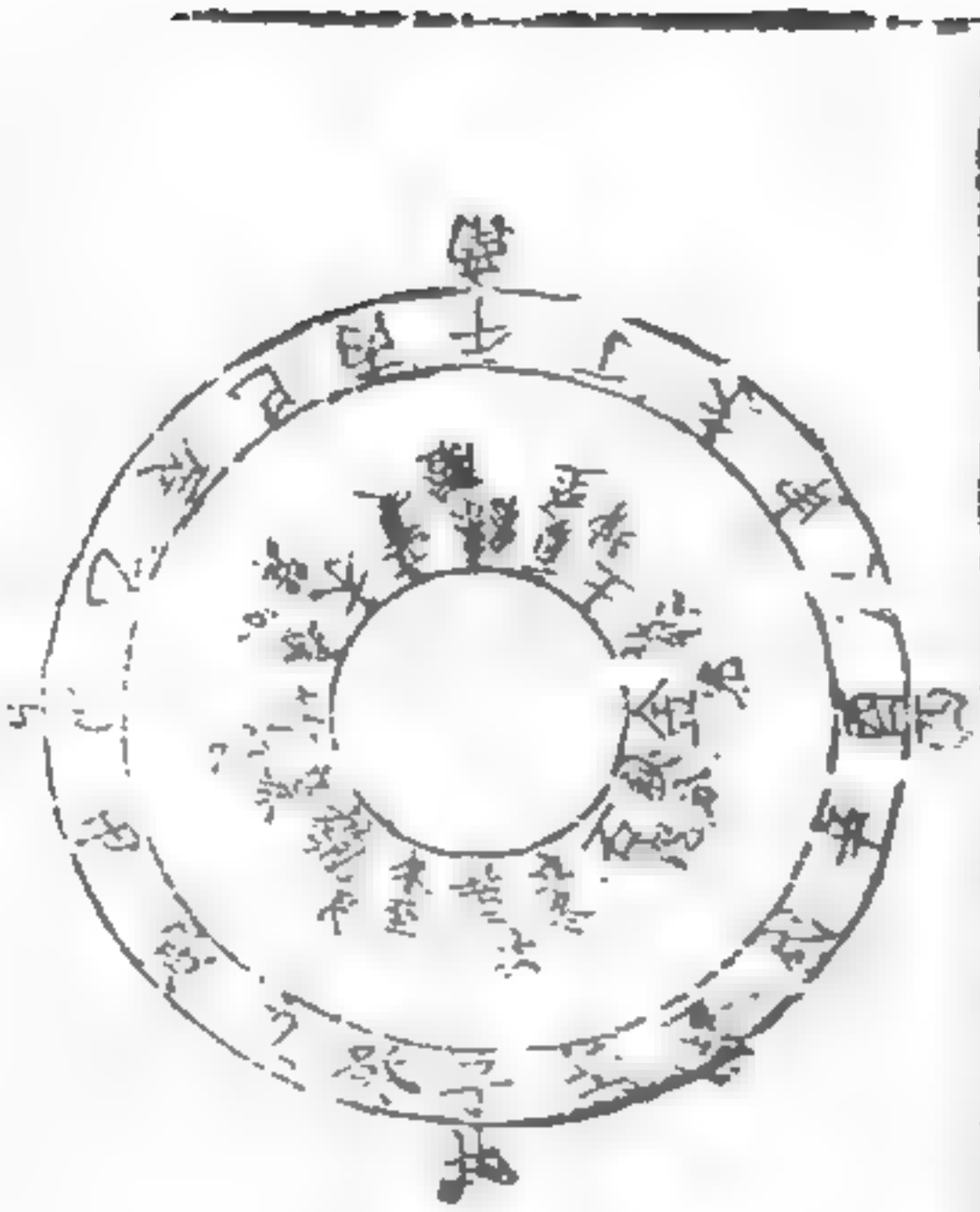
宮生於黃鍾九寸其聲重而舉商生於太蔟八寸其聲經而易制徵生於林鍾六寸其聲泛而不流羽生於南呂五寸其聲淡而抑故爲雅樂宮謂之君商謂之臣角謂之民徵謂之事羽謂之物若以五聲之序也宮商角徵羽君臣民亦舉中見上下之音事物之序也宮生於黃鍾九寸其聲重而舉商生於太蔟八寸其聲經而易制徵生於林鍾六寸其聲泛而不流羽生於南呂五寸其聲淡而抑故爲雅樂宮謂之君商謂之臣角謂之民徵謂之事羽謂之物若以五聲之序也宮商角徵羽君臣民事物亦舉中見上下之音事物之序也宮生於黃鍾九寸其聲重而舉商生於太蔟八寸其聲經而易制徵生於林鍾六寸其聲泛而不流羽生於南呂五寸其聲淡而抑故爲雅樂宮謂之君商謂之臣角謂之民徵謂之事羽謂之物若以五聲之序也宮商角徵羽君臣民事物亦舉中見上下之音

而爲陰二生三則陰陽出爲中儀以五聲求之陽中
爲角陰中爲商陽正爲徵
氣者其宮乎由是觀之陰
聲如之尚捨五聲之正而
患難矣五聲一也或謂五音或謂五色或謂五樂者蓋
比音而樂爲五樂其實一也

生於天三成於地八者木之所以爲行也角聲出爲生
於地四成於地九者金之所以爲行也商聲出爲金則
剋木不則剋於金未有並用而不相害者也周以木德
王天下而爲當時之貴商以全德王天下而爲已用之
賤同官族官之樂禮天神則圜鍾爲宮黃鍾爲角太蔟
爲徵姑洗爲羽禮地示則函鍾爲宮太蔟爲角姑洗爲
徵南呂爲羽禮人鬼則黃鍾爲宮太呂爲角太蔟爲徵
應鍾爲羽而未嘗及商者避其所剋而已大師掌六律
六同以合陰陽之聲皆文之以五聲宮商角徵羽則同
之作樂并不備五聲其不言商者文去而實不去也與
春秋齊言實予而實不予同義荀卿以審詩商爲大師
之識則聲詩之有商聲太師必審之者避所剋故也鄭
叔其繁也若然則之佩玉左徵角右宮羽亦曷爲不用
商邪

聖朝祫享之樂奏懷安九成之曲黃鍾爲宮三奏大呂
爲角二奏太蔟爲徵二奏應鍾爲羽三奏是不知去商

者周人之常而已以周人之作
聖朝以火德王天下論避其所剋當去羽音矣今太常
用樂不審詩羽而審詩周豈失古人之旨遠矣樂安得
而和哉



八音上

樂記曰凡音之起由人心生也人心之動物使之然也感於物而動故形於聲聲相應故生變變成方故謂之音比音而樂及干戚羽旄謂之樂

樂圖論曰八音者匏土革木絲竹金石也匏竹木革絲金石土也匏竹木革絲金石土者以其聲之清濁而為之次也匏竹木革絲清濁之變也金石土清濁之常也

樂記曰凡音者生人心者也樂者通倫理者也是故知聲而不知音者禽獸是也知音而不知樂者眾庶是也唯君子為能知樂是故審聲以知音審音以知樂審樂以知政而治道備矣

樂圖論曰聲音樂之三名也聲者宮商角徵羽之謂也音者聲之和也樂者音之所由興也聲之不和音之不調樂之不成政之不治故審聲以知音審音以知樂審樂以知政而治道備矣

樂記曰宮為君商為臣角為民徵為事羽為物五者不亂則無怗懘之音矣宮亂則荒其君驕商亂則陂其官壞角亂則憂其民怨徵亂則哀其事勤羽亂則危其財用五者皆亂迭相陵謂之慢如此則國之滅亡無日矣

樂圖論曰宮君也商臣也角民也徵事也羽物也五者不亂則無怗懘之音也宮亂則荒其君驕商亂則陂其官壞角亂則憂其民怨徵亂則哀其事勤羽亂則危其財用五者皆亂迭相陵謂之慢如此則國之滅亡無日矣

樂記曰鄭衛之音亂世之音也比於慢矣桑間濮上之音亡國之音也其政散其民流誣上行私而不可止也

樂圖論曰鄭衛之音亂世之音也比於慢矣桑間濮上之音亡國之音也其政散其民流誣上行私而不可止也

樂記曰樂者通倫理者也是故知聲而不知音者禽獸是也知音而不知樂者眾庶是也唯君子為能知樂是故審聲以知音審音以知樂審樂以知政而治道備矣

樂圖論曰聲音樂之三名也聲者宮商角徵羽之謂也音者聲之和也樂者音之所由興也聲之不和音之不調樂之不成政之不治故審聲以知音審音以知樂審樂以知政而治道備矣

樂記曰宮為君商為臣角為民徵為事羽為物五者不亂則無怗懘之音矣宮亂則荒其君驕商亂則陂其官壞角亂則憂其民怨徵亂則哀其事勤羽亂則危其財用五者皆亂迭相陵謂之慢如此則國之滅亡無日矣

樂圖論曰宮君也商臣也角民也徵事也羽物也五者不亂則無怗懘之音也宮亂則荒其君驕商亂則陂其官壞角亂則憂其民怨徵亂則哀其事勤羽亂則危其財用五者皆亂迭相陵謂之慢如此則國之滅亡無日矣

樂記曰鄭衛之音亂世之音也比於慢矣桑間濮上之音亡國之音也其政散其民流誣上行私而不可止也

樂圖論曰鄭衛之音亂世之音也比於慢矣桑間濮上之音亡國之音也其政散其民流誣上行私而不可止也

樂記曰樂者通倫理者也是故知聲而不知音者禽獸是也知音而不知樂者眾庶是也唯君子為能知樂是故審聲以知音審音以知樂審樂以知政而治道備矣

樂圖論曰聲音樂之三名也聲者宮商角徵羽之謂也音者聲之和也樂者音之所由興也聲之不和音之不調樂之不成政之不治故審聲以知音審音以知樂審樂以知政而治道備矣

樂記曰宮為君商為臣角為民徵為事羽為物五者不亂則無怗懘之音矣宮亂則荒其君驕商亂則陂其官壞角亂則憂其民怨徵亂則哀其事勤羽亂則危其財用五者皆亂迭相陵謂之慢如此則國之滅亡無日矣

樂圖論曰宮君也商臣也角民也徵事也羽物也五者不亂則無怗懘之音也宮亂則荒其君驕商亂則陂其官壞角亂則憂其民怨徵亂則哀其事勤羽亂則危其財用五者皆亂迭相陵謂之慢如此則國之滅亡無日矣

樂記曰鄭衛之音亂世之音也比於慢矣桑間濮上之音亡國之音也其政散其民流誣上行私而不可止也

樂圖論曰鄭衛之音亂世之音也比於慢矣桑間濮上之音亡國之音也其政散其民流誣上行私而不可止也

改也於東以竹為之竹者以陽順萌其聲發也革絲居南北之正先革後絲者豈亦先虛之意歟
詩言樂之首鄉言所以道德者以德待器而後建也

八音中

八音之於樂象為八卦位為八方氣為八風中為八
其數一本中和之三以導中聲而已古者上
農掘土出金以為鐘上工磨石山玉以為磬鐘於五行
為金於五事為言於五常為氣於五色為設金則奏為
號令直其氣所以立幢方義所以立
式忠聽其聲所以思武臣也磬於八音為石於八卦為
乾石則其形曲折而有別乾則其行剛健而不撓有別
然立辨不撓所以致死此聽其聲所以思死封疆之
臣也琴瑟同出於絲而靜好其聲則琴瑟而哀樂靜而
良以義以立志而已此聽其聲所以思志義之臣也竽
笙簫管同出於竹而發猛其聲則動物也溫合比而會
有聚眾之義為此聽其聲所以思眾聚之臣也鼓為樂
之君而鞉則單者所以思主帥之臣也鼓為樂
動有進衆之義為此聽其聲所以思將帥之臣也由
鼓控揭墳墓則知絲為琴瑟竹為竽笙簫管也言絲
金以為鐘作石以為磬作絲以為瑟則鼗
鼓控揭墳墓則知也鐘磬竽瑟和德音於其
終也書曰夏擊鳴球搏拊琴瑟以詠下管鼗鼓合止柷
敔笙鏞以間語鳴球以為石琴瑟以為絲下管以為竹
拊鼗鼓以為革柷敔以為木笙鏞以為金則憂
擊鳴球搏拊琴瑟作之於堂上也管鼗鼓柷敔笙鏞作
之於堂下也引而伸之觸類而長之周官旋宮之樂擊
鼗以昇先擊鼗鼓以見木聚柷琴瑟以見瓦
音不言土者以土賓之而後和故也鄭注成以

樂書卷第一百六終

樂圖論

雅部

五聲

宮 商 角 徵 羽

辨四聲 禁四聲 明二變

樂意

樂語

一曰宮

楊雄之論聲生於日以甲乙爲角庚辛爲商丙丁爲徵壬癸爲羽戊己爲宮於對成人之間則曰黃鍾九寸之律爲宮之中正以平之是五聲之本出於黃鍾九寸之律爲宮而宮之爲聲以時言之爲四方之位四時之中以聲言之爲四方之音四時之氣之綱猶之宮室之宮居中而覆乎四隅也其聲則和平

厚重洪舒而最濁猶牛之鳴郊也其數五成數十絲數八十一應九九之數也其時季夏其日戊己其辰辰丑未其帝黃帝其神后土其精勾陳其蟲倮其養嵩山其生含其勝水其行土其味甘其臭香其色黃其藏脾其性信其事思其主唱聲調則廣大乱則荒驕君之象也王之宮縣亦聚也此五統以圜鍾爲宮地統以函鍾爲宮人統以黃鍾爲宮以貴尊無二上故也

六曰商

商金行也其數九絲數七十二其濁次乎宮其聲二八敏以捷高陽其神元冥其佐該其律中夷則其日庚辛其辰申酉其音清以搖其聲以急其蟲介其藏肺其主鼻其味辛其臭腥其時秋其方西其生木其勝火其性義其情悲其事理其候涼風至白露降寒蟬鳴鷹乃祭鳥其象也臣以廣義制事則商之爲言度也安仁則商之爲言章也

三曰角

角木行也其數三成數八絲數六十四清而不散浮而不泄其律中大蔟其日甲乙其辰寅卯其帝太皞其精倉龍其蟲鱗其主目其味酸其臭羶其時春其方東其生水其勝土其性仁其情喜其事貌其候明庶風至蟄蟲始振魚上冰獺祭魚鴻雁來草木萌動其象也蓋角形之上銳象人之仁恩惻隱慈愛和同之心然則角之爲言觸也萬物觸地而出觸冒而長制而小民之觸心其性和其事貌其主唱聲調則流演乱則哀動事之象也蓋徵之爲言止也又謂間聲四調無徵則樂不止也

四曰徵

徵火行也其數二成數七絲數五十四其清瞭於商其聲

以疾其和也以切其律中仲呂其日丙丁其辰巳午其帝炎帝其神祝融其蟲羽其藏肺其味苦其臭焦其色赤其時暑其方南其生火其勝金其性禮其情樂其事視其候溫風至蟋蟀居壁鷹乃學習其象也蓋徵之爲言祉也萬物盛大而蕃祉也

五曰羽

羽水行也其數一成數六絲數四十八其清劍於徵其聲

也角從宮則哀亂之事也羽從宮則悲亡國之樂也
自其變成方言之謂之音其比音而樂言之謂之
五樂其實一也先儒書萬物人事非五行不生非五行
不成非五行不滅故五音用火尺則重用木尺則律呂合調天下和平
亦應說也

辨四聲

人感物以形[illegible]本無而為有故五聲之別宮為七
音以奉五聲周而載武王伐商歲在鶉火月在天駟
日在析木之津夜在斗柄星在王鎮自鶉及駟七列南
北之揆七同楚語述先王之祀有七事而以天地民四
時之務當之書大傳述聖王迭十有二州論十有二俗
以定七始而以七統當之漢焦延壽京房鄭康成之徒
謂黃鍾為宮太蔟為商姑洗為角林鍾為徵南呂為羽
應鍾為變宮蕤賓為變徵是謂七始班固又從而傳會
之謂舜欲聞六律五聲八音七始詠以出納五言汝聽
是其說始於夏書而夏行於左傳閻百詩書傳漢志是不
知書之在治忽有五聲而無七始國語之七同有四宮
而無徵也左氏為七音之說蓋八音耳八音以土為主
而七音非土不和故書之益稷禮之樂記其言八音皆
盡其土猶大衍之數虛其一無害為五十七音之數虛其土無害
二變在焉是以五聲奉五聲共理數臣嘗謂後周史
武帝時有龜茲人白智入國是時鄭譯得以亂雅矣古之人聲

之調有七音一曰黃陀力二曰雞識三曰沙識四曰侯丘曰加濫六曰般瞻七曰俟利是以攝七律之音合為八十四調又知二變之聲出於夷音非華聲也

素號知音嘗接韓詩外傳樂聲所感及月令五音所中並皆七月五不調更加變宮變徵是故宮變不敢以二君也嘗聞先王制樂之意哉

樂德

周官大司樂以樂德教國子中和祗庸孝友蓋中以本道之體其義達而為和其敬達而為祗庸順行所成庸則友行所成友以事師長孝以事父母則樂德所成終始聖人之德無以加於孝則人道而已若夫之於天道則若不足言之然則自世胄而言謂之子自合國子弟而言謂之國子其實一也帝則德全而教略故舜命夔教胄子以直寬剛簡之四德王則業大而教詳故周命大司樂教國子以中和祗庸孝友之六德古者讀人之道一等不始終以樂文王世子曰三王之教世子必以禮樂孔子曰成於樂則樂者固教之始終歟大學之教先入學釋菜以示之禮繼之小雅鹿鳴三以示之樂學舞服者達之以安禮學綏者達之以安樂是始教人始終以樂豈特國之而已哉雖萬民衆司徒固以六樂教之中樂豈教之和矣周之教國子非特樂德也蓋并與樂語樂舞而教之實兼教胄子不足於此取以證求之詩言志於言非無樂而也樂無必始於中和者歟

樂語

周官大司樂以樂語教國子興道諷誦言語為樂語之體誦言語為樂語之用其實一也王世子曰凡學世子及學士必時春誦夏弦大師教之數宗大祭正校之又言天子視學養老之禮皆歌清廟既歌而語以成之也言父子君臣長幼之道合德音之致禮之至者也記曰古者瞽矇掌弦歌誦詩傳曰樂語有之是知大司樂以樂語教國子以備升歌大致不過於先樂德後樂語者德為樂之實語樂之文與四科先德行後言語同序

樂書卷二百之終

雅部

八音

八音位

金 石 絲 匏 竹 土 革 木

八音次

先王作樂莫不文之以五聲播之以八音故列琴瑟於南列管於東南列鐘於西北列鼓於北所以正其位也凡曰列其聲瑟管磬鐘鼓柷敔同於利制鼓革音也與木同於尚宮管竹音也與匏同於和制絲音也故聲絲以見匏竹以見鞉一聲磬石音也鐘金音也故聲金石以見土革有作爲樂如此其備而不足尚然先王必存而不廢者蓋本始之意也

八音次

周官大師掌六律六同以合陰陽之聲皆播之以八音金石土革絲木匏竹以貫之以八音之序也金者以金爲主故也禮曰內金示和也又曰八音克諧無相奪也鄭氏以金作示情也國語曰金石以動八風以行之以遠八風太元曰割制竹革木土金擊石彈絲以揆八風而遠之八風之序故其論次亦因之已

二曰石

石之爲物堅實而不動其聲則乾其音則秋冬之際方則西北之維其風不周其聲尚勁其音則秋冬之交氣也先王作樂擊之以爲磬之屬焉不考不鳴國語曰金石以動之磬李眞以車鐸而得數音之石則其相應可知矣三代之樂既嚾咎秦漢至成帝時尚未有金石之樂及平武破荐堅之後而四海金石始備焉後世增

土則埏埴以成器而冲氣出焉其卦則坤其方則西南之維其時則秋夏之交其風則涼其聲尚宮其音則滯立秋之氣也先王作樂用之以爲壎之屬焉壎之爲器樂未嘗不相應也故詩曰伯氏吹壎又曰如壎如篪樂記以壎篪爲德音之音周官宮師掌而教之則其聲相應信矣

四曰革

故以爲鼓而聲音爲革其卦則坎其方則北其時則冬至之氣也

者以合止樂之器其卦則巽其方東南之維其時春夏之交其氣清明其律夾鍾其聲一其音直立而大之氣也先王作樂象之以管之屬焉

八曰木

木者所以合止樂之器其卦則巽其方東南之維其時春夏之交其氣清明其律夾鍾其聲一其音直立而大之氣也先王作樂象之以管之屬焉

七曰竹

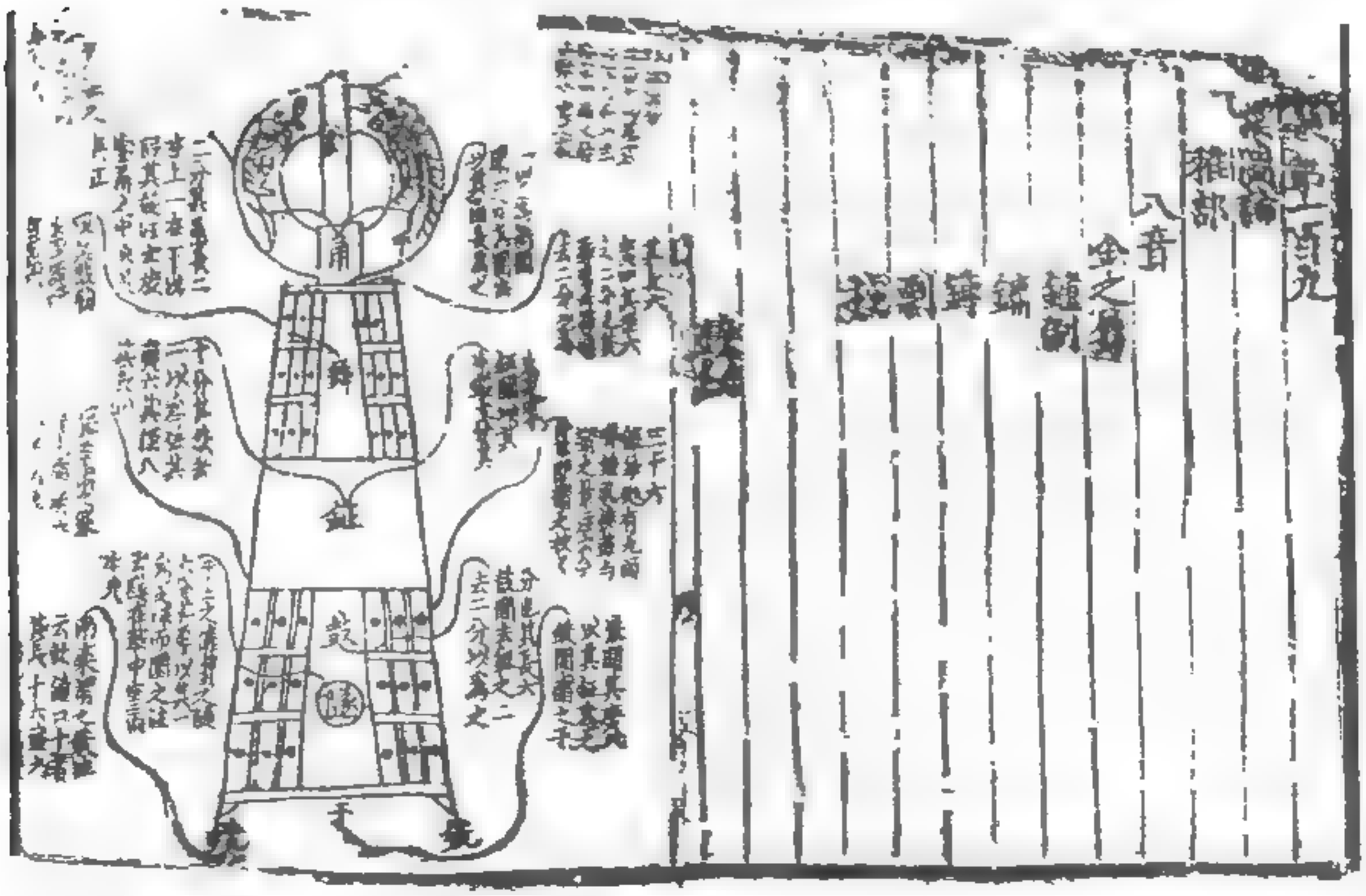
竹之爲物其節虛而有劑其心虛而能通而利導之音所由出也其卦則震其方則東其時則春其聲尚謖其音萬物之生焉其卦則艮其方東北之維其時春夏之交其音啾先王作樂法之以鼓之屬焉蓋基趾之象君子所常御其大小雖不同而其聲感一也故均列之掌土焉

六曰匏

匏之爲物其性輕而浮其中虛而通空則必爲母氣之所生焉其卦則坤其方西南之維其時秋冬之交其音窮先王作樂法之以笙之屬焉禮記曰歌者在上匏竹在下匏竹相合而成聲得清濁之適故也

五曰絲

絲能動物而成者其卦則離其方則南其時則夏其聲高其律則應黃其風景其音衰至之象也先王作樂法之以琴瑟之屬焉君子所常御其大小雖不同而其聲感一也故均列之掌土焉



命伶倫作十二鐘考工記鳧氏爲鍾銑間謂之于于上謂之鼓上謂之舞舞上謂之衡鉦謂之枚枚謂之景于上之疾讀如帶謂之篆篆間謂之幹鍾之口兩角上謂之銳銳間謂之棼棼謂之腰腰以下謂之鼓鼓謂之脩脩謂之欒欒謂之股股謂之下鼓之長以其鉦之長爲之圍三分其圍去一以爲厚以其一爲之厚爲鼓六分其厚以其一爲鉦間以其鼓間謂之舞脩廣以其鉦之長爲之圍三分其圍去一以爲舞廣以其鉦間去二以爲鉦以其鉦謂之鉦間去二以爲鼓間以其一爲之厚爲鼓六分其厚以其一爲舞廣以其鉦之長爲之圍三分其圍去一以爲舞脩舞脩廣以其鉦之長爲之圍三分其圍去一以爲舞口舞口之圍以其鼓間之圍爲之圍三分其圍去一以爲舞上之厚以其一爲之厚爲舞六分其厚以其一

原缺

考工記凫氏爲鐘厚薄之所震動清濁之所由出侈弇之折由與皆有說焉故鐘已厚則石已薄則揚侈則枚弇則鼓大鐘十分其銑間以其一爲之厚鉦大而短則其聲疾而短閒鐘小而長則其聲舒而遠閒爲六分其厚以其一爲之深而圜之六分其金而錫居一謂之鉦鼓之所擊者多矣或謂黃帝之臣伶倫造或謂堯之質延或謂黃帝之孫夔或謂舜之臣垂揆或謂堯舜之世伶倫夔垂皆有所傳聞然那臣籍嘗論之矣夏后之時大鐘謂之鏞小鐘謂之鎛周之時則以大鐘謂之鎛小鐘謂之鎛故合於夷則而上生黃鐘也編鐘之爲用其實編鐘也編鐘之制先王之制鐘也大不出鈞重不過石律度量衡於是乎出所制有齊而無高下厚薄之偏所容有量而無隘圜旋宮其日爲基其歲周數其風屬莫其宿虛其晷景其候冬至在卦則乾之初九也陸凱協奔之過一歸正繆之中聲而已周語曰古者神瞽考中聲而量之以制度律均鐘則鐘以中聲爲本矣周景王將鑄無射而爲之大林單穆公非之魯莊公鑄大鐘而國小鐘大鼎下其氣不上薄仲尼識之周詩有言曰永言配命自求多福夫樂之興也其本在人心之感於物也故形於聲聲成文謂之音而治亂之音之器也小者不窕大者不槬則和於物此之謂樂今夫樂之作也先鼓以警戒後鐘以應之故虞書諭堂下之樂以鼓鼓爲先笙鏞次之周詩以鼓鼓爲先雅鼗次之鼓先而地從之鼓先而鏞後之先王立樂之方也鄭氏謂先擊鐘次擊鼓以奏九夏是徒知鐘鼓之文不知用鐘鼓之意也仲尼曰樂云樂云鐘鼓云乎哉以爲樂在於鐘鼓則鐘鼓之器而非樂也以爲不在於鐘鼓則鐘鼓不去吾無以見聖人矣世傳黃帝之孫顓頊命飛龍效祖先之樂而作六莖六英則顓頊之樂也顓頊之樂非堯舜之樂也堯舜之樂非夏殷周之樂也夏殷周之樂非春秋戰國之樂也春秋戰國之樂非秦漢以來之樂也秦漢以來之樂豈皆有所傳聞然那臣籍嘗論之矣夏后之時小鐘謂之鎛大鐘謂之鏞周之時則以大鐘謂之鎛小鐘謂之鎛故合於夷則而上生黃鐘焉黃鐘也編鐘之爲用其實

總論

明於子紐采於丑引達於寅冒茆於卯振美於辰已畢布於午咠妻於未申堅於申留熙於酉作閉於戌閡該於亥故建子之律陽氣鍾於黃泉謂之黃鐘其實一龠其氣周於天其形圜其日壬癸其同爲基其歲周數其風廣莫其宿虛其晷景其候冬至在卦則乾之初九也陸凱協奔之過一歸正繆之中聲而已周語曰古者神瞽考中聲而量之以制度律均鐘則鐘以中聲爲本矣周景王將鑄無射而爲之大林單穆公非之魯莊公鑄大鐘而國小鐘大鼎下其氣不上薄仲尼識之周詩有言曰永言配命自求多福夫樂之興也其本在人心之感於物也故形於聲聲成文謂之音而治亂之音之器也小者不窕大者不槬則和於物此之謂樂今夫樂之作也先鼓以警戒後鐘以應之故虞書諭堂下之樂以鼓鼓爲先笙鏞次之周詩以鼓鼓爲先雅鼗次之鼓先而地從之鼓先而鏞後之先王立樂之方也鄭氏謂先擊鐘次擊鼓以奏九夏是徒知鐘鼓之文不知用鐘鼓之意也仲尼曰樂云樂云鐘鼓云乎哉以爲樂在於鐘鼓則鐘鼓之器而非樂也以爲不在於鐘鼓則鐘鼓不去吾無以見聖人矣世傳爲黃帝之孫顓頊命飛龍效祖先之樂而作六莖六英則顓頊之樂也顓頊之樂非堯舜之樂也堯舜之樂非夏殷周之樂也夏殷周之樂非春秋戰國之樂也春秋戰國之樂非秦漢以來之樂豈皆有所傳聞然那臣籍嘗論之矣夏后之時小鐘謂之鎛大鐘謂之鏞周之時則以大鐘謂之鎛小鐘謂之鎛故合於夷則而上生黃鐘焉黃鐘也編鐘之爲用其實

旋宮

夫夷則爲北寅之律萬物蕤賓之律萬物蕤賓爲南卯之律萬物南呂爲西辰之律萬物姑洗爲東巳之律萬物應鍾爲東南午之律萬物大呂爲西南未之律萬物夷則爲北申之律萬物夾鍾爲東北酉之律萬物無射爲西北戌之律萬物黃鐘爲北亥之律萬物子之律陰陽之氣相交而聚謂之夾鍾其日甲己其歲隨提其風條其宿心其次房其辰合大梁其候清明在卦則坤之六五也故合於無射而上生南呂

青鐘

赤鐘

白鐘

和之道也

和鐘

黑鐘

湖之鑒猶治荒謂之舍也周官天府上春
賛寶鎛朝王伐吳將飛阻衛慶抶賛鼓則賛鐘鼓之法
其來尚矣周之所賛非特此也大司馬之於軍器小子
之於兵器卜人之於龜雞人之於雞太祝之於祈號
祝之於祈號圉師之於廐女巫之於浴皆在所賛焉
宣王之時將以牛賛鐘而以羊易之夫以牛賛鐘礼也
以羊易牛仁也不忍牛之觳觫而廢賛鐘是愛牛不愛
礼非仁術也仁心而已惻隱牛之就死而易以羊是愛
牛不愛礼非仁政也仁術而已

銘鐘

共晉克洛之後秦有圖攻晉功魏穎以身却退秦于輔
氏魏止杜回其勳銘之黃鐘嘗觀顓帝居位文德者錫
以鐘聲武德者錫以干戈又傳曰聖王承天功成者賞
功敗者罰故樂用鐘由是知古之人其樂用鐘非特賞
功於一時抑又銘功於不朽矣

鐘聲上

鐘鼓之声悲而擊之則武憂而擊之則悲喜而擊之則
樂其音變其聲亦變意誠感之達於金石而況人乎今
夫鐘之與磬也近之則鐘音亮遠之則磬音敔物固有
近不若遠者遠不若近者不可不知也宋左師每食擊
鐘鄭伯夜飲酒擊鐘蓋古之人一飲食之際必擊鐘者
所以和志氣而去爭心也其備禍豈不豫哉

鐘聲中

而民樂之則調和矣徒作器而民樂之未也雖欲調和
其可得乎傳曰樂在人和不在聲然則州鳩師曠之言
其知作器之本歟

鐘聲下

晉獻公卒未葬公子礼自衛如晉而將反聞鐘聲立
而異之者以君尚在殯臣未可以樂故也知悼子卒未
葬杜黃自外來聞鐘聲而歎詰臣者以臣向在殯君未
可以樂故也然晉平公悟師曠之飲而罪已孫文子問
季札之言而不悔者其賢不賢亦可知矣

修

周景王鑄成而伶人告和州鳩必以為不知其和聲
公鑄成而工人告調師曠必以為不調蓋盖上之作心

樂圖論

雅部

八音

金之屬十

四金通論

金鎛

鎛于

金鐘

金鉦

丁寧

六金鼓

小金鐃

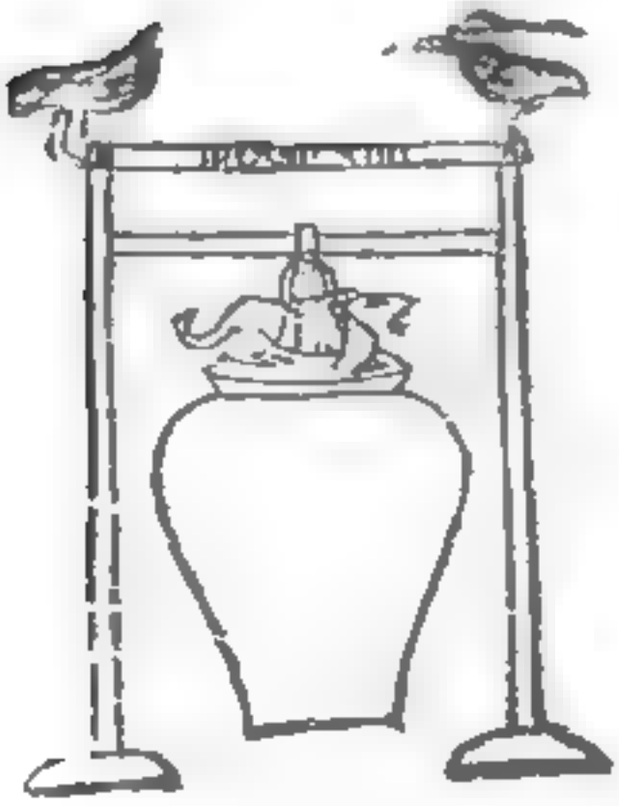
小鉦

金鐸

木鐸

四金通論

聖人作易參天兩地而倚數因參而三之其數六因兩而兩之其數四鼓陽也而六之參天之數也金陰也而四之兩地之數也六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田役然掌以鼓人者鼓爲樂之君故也蓋六鼓之有四金猶六律之有六呂未有能偏廢者也故鎛之聲洪鐲之聲高鐸之聲明淳則陰與陽和故可以和鼓倡而和之故也鐲則承陽而節之故可以節之故行而節之故也高則陰勝於陽而可以止鼓退而止之故也明則喤與陽通而可以通鼓作而興之故也在



金鎛 鎛于

曰位之終止也位之終止則亂故以治之終止也治之終止則窮故以漸進維焉既終焉亦六鼓之意也大司馬言鐲鐃則鳴之而已鐸則或拊或摝其用則先鐲而後鐃與此不同于此言理之序大司馬言用之序故也然大司馬不言金者以大司馬乃習戰陳之事非偏和之時故也師旅令之所在也左傳曰凡師有鐘鼓曰伐吕氏春秋曰金鼓所以一耳也法令所以一心也孫子曰夫金鼓所以一人之耳目也人既專一則勇者不得獨進怯者不得獨退此一衆之法也由是觀之金鼓之用於軍旅則將軍之氣一軍之形檢也兄用之以節音樂者乎後世以角代金非古制也

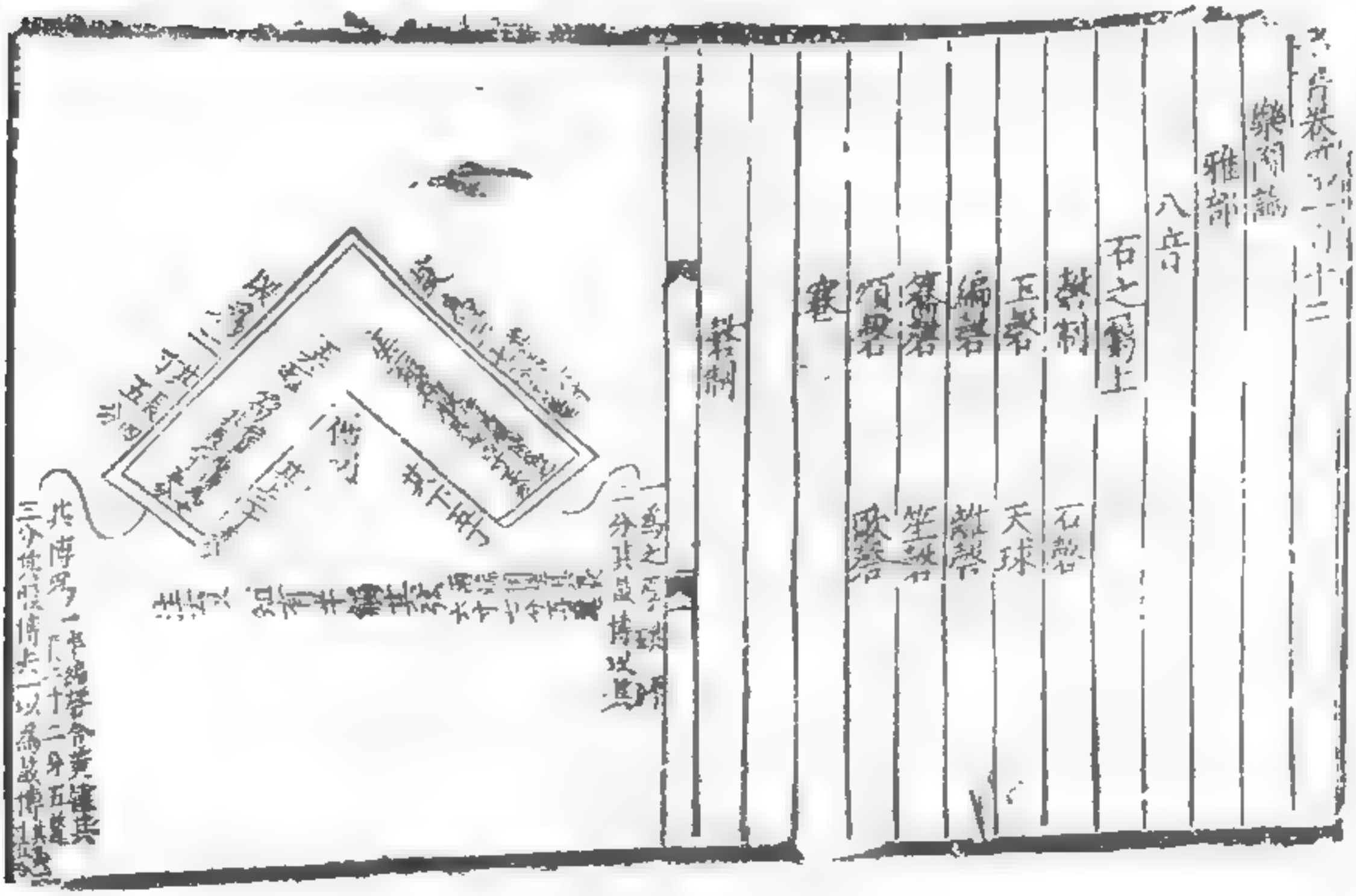
周官小師掌六樂音之節與其和故人掌六鼓四金之音聲以金錞和鼓自金聲之淳言之謂之錞自上以伏獸爲鼻內脒子鈴鋚舌凡作樂拊而止之與鼓相和後周平蜀獲其器太常卿斛斯謹視曰錞也以昔筒拊之其聲極殷乃取以合樂爲國語曰戰以錞于儆其民也又黃池之會吳王親鳴鍾鼓錞于振鐸則錞之和鼓以節衆樂和軍旅其來尚矣體如之制或爲兩馬之形或爲蛟龍之狀引聲用焉非時制也宋文帝元嘉二十四年以銅鑄之參去地一尺以下以上爲分以六分作銎銎上橫鋬以穿繫也曰凡鑄金之狀大口弇

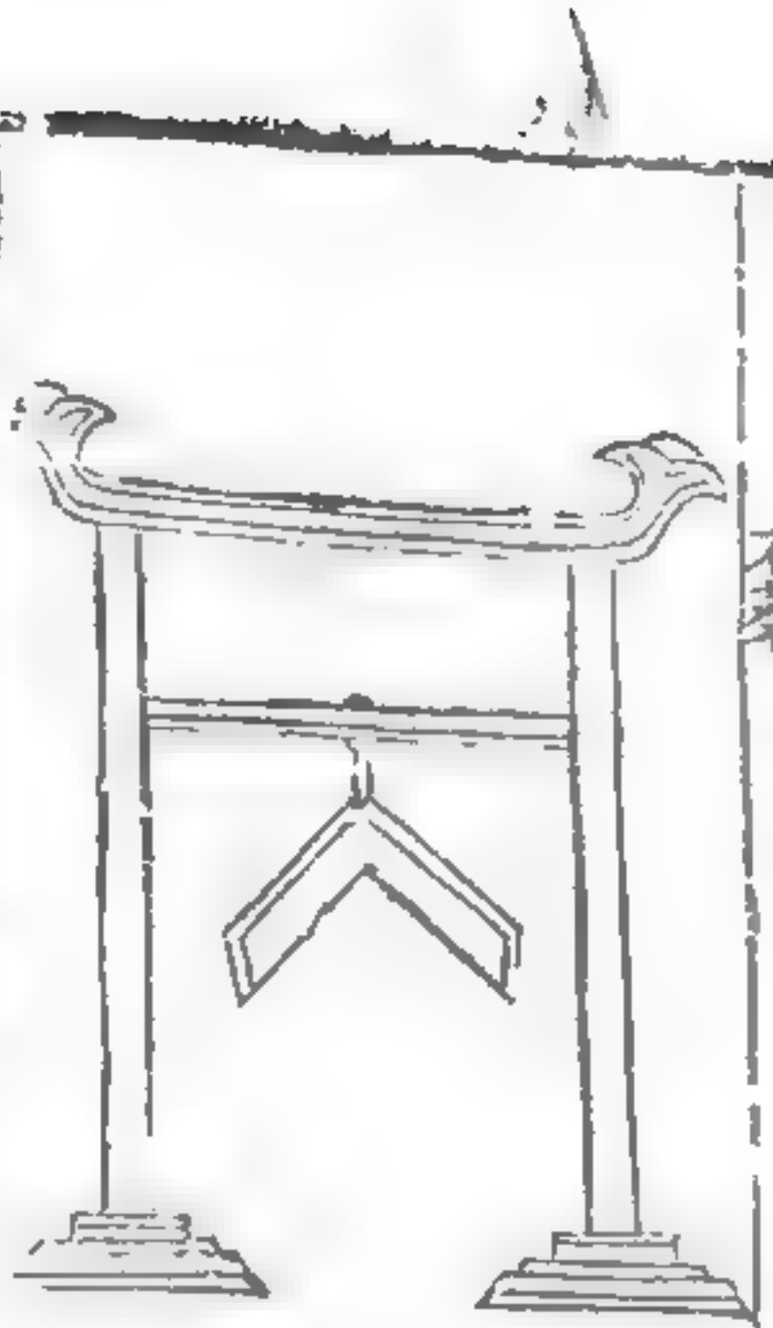
木鐸

周官敲人以金鐸通鼓鼓兵事振木鐸徇于路記曰振木鐸之朝天子之政事者執之以警衆也鄭司農云金鐸以金爲舌所以振人事也舞者持之警衆以爲節與今之警鐸大鈴也舞者持之以通鼓名曰鐸度也出令宣布於中國也司馬法曰鐸声云通鼓鐸名曰鐸度也出令宣布於中國也司馬法曰鐸声云

木鐸

周官敲人以金鐸通鼓鼓兵事振木鐸徇于路記曰振木鐸之朝天子之政事者執之以警衆也鄭司農云金鐸以金爲舌所以振人事也舞者持之警衆以爲節與今之警鐸大鈴也舞者持之以通鼓名曰鐸度也出令宣布於中國也司馬法曰鐸声云通鼓鐸名曰鐸度也出令宣布於中國也司馬法曰鐸声云

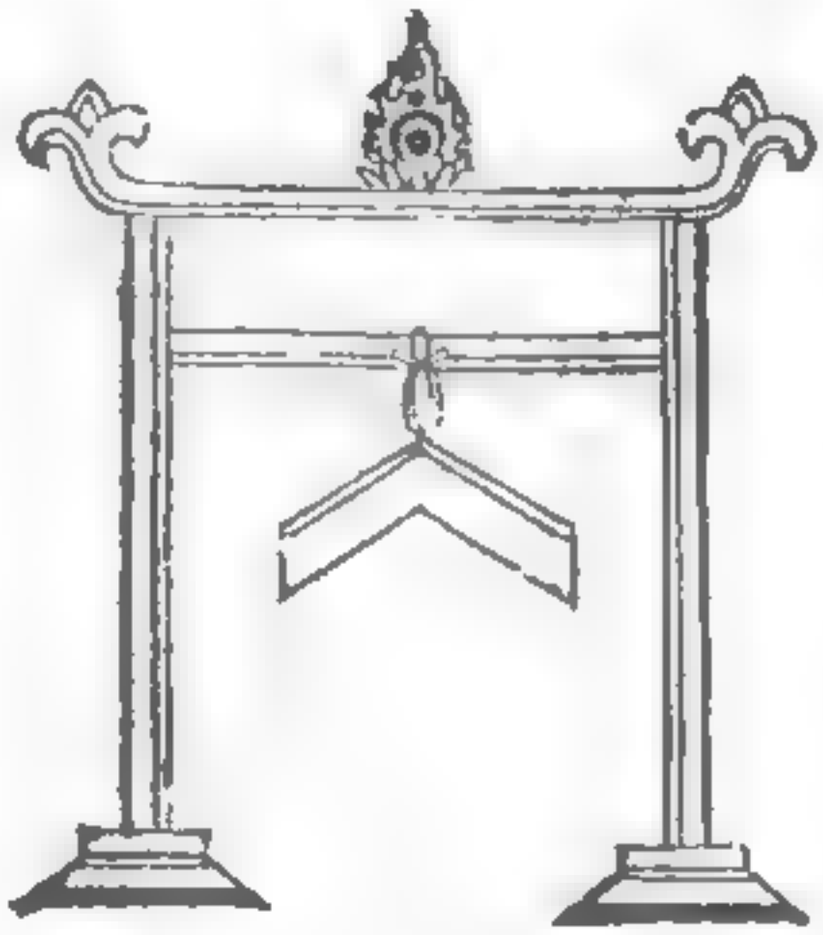




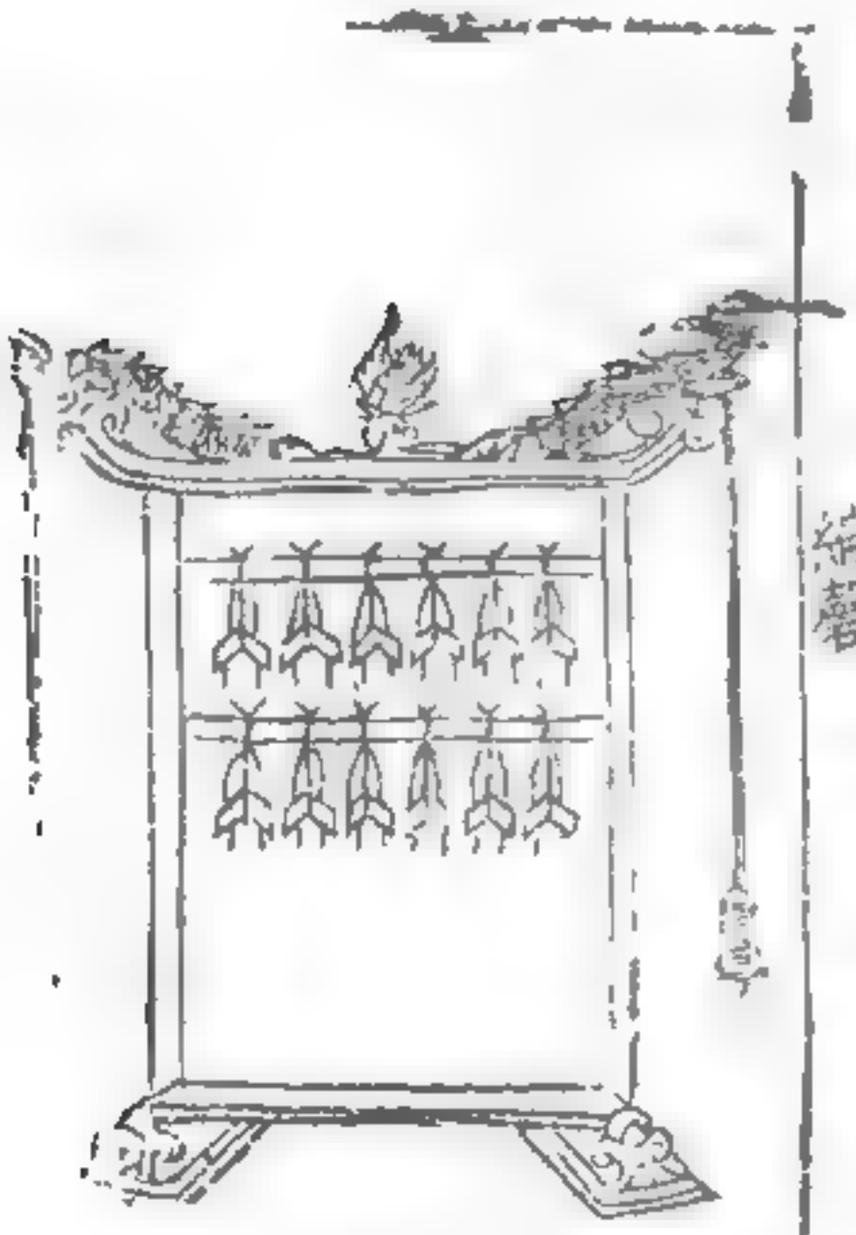
石磬

考工記磬氏爲磬倨勾一矩有半其博爲一股爲二
爲三參分其股博去一以爲鼓博參分其鼓博以其一
爲之厚已上則摩其旁已下則摩其鼓博以其一爲
孟石樂之器也聲樂之象也古之爲磬倘象以制器崇
貴夫石鼓尚聲以盡意而已鐘圍中規磬方中矩則倨
勾一矩有半倨其弦也其博爲一股博一律也股爲二
股長二律也股非所擊也短而博鼓其所擊也長而狹鄭司農云股磬之上大者鼓其下
小者康成云股外面鼓內面則擊者爲前而在內不擊
者爲後而在外內者在下外者在上其大小長短雖殊
而其厚均也黃鐘之磬股鼓皆厚二寸則餘磬可推矣
典傳論造磬者多矣或謂黃帝使伶倫爲之或謂堯使
毋句氏爲之或謂叔爲之以明堂位考之叔之離磬則
符縣之磬然則非特縣之磬未必非勾氏伶倫所造也
曲禮言立則磬折垂佩考工記言磬折以矩五則磬氏
爲折之義也先儒謂磬之爲言動也益因風折然邪

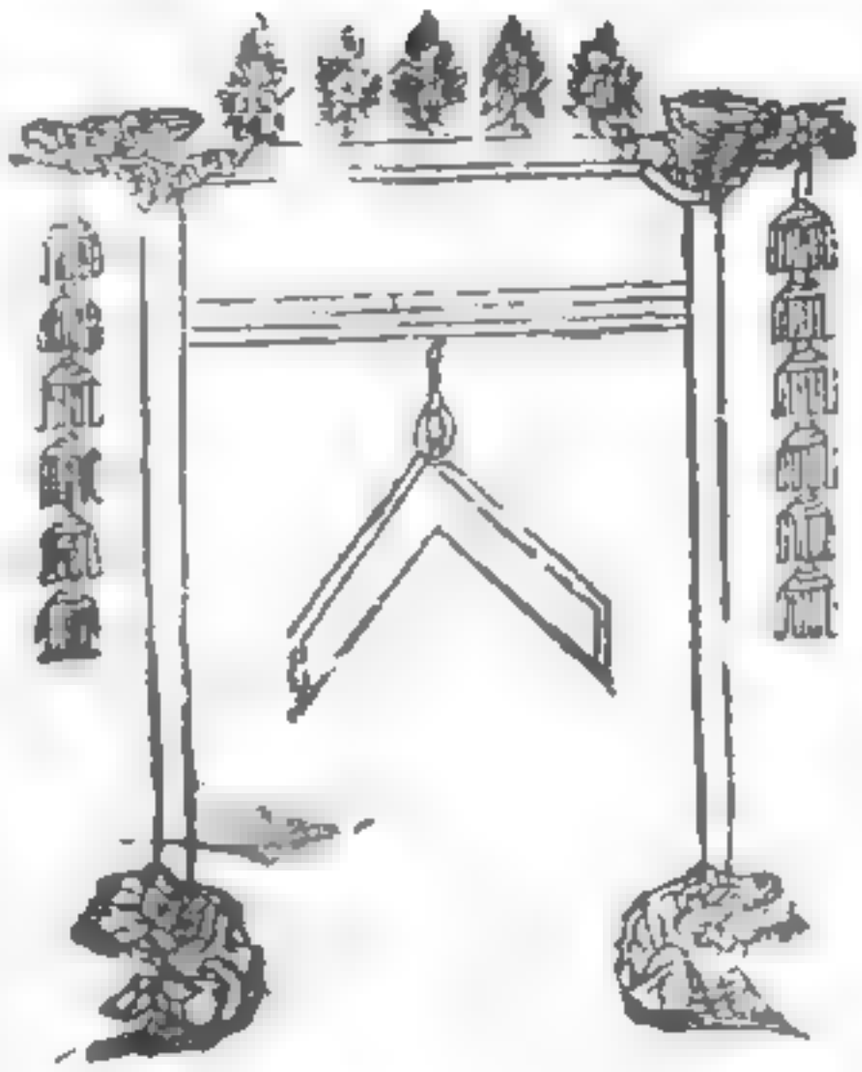
小華之山其陰多碧鳥危之山其陽多磬高山深水出
焉其中多磬則磬石所自固雖不一要之一適陰陽之
和者而濕所資浮磬而已蓋取其土少而水多其聲和
且潤也然其制造之法倨勾一矩有半外之爲股內之
爲鼓其博厚莫不有數存於其間已上則摩其旁而失
之太清已下則薄其鼓而失之太濁要之一適清濁之
中者善以廣且厚而已有虞氏命夔典樂擊石拊石至
於百獸率舞燕尹允諧者由此其本也蓋八卦以乾爲
君八音以磬爲主故磬之爲器其音石其卦乾乾位西
北而天屈之以爲舞有曲折之形焉所以立辨也故方
有西有北時有秋有冬物有金有玉分有貴賤位有
上有下而親疎長幼之理皆辨次此矣古人論磬嘗謂
和敬在閨門閨之父子莫不和親在族黨閨之長幼莫
不和順夫以一器之成而功化之敏如此則磬之所尚
豈在夫石哉存乎聲而已然擊石拊石堂上之樂也百
獸率舞堂下之治也堂上之樂足以兼堂下之治堂上
之樂不足以兼堂上之治故昔王卓爲重棄令擊磬而
磬舞則磬之繫磬而獸舞豈無是理哉唐天寶中慶山
演磬而以華原石代之卒致殺山之禍元白賦詩以譏
之誠有意於去鄭存雅矣自時而後有取華陽黑石爲
之縣焉豈亦得泗濱浮磬之遺乎徐景安謂浮磬擊有



帝之乘時以出入其致用在八卦其成功在萬物八音當於八卦則八音萬物之聲也磬出於八卦之乾則磬乾之音也春秋之時齊侯以王磬賜晉師止兵臧文仲以王磬如齊告糴禮記郊特牲言諸侯宮架而擊玉磬明堂位言四代樂器而拊搏玉磬則玉之於石類也玉磬則出乎其類矣書言天球在東序詩言受小球大球蓋以之美者莫如玉而球又玉之美出於自然者也先王樂天以保天下因天球以爲磬以其爲堂上首樂之器其聲清徹有隆而無殺衆聲所求而依之者也商頌曰依我磬聲本諸此歟呂氏春秋言堯命夔鳴球以象上帝玉磬之音傳言金石有聲不考不鳴禮言玉之清越以長樂也由是觀之鳴球之樂雖出於所考要之其



羽翼鱗羽之鳴也梓人爲筍簴



西是南鄉北鄉以西方為上所以貴人主也堂下樂工東是以東方為下所以賤匏竹也大射設倚于頌磬西紘頌磬在西而有紘是編磬在西而以紘磬名之周官眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬掌大師之縣則頌磬與特言之然言笙磬縣之以鐘鎛應笙之鐘鎛也笙師掌教龡竽笙塤簫篪篴管掌教獻竽笙塤簫篪篴管與笙磬異器而同音笙鏞異音而同和矣蓋笙磬特縣之磬明矣蓋笙震音磬乾音其音皆陽鏞亦陽也然則特磬特鐘編磬皆各堵而同肆鎛則面之而已大夫判縣天子倍之而為宮士去天子之三而為特諸侯倍士之二而為軒名位不同樂亦異數故也唐之歌磬編縣十六同一簴簴合二八之聲郊祀設於壇上宗廟設於堂上皆大歌鐘之西節登歌之向柴不合周之頌磬也然不知編縣十六同一簴簴廣成之說非先王之制也

寨

徒鼓鐘謂之修徒擊謂之寨唐禮書先儒降神宮縣之樂不用鎛鐘以十二大磬代之與房中之樂同蓋非先王之制也

樂書卷第一百十三

樂圖論

推部

八音

石之屬

堂上下樂上

房中樂

軒縣

特縣

樂縣中

堂上

堂上下樂下

宮縣

判縣

樂縣下

歌歌歌瑟琴

歌歌歌歌瑟琴

歌歌歌瑟琴

歌歌歌瑟琴

歌歌歌歌瑟琴

歌歌歌歌瑟琴

歌歌歌瑟琴

歌歌歌瑟琴

歌歌歌瑟琴

歌歌歌瑟琴

歌歌歌瑟琴

歌歌歌瑟琴

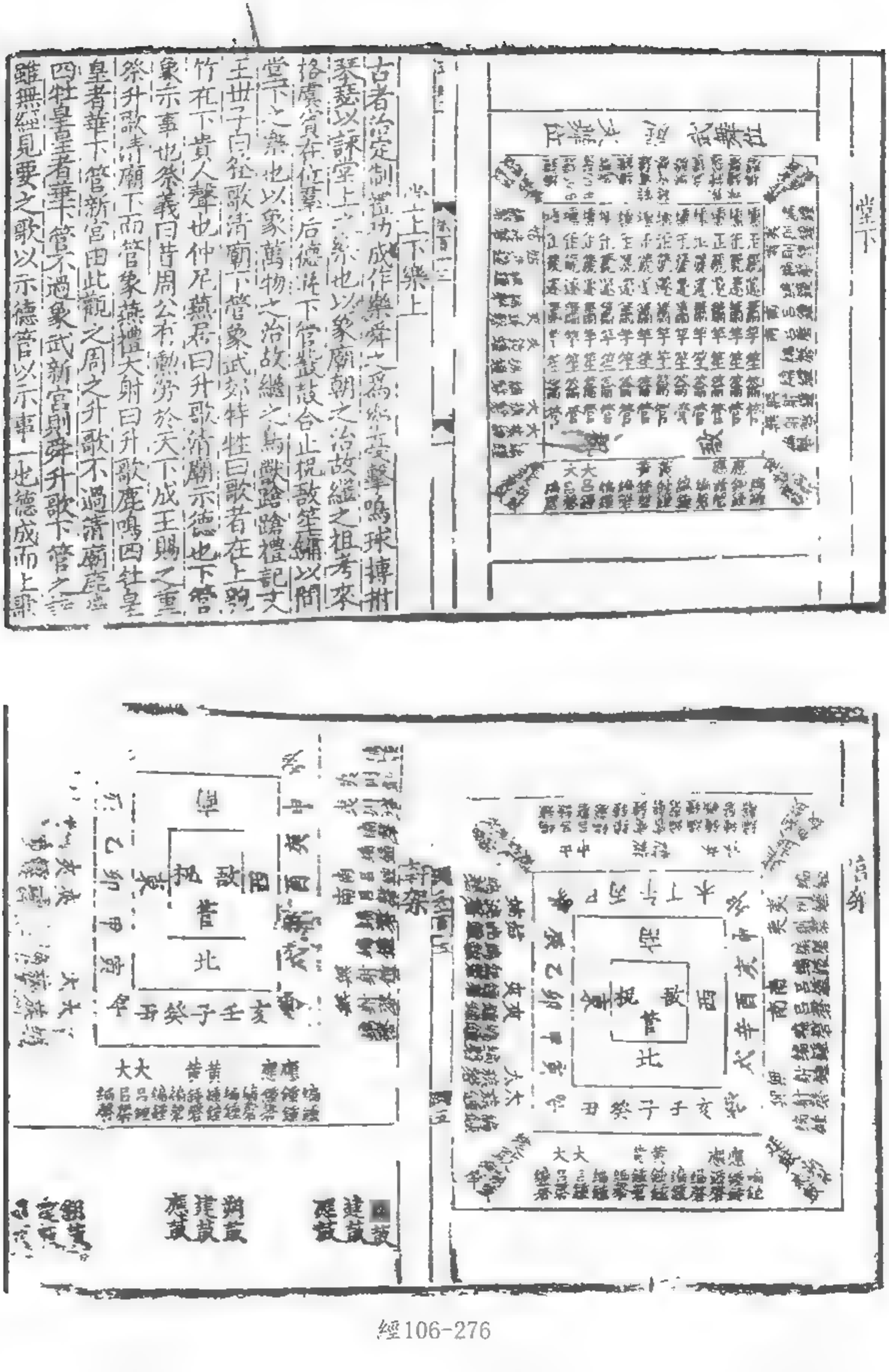
柷

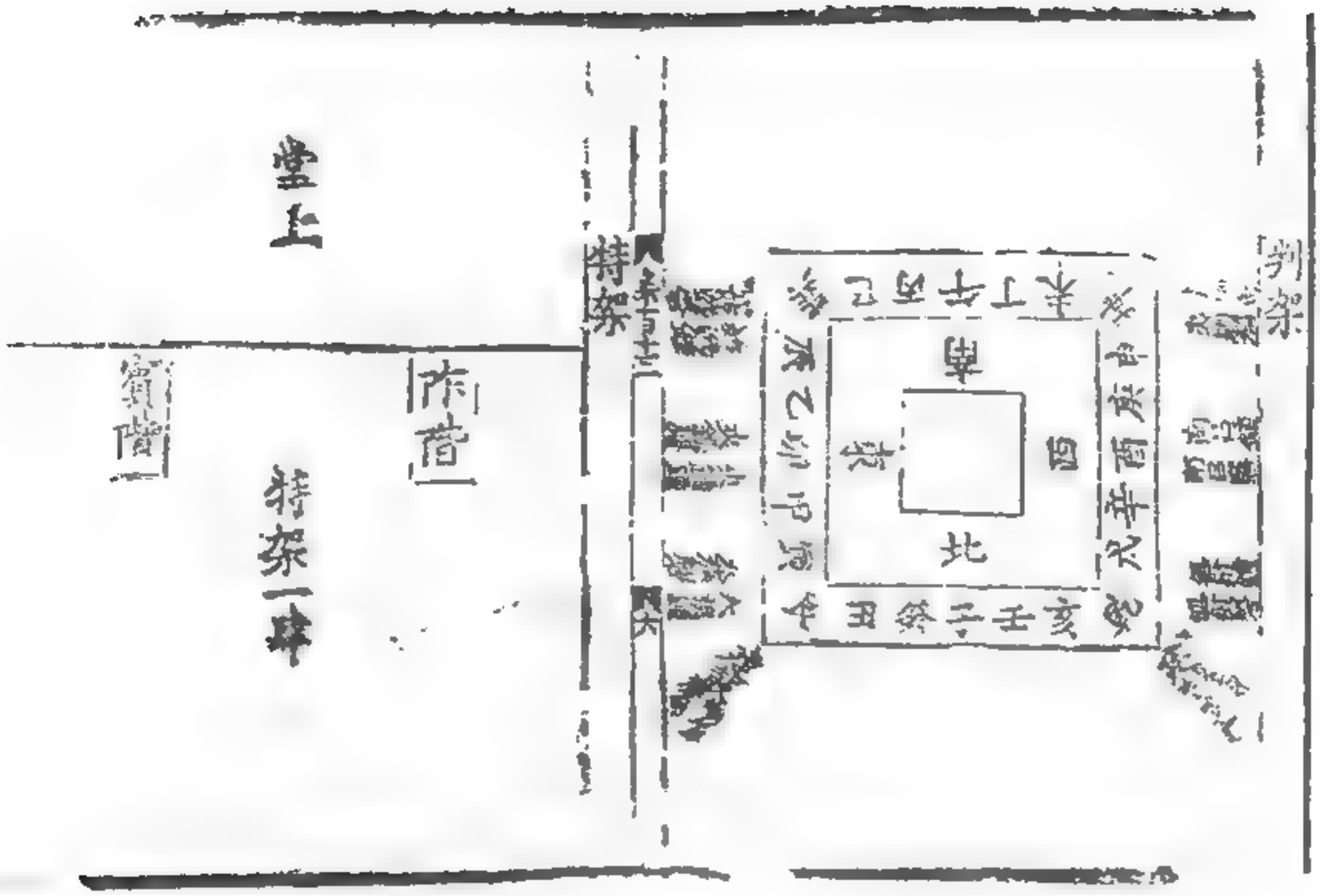
黃鐘鐘

黃鐘磬

憂

擊




堂上
特架
磬
磬
磬

皆特懸者以其清濁之聲異也故皆從士制
焉禮諸侯之禮而王止四人以從人臣之制意亦類此以儀禮考之大射樂人宿縣于阼階東堂西面其北一肆鼓在西階之西頌磬在其北一肆鼓在阼階西南鎛鐘其南鎛在其北一肆鼓在西階之東南頌磬東面其南鎛在其北一肆鼓在阼階之東而面西頌磬在西面其南笙磬東面其南鎛鐘其南鎛在其北一肆鼓在西階之東南面鼗在其北一肆鼓在西階之西南頌磬東面其南鎛鐘其南鎛在其北一肆鼓在阼階之東而面西頌磬在西面其南笙磬東面而南鎛鐘所以應笙者也頌磬雖分乎東西其鐘鎛南陳一建鼓在其西而面南鼗在其東南面西顧而右為西笙磬在阼階之東而面西頌磬在西階之東南面東由笙磬而南鎛鐘其南鎛在其北一建鼓在西階之東南面鼗在建鼓之西南頌磬西紘言倚者也阼階

樂圖論

俗部

漢晉宋齊樂縣 梁樂縣

後魏樂縣

後周樂縣

唐樂縣

聖朝樂縣

漢晉宋齊樂縣

舊中舊儀萬成編鐘十枚司馬相如所謂千石之鐘萬石之簴者也古者以鐘磬十二為縣法聞用其十者矣蓋漢興之始未知用宮縣至孝武武然後用之邪自兩漢而下晉及宋齊鐘磬之縣皆不過十六簴黃鐘之宮北方北面編鐘起西其東編鐘其東

傳太蔟之宮東方西面起北蕤賓之宮南方北面起東姑洗之宮西方東面起南所次並如黃鐘之宮設簴於四隅隔內四面各有柷敔柷敔其武帝曰今太樂有黃鐘之然大傳言天子出律黃鐘右五鐘皆應是起建丑月至建巳月也入蕤賓右五鐘皆應是起建未月至亥月也合二五而十之就黃鐘蕤賓則十二律之數備矣晉太元中楊蜀正四箱宋元嘉中鑄正四箱梁天監元會備用焉初宋齊以太蔟代夾鐘在東箱不亦以姑洗代南呂在西箱東繹不亦失乎

後魏樂縣

後魏祖孫勇等更造金石又詔祖瑩理之六樂令瑩乾龜謂瑩曰黃鐘之調餘三箱宮商不和共用一笛又宋齊洗黃鐘之調之後宮檢其聲用復是夾則鐘磬之縣各十有四堂復更為十六其後元孚復詢張乾龜等前置宮縣四箱箱簴十六又有儀鐘十四簴縣架首初不叩

擊元孚始案律求聲依十二月設縣會旋相為宮之義又得律呂相生之躰亦可謂用心矣然樂縣十二應十二月中無古之制也四箱十六簴用正倍七音之過也

後周樂縣

後周武帝詔樂官議正十二律以為大小欲聞七始周武受劍七音特林鐘作黃鐘為調首詔與紹遠等議遂定以八數為數時裝正玉克高而作七始又欲廢八縣七并除黃鐘正宮用林鐘為調首紹遠海奏曰天子縣八諸侯縣六大夫四天子正位今欲廢八之典且古[illegible]為天子天子[illegible]後帝於廢七[illegible]非也廢七縣八亦未

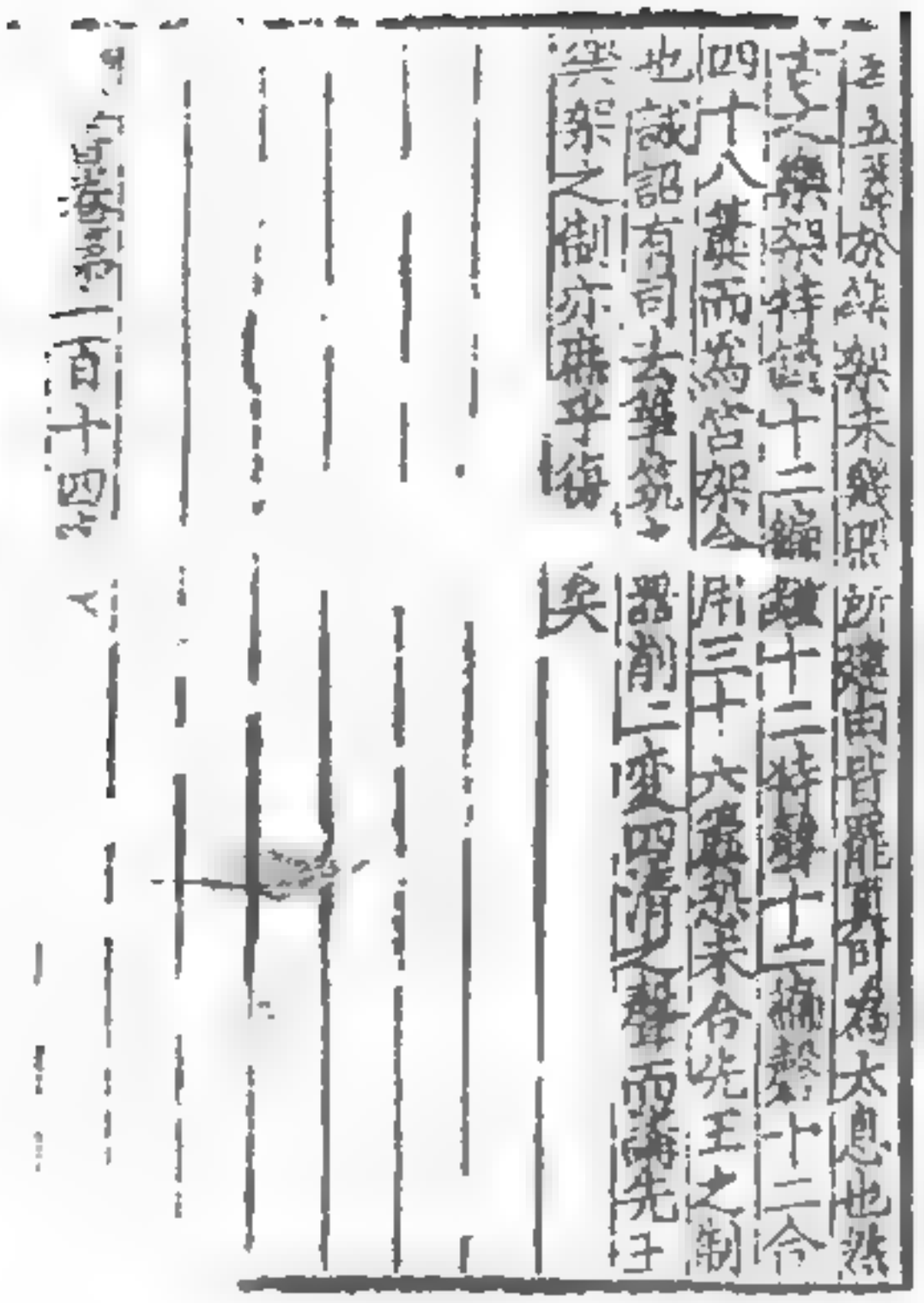
隋樂縣

隋仍宮縣四面面各二鎛為二十簴各一貪狼
建鼓四負歌琴瑟簫篪篳篥笙竽箜篌小琵琶面各十
人在編磬下笙等長笛橫笛簫篪面各八人在
鍾下舞各八佾宮縣鎛各五博山鉦以漆飾植羽
其樂器應添者天地之山梁武帝加以獨倍三七而
天神縣內加雷鼓宗廟加路鼓殿庭不加
鼓縣工皆平巾幘公卿助祭及牛洪等更定其制襲後周
故事用七正七倍之說五聲之外復加十四而律七始之說五聲一言之
律七始之說一言之
同為簴後魏公孫崇設鐘磬各五倍參縣之洪等並以為
并而據周官縣鐘磬各一肆編縣二八之文并引樂府
為君商為臣君臣既協次之以徵徵為事又參用儀禮及大傳為宮架陳布之法北方南面懸鐘起西磬次之黃鍾以之鍾以之大呂次之皆東陳一建鼓在其東東鼓東方西鼓南方北鼓在其東東鼓東方西鼓南方北
鍾次之姑洗次之皆南陳一建鼓在其東南鼓南方北
面中呂起東鍾次之蕤賓次之磬次之林鍾次之磬次之
陳一建鼓在其西西鼓西方東面夷則起南鍾次之皆西
呂次之磬次之無射次之皆北陳一建鼓在其北西鼓
若大射則撤北面而加頌鼓祭天霄鼓祭地靈鼓宗廟
路鼓各有虡焉儀禮宮架四面設鎛鍾十二簴各依辰
位甲丙庚壬之位設鐘磬共二十簴
宗廟殿庭郊丘及社用之
氣依月焉均四箱同作詩毛公傳四架皆同之義蓋

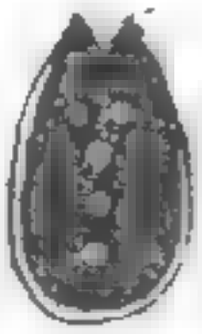
鎛鍾建鼓別一工鐘磬編懸別一工歌工二執節工一
磬簫琴瑟筑別一工鐘磬編懸笙簫笛塤篪別一
內悅在東鼓在西別一工高祖時宮架樂器甚有
建用之平陳之獲三部宗廟郊丘分用之至是
并府吏造三部五部二十格工一百四十三宗廟
祥工一百五十簴宴二十格工一百七舞工各二
並一百三十二惟罷擲拂卻等小琵琶橫笛簫篪
五部樂筑尚存亦未純周官之制歟

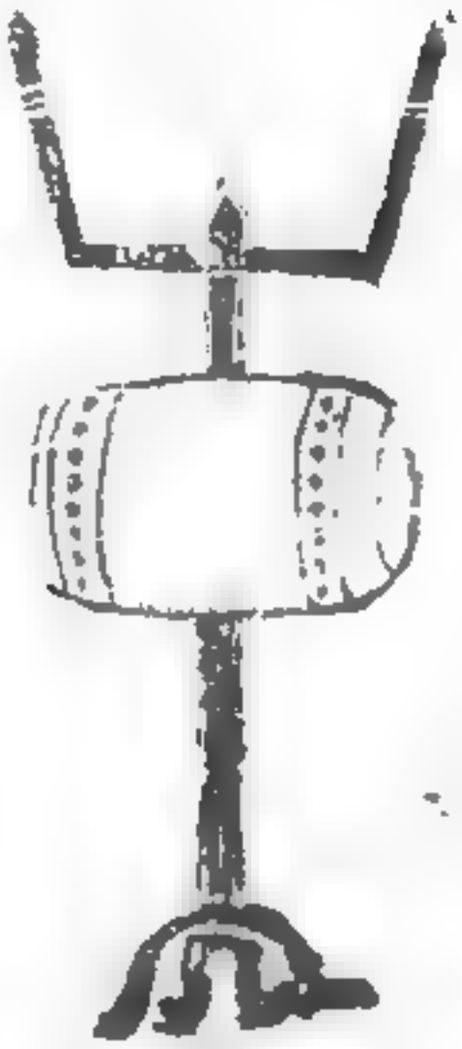
唐樂縣

唐制天子宮縣皇太子軒架宮架二軒架鎛鍾編磬
各十有二合三十六簴宗廟殿庭用之損十六簴郊丘
社稷用之陳布如宮縣之制設樂虡植羽飾以流蘇
下偏設琴瑟筑與編磬之下殿庭加鼓吹十二案於建
鼓之外特設大鼓金錞歌簫篪各一於其上焉軒架之樂
去南面凡九虡設於辰巳申之位二建鼓亦如之餘如
宮架凡宮架軒架奏文武之舞為眾樂之容宮架之舞
入俯軒架之舞入俯凡簴虡飾以朱牙流蘇植羽飾以
以飛龍飾趺以飛廉鐘簴飾以鸞鳥宮架每
格金五博山軒架金三博山鼓承以華趺覆以華蓋切
高宗蓬萊宮成增七十二架為充庭之舞武后省焉凡
樂器之節天地尚赤宗廟殿庭尚黑東宮尚赤凡中宮
之樂則以大聲代鐘鼓凡磬天地之神用石宗廟殿庭
用玉天地廟社所加之鼓如隋制凡大饗會則設十二
之位於庭以備革夷每先奏樂三日太樂令帥架於庭
其日率工人入居次協律郎跪俛伏興舉麾樂作介鼈舉止之鐘
退武垂進以為常制北狄樂之亂華帝宗亂復兩京合

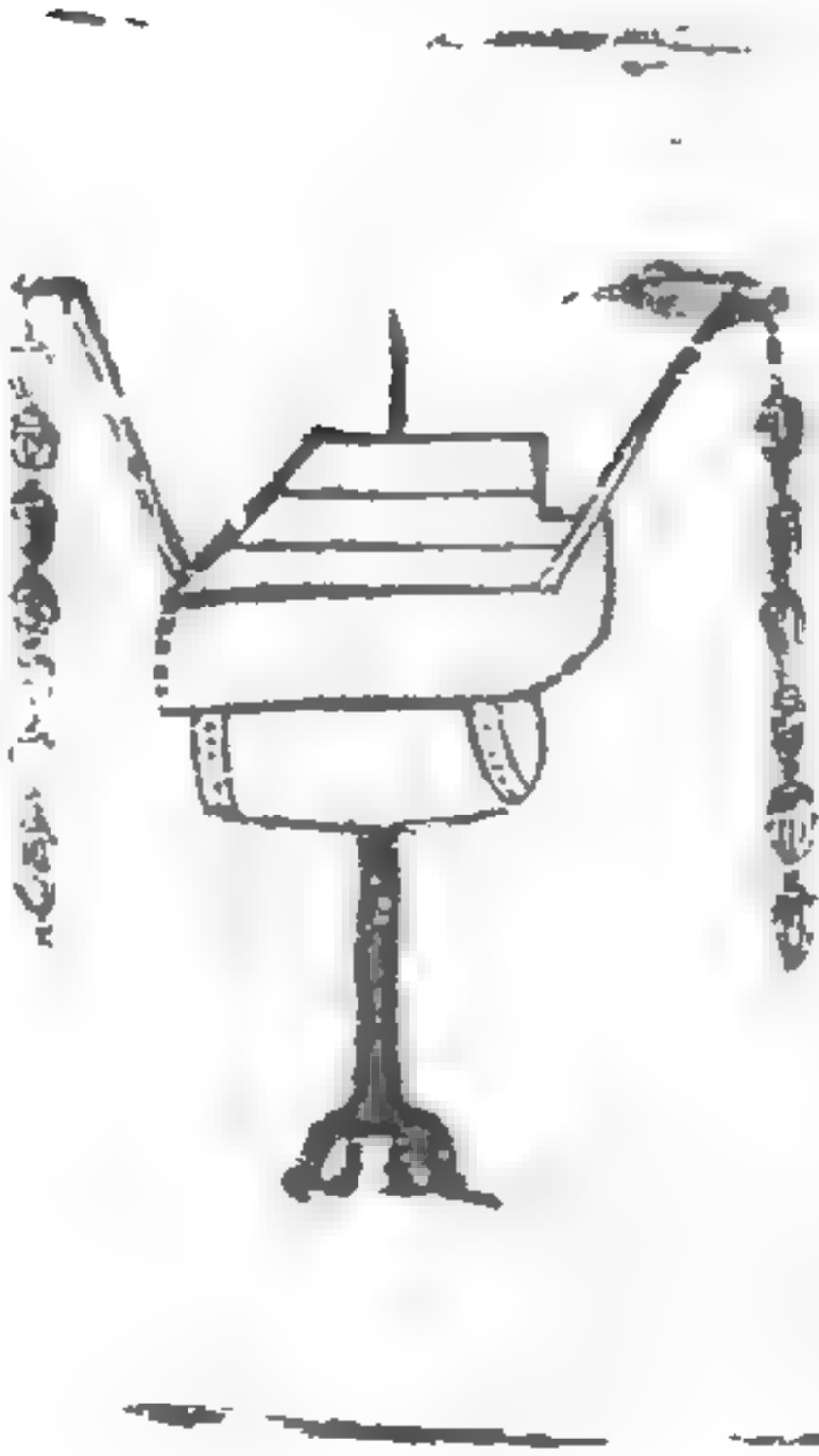


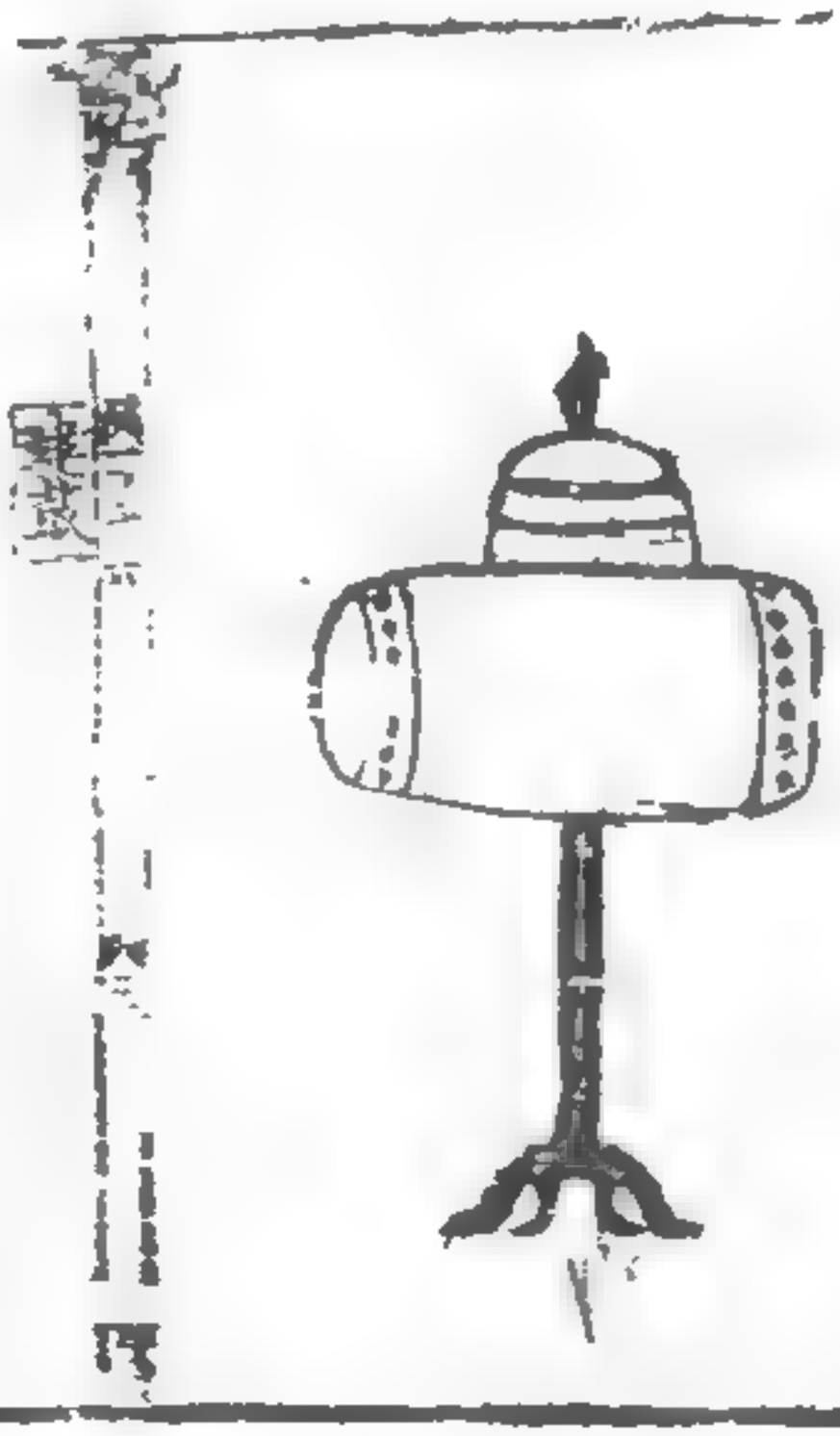
經106-282

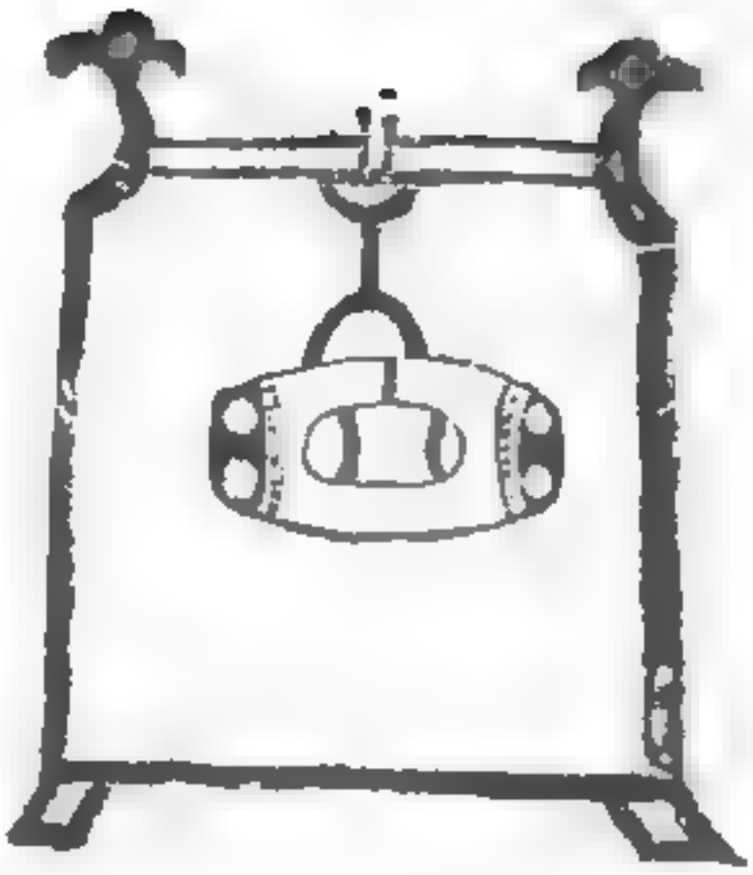


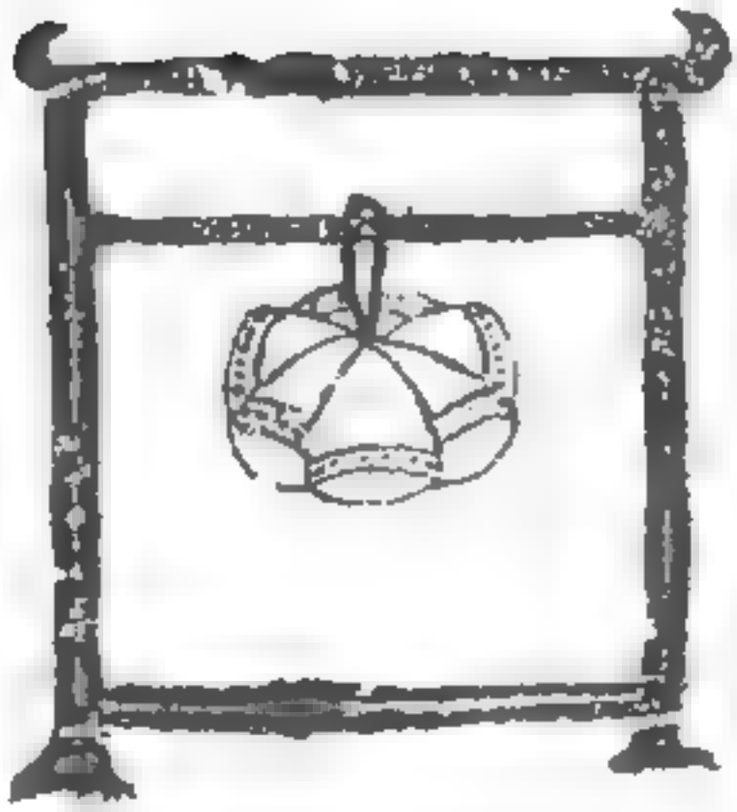


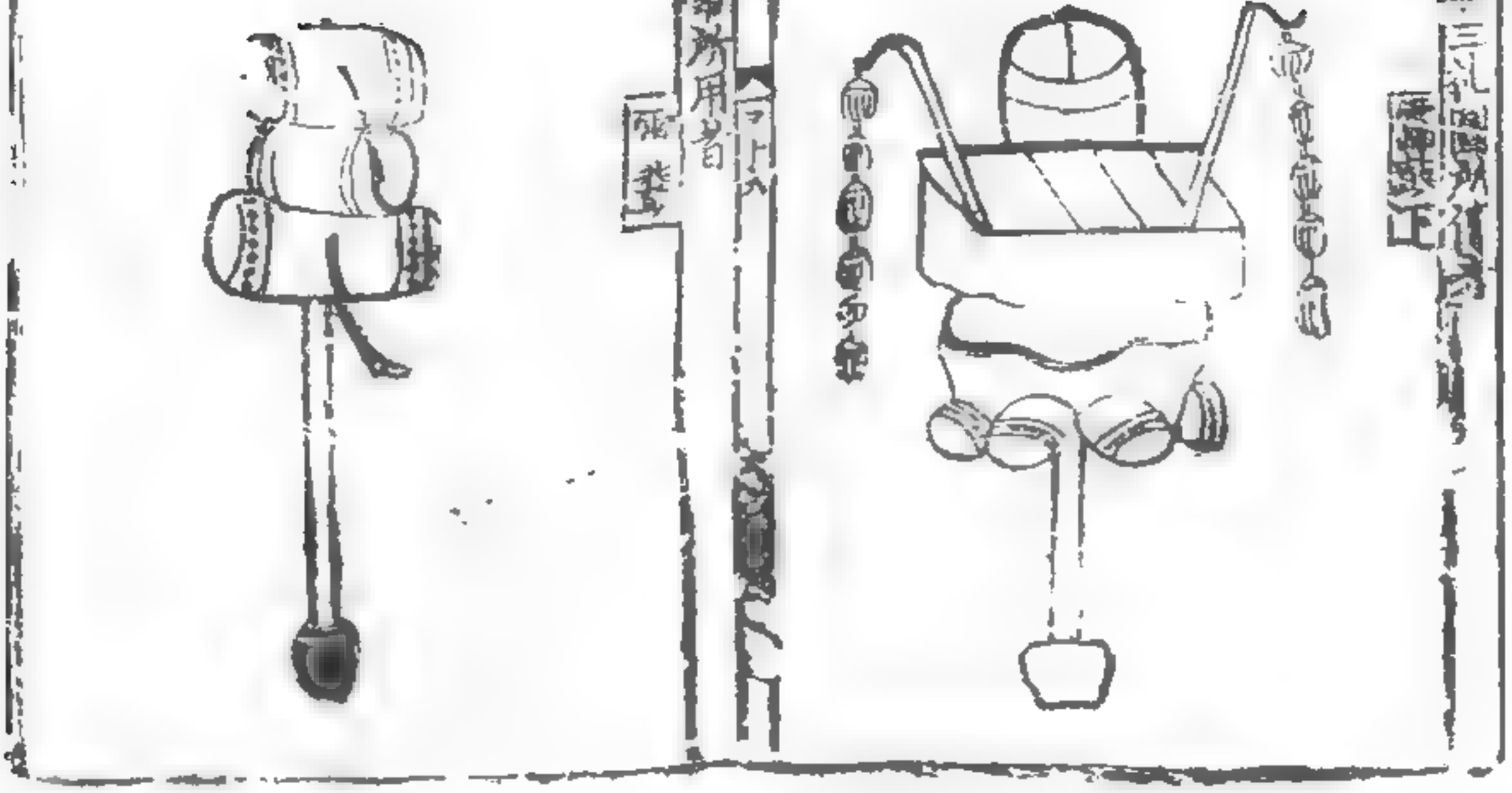
足鼓

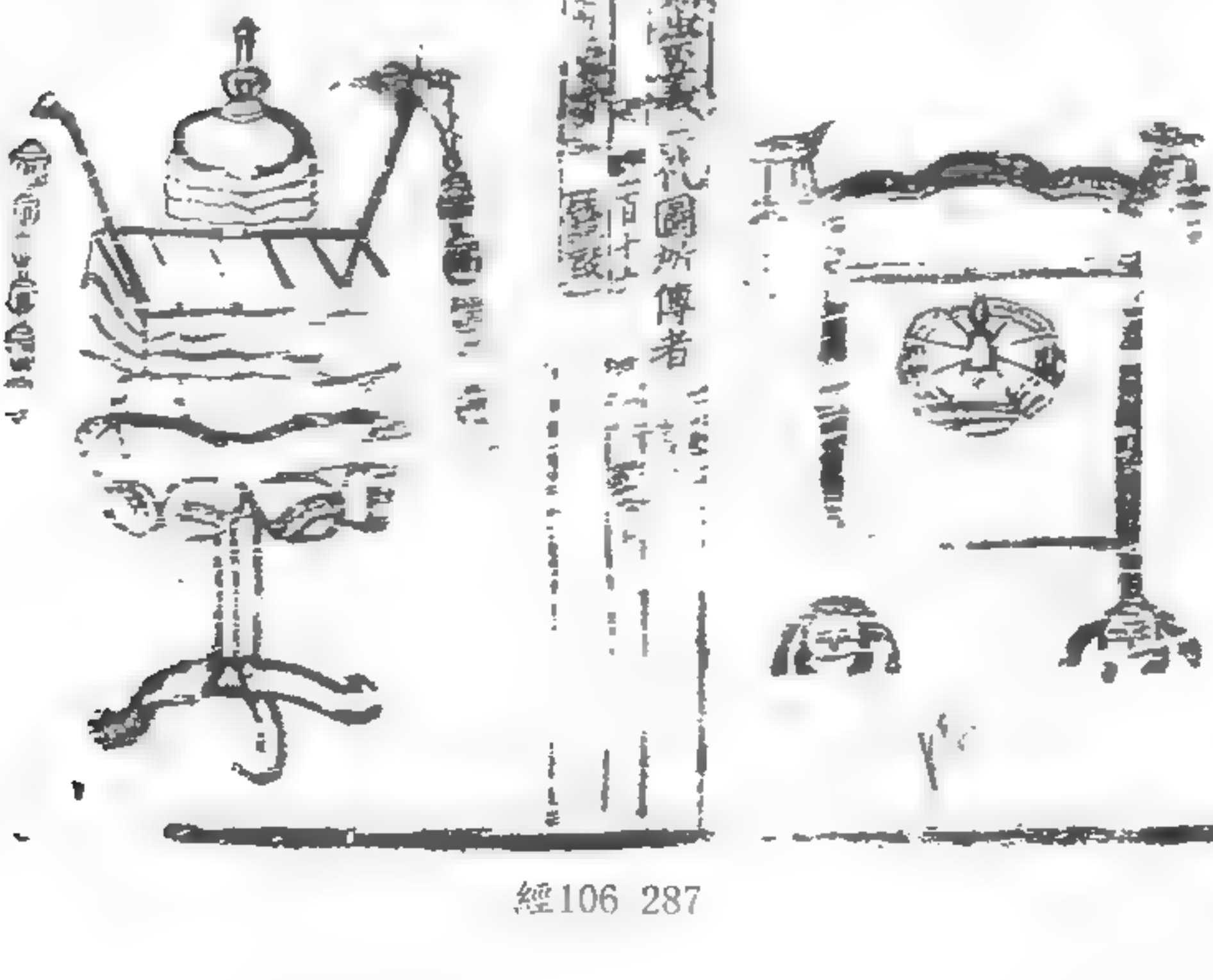


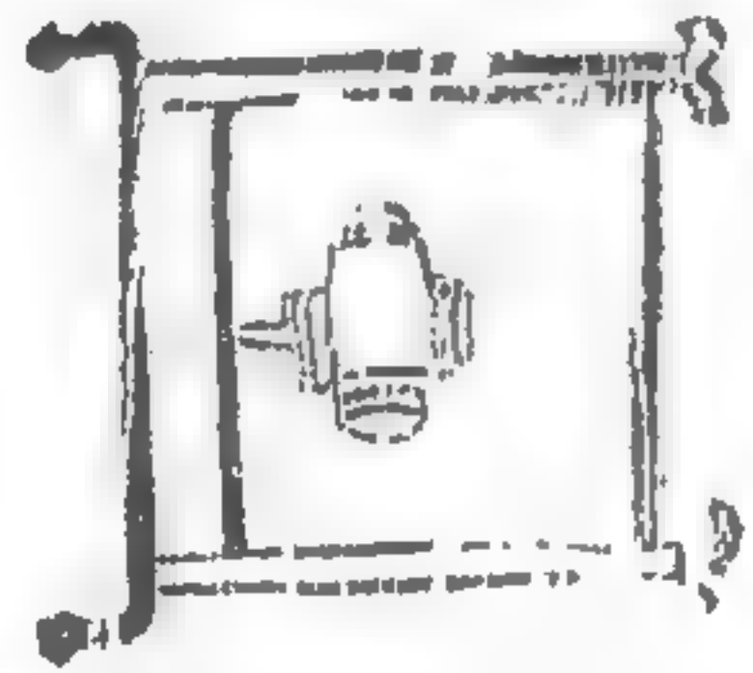












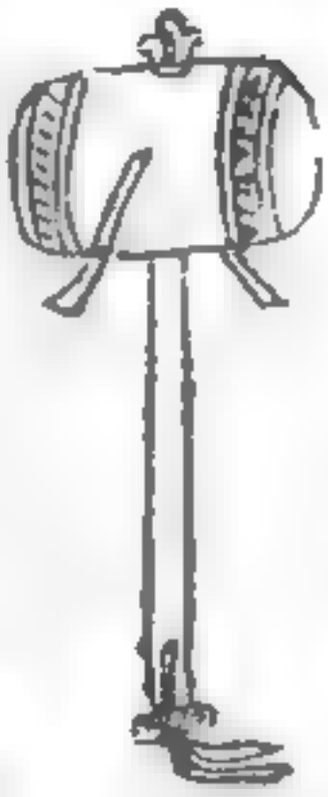
圖版

經106-288

雅部

八音

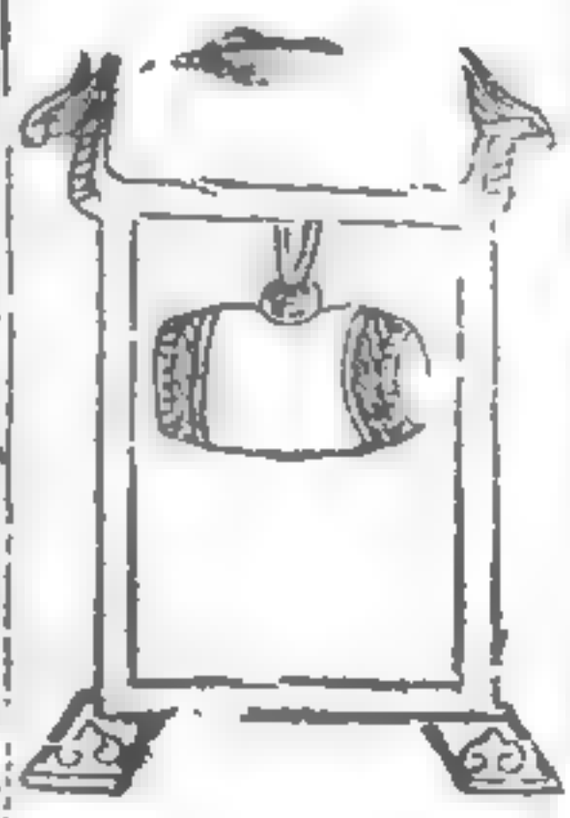
革之屬中



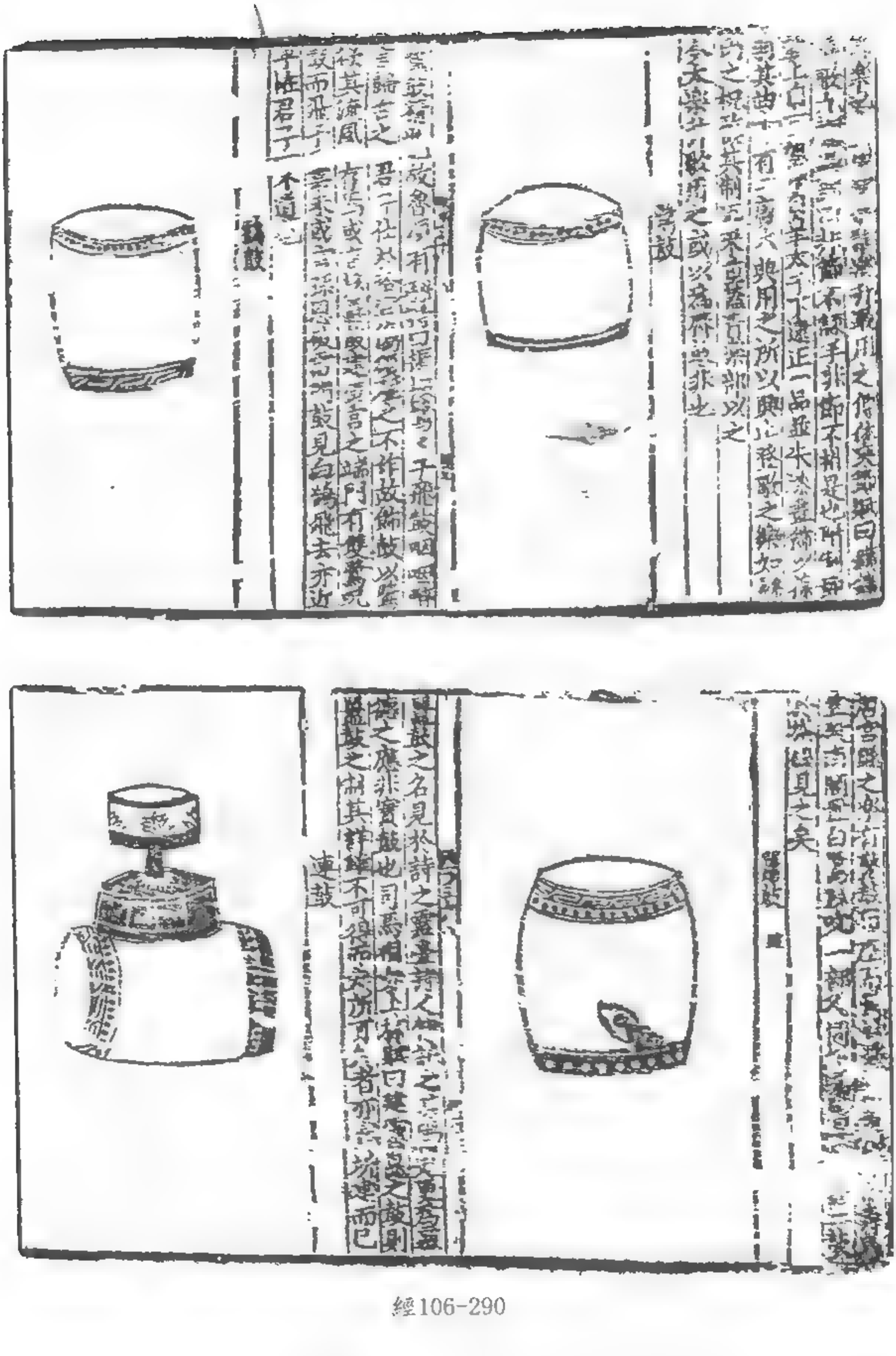
鼗　鼓　鞉　鼓　鼙　鼓　小鼓　中鼓　大鼓

鼗鼓

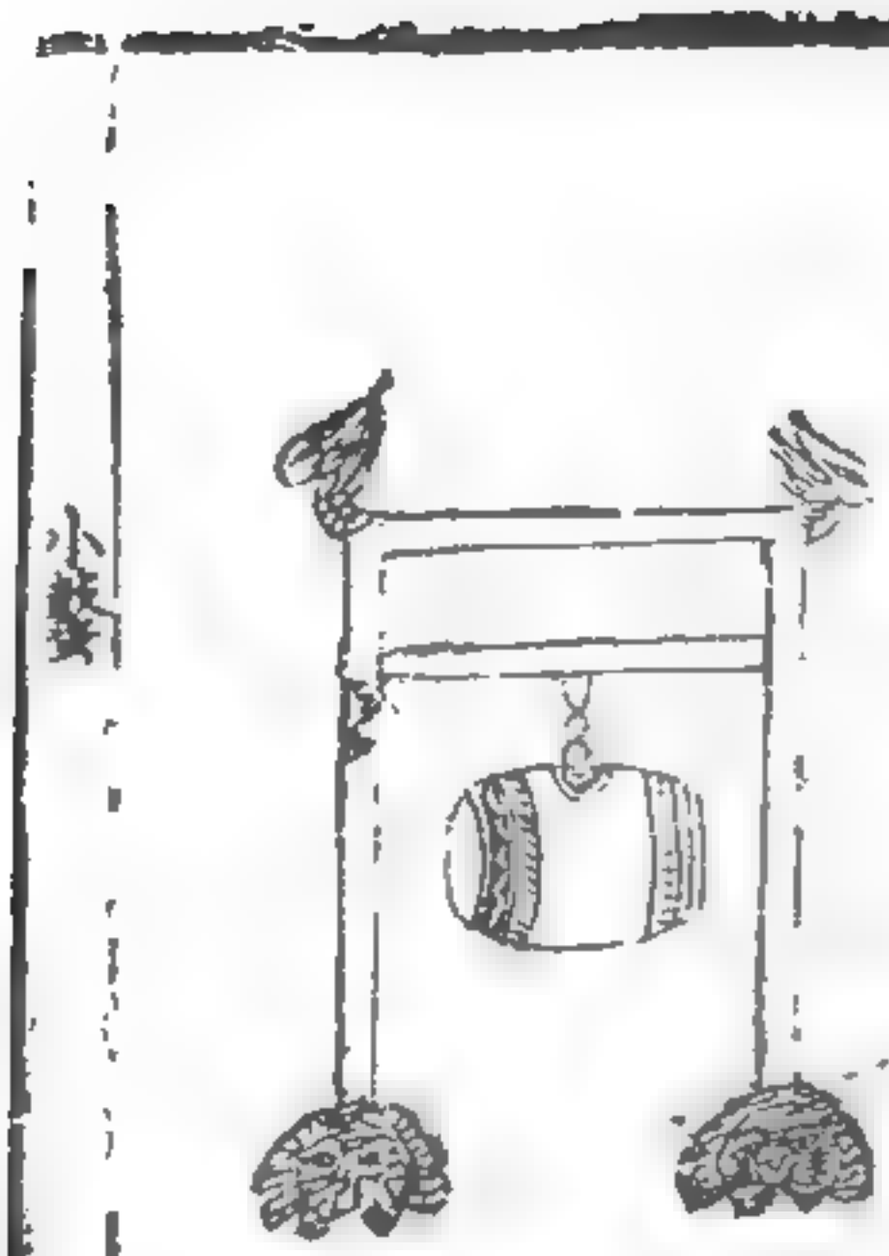
鼗以節之鞉以兆之作樂之道也天道光於北方則冬收以兆生物也八音兆於革音則鼗所以兆奏盛也令修鞉靜世紀帝嚳命垂作鞉鼙鼗名已鮮拌也揮鼗雅調之麻以其音嫩而系小者謂之鞉鼗鞉之鞉鼗人掌鼗鼓鼗軍事司馬中春振旅諸侯執鼓鼗鼓鼙鼓軍事以鼙音清而不濁也鼗鼓軍事其可忽乎司馬法千人之師執鼙鼓二面兩在旁擊兩在前擊以鼙鼓鼓軍事以鼙音清而不濁也鼗鼓軍事其可忽乎司馬法千人之師執鼙鼓二面兩在旁擊兩在前擊



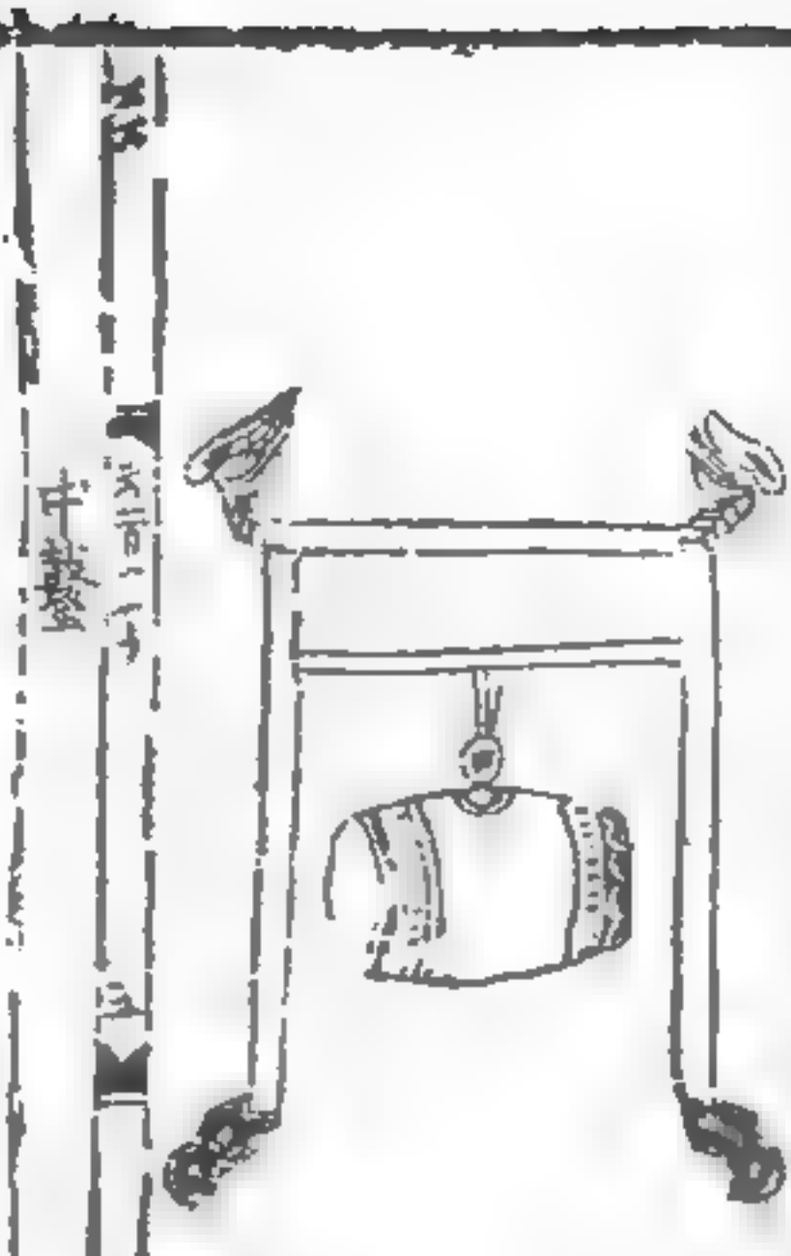
鼓之小者謂之應大者謂之鼓書顧命賚鼓在西序周言鼓人掌鼓鼓軍事司馬中春振旅諸侯執鼙鼓鼙鼓鼓軍事以鼙音清而不濁也鼗鼓軍事其可忽乎司馬法千人之師執鼙鼓二面兩在旁擊兩在前擊以鼙鼓鼓軍事以鼙音清而不濁也鼗鼓軍事其可忽乎司馬法千人之師執鼙鼓二面兩在旁擊兩在前擊



經106-290



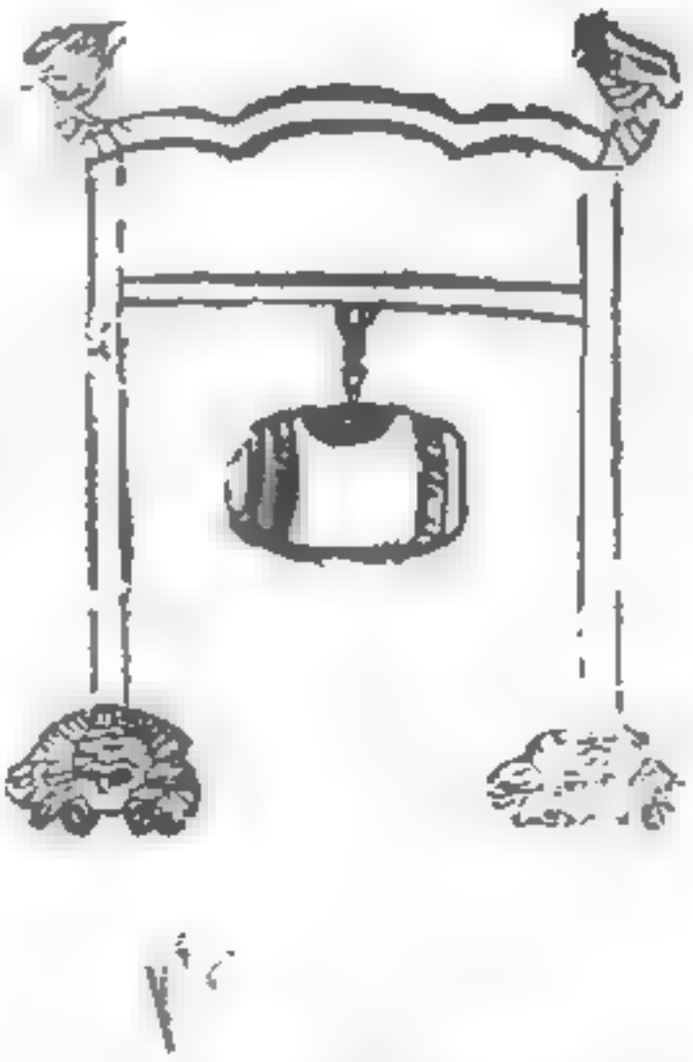
小鼙



中鼙

大鼙

鎛師九雷之鼓三鼖鼗鼓之等同其鼙亦如之掌同其
鼙之政令凡軍旅動以鼓鼙鼓人用之以
法曰鼓鼙鼓四通爲大鼙皆非鼙之鼙鼓也司馬
彪明三鼙之制大致若此鄭氏之說不亦昧乎宋沈約
樂志曰長丈二尺曰鼙鼓九尺曰鼙鼓六尺曰鼙鼓之等
備則是及鼓役事則非矣鼓人不云乎鼙鼓鼓役事鼗
鼙以鼙鼓令而一之乎蓋役事上之所以役下警守下
之所以事上役下必以仁恕故以鼙鼓鼙鼓之樂比賓射爲睦
以義未嘗不欲緩故以鼙鼓鼙鼓鼙禮之樂比賓射爲睦
故眡瞭先言賓射而鼙鼗鼙禮献亦如之然軍之警夜以鼙
然後可與同和樂故鼙樂也惟能同愛滅
之若然者人鼓不出死聲鼓于社而眡瞭奏鼙鼓以樂



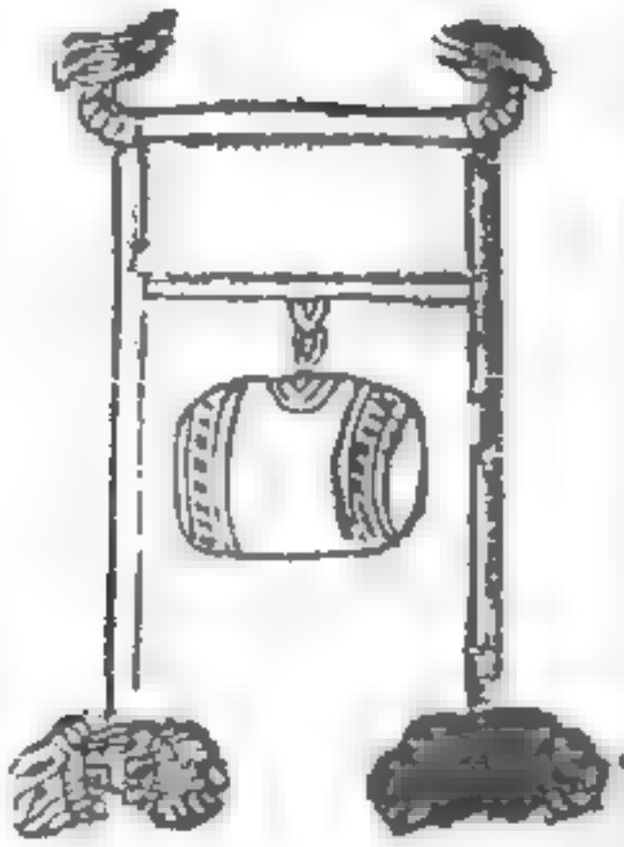
樂書卷第一百十七

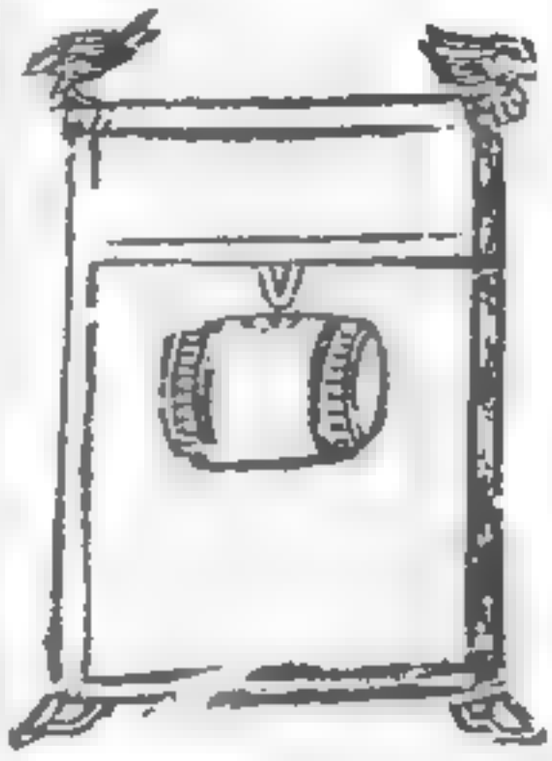
樂圖論 卷部 八音

革之屬下

鼓論 鞉鼓 鞷鼓 鼖鼓 晉鼓 鼗鼓 鼛鼓 薛鼓 鼓論

雷積陽氣而後成聲蟄蟲待雷而後振蟄先王之爲鼓其冒之也必以啓蟄之日其伐之也必以爲冬至之音蓋冬至之節五陰用事而一陽復萌啓蟄之日三陰用事而三陽泰焉以一陽之聲入三陰之時其聲豈能遠乎故聞於三陽之時其聲象雷其形象天其於樂象君故鼓爲樂器而貫於八音之間而爲衆音之節樂以文之故謂之鼓其實一也風俗通謂鼓者春分之音也風俗通謂鼓者春分之音也凡鼓大而短則其聲疾而短聞小而長則其聲必遠而長聞故鼓無當於五聲五聲不得不和而宮又總其聲焉而遠聞必過短遠之表一會歸中聲而後樂之節其聲舒





鼓也故周人益周馬放殷之尤大者地掫而下之於師執鼙最之尤小者也鼙者執大畢者執小上下之分也小鼓為鼙大鼓為鼓千人之師執鼙儀礼大射注鼙在阼階西建鼓之北鼙鼓之東湖鼙在西階西建鼓之北鼙鼓之東鼙應之是朔鼙倡始者也應鼙和終者也鼙鼓皆東鼙應之是朔鼙倡始者也應鼙和終者也周官小師大祭祀下管鼙鼓鼗柷敔皆播之以礼圖謂鼓人加左鼗右應為發鼙之節鼙不考儀礼左應右朔之過也鼙或鼓在畢上於盡為畢故也或曰在其左矣古之奏樂先畢右以其上黃故也

鼗鼓 鼙鼓

大祭祀鼙拊鼓鼙亦此意歟今夫祀天神以圜鼓而地示以靈鼓享人鬼以路鼓路鼓而又鼙鼓盡用之為射禮司射庭長及冠士立者皆鼙鼓享人鬼以路鼓路鼓而又鼙鼓盡用之為射禮司射庭長及冠士立者皆鼙鼓之時則堂下鼙應鼙以應之樂設少儀曰侍射則約矢侍投則擁矢勝則洗而以請者成之負則洗而以請者成之負者拜勝者少退相似其所異者特鼙鼓耳鼙方者鼙鼓取平以不平鼓節論之圓者鼙鼓節則知其事亦奏鼙不平鼓節則知其事亦奏鼙不可得而知也觀於鼙之節奏則之為射禮圖鼓節兒於鼙之節奏則

八音

絲之屬上

琴瑟上　琴瑟中　琴瑟下　大琴

中琴　小琴　次大琴　雅琴

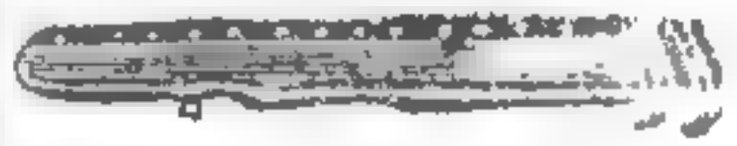
十二絃琴　兩儀琴

琴瑟上

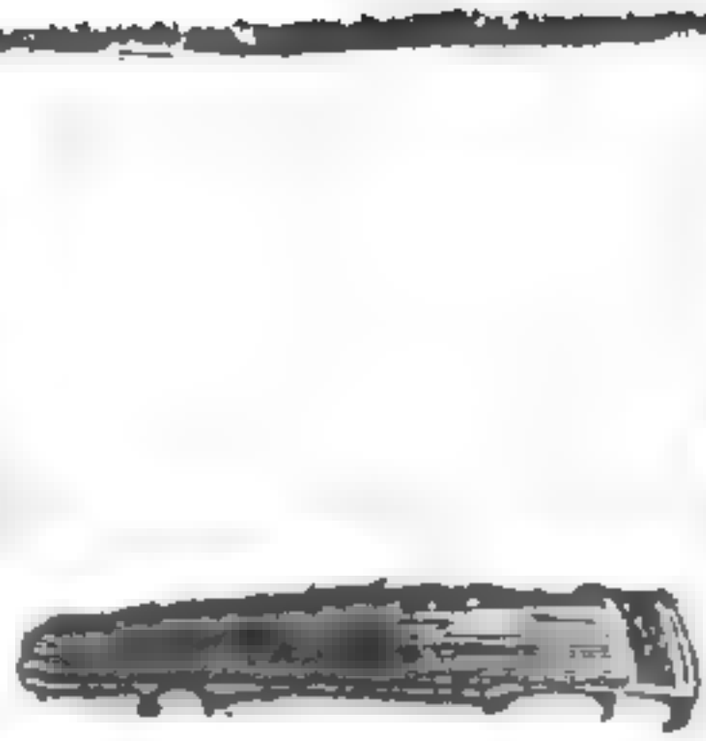
古有琴瑟之用各以聲和陽地也其琴瑟宜於陽也立秦之空桑陰地也其琴瑟宜於方澤奏之龍門人功所鑿而成也其琴瑟宜於宗廟奏之顓帝生處空桑伊尹生于空桑西巖龍門皆以地名之則雲和豈禹貢所謂雲土者歟聲隊掌教琴瑟詩鹿鳴鼓瑟書曰琴瑟以詠則徒擊鼓謂之雅可乎無章曲曰謌無章曲可知矣詩曰或歌或鼓蓋歌樂之正也琴非樂之正也特歌之助而已周禮大胥小胥之職大抵謂之流由是觀之琴則易良瑟則靜好一於高亢而已未嘗不相須而用也明堂位曰大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也古之人作樂聲應相依而為和鉦大不踰而為平故用大琴必以大瑟配之用中琴必以小瑟配之然後大者不陵細者不掩而五聲和矣鄉飲酒禮二人皆在左何琴後自撝越諸侯記曰清廟之瑟朱絃而疏越詩曰鼓瑟鼓琴又曰鼓瑟鼓琴鄭氏以為瑟聲濁而遲琴聲清而疾瑟大而聲小琴小而聲大瑟二十五弦之琴謂神農作之或謂帝舞使晏龍作之瑟一也或謂伏羲作之或謂帝

古之論者或謂朱襄氏使士達制爲五絃之瑟以賦舜之南風又爲二十三弦或謂太帝使素女鼓五十弦瑟帝悲不能禁因破爲二十五弦部瑟稱大瑟謂之之爲十五弦舜益之爲二十五弦中瑟也五十弦大瑟也伏詔二十三弦二十七弦者然三於五聲爲不足七於五聲爲有餘豈亦或於三皇之說而遂誤耶漢武之祠太一后土作二十五弦之樂所用亦二十三弦誤矣樂所用四代中樂之制也莊周曰天或改調一弦於五音無害也蓋言其變之多乎哉道而與之俱矣然琴之爲樂所以詠而歌之也故其聲和平哀樂各隨其人之情而已十五弦皆動其宮矣乎其聲景象猶國亦如用鄭譯二十三弦誤矣蓋其制前其柱則清從其後則濁有八尺一寸廣一尺八寸者有七尺二寸廣一尺八寸者有五尺五寸者此三等之制不同蔡氏詩曰猗彼淇澳綠竹猗猗蓋衛武之引若魯有關雎引衛有思歸引之類也謂之吟若莫子吟猱夷吟之類也謂之弄若黃鵠之弄之類也謂之調若子晉調之類也黃帝之清角舜之南風之類也謂之操若伯牙之水仙雉朝飛之類也謂之引若楚有白雪引衛有思歸引

而天地之和莫如樂窮樂之趣莫如琴八音之絲爲君統以琴爲君而琴又以中聲爲君故君子常御不離於前非若鐘鼓陳於堂下列於其大小得中聲者和大聲不喧譁而流漫小音不煩淫而不聞



而已夫感人者心禁人邪志一要歸中和之域而已夫伏羲氏之琴五弦之琴詠南風之詩以合五音之調實始於舜蓋取生養之氣也琴長至之音也將以生養之德播夏至下一陽父子者定然則行謂琴音調而天下治無若乎五弦者不在於歟楊子曰舜彈五弦之琴而天下化傳記之舜五弦之琴詠南風之詩不下堂而天下治由是觀之舜以五弦之琴歌南風亦不過說父母生養之意達孝思之心以解憂而已昔持解民慍至哉財說蓋元故之琴小琴之制也兩倍之而爲二十絃大琴之制也兩倍之而爲三十絃中琴之制也四代之樂器也爾雅曰大琴謂之離小四代雅之二琴之制也於有虞之前矣樂記述其制而

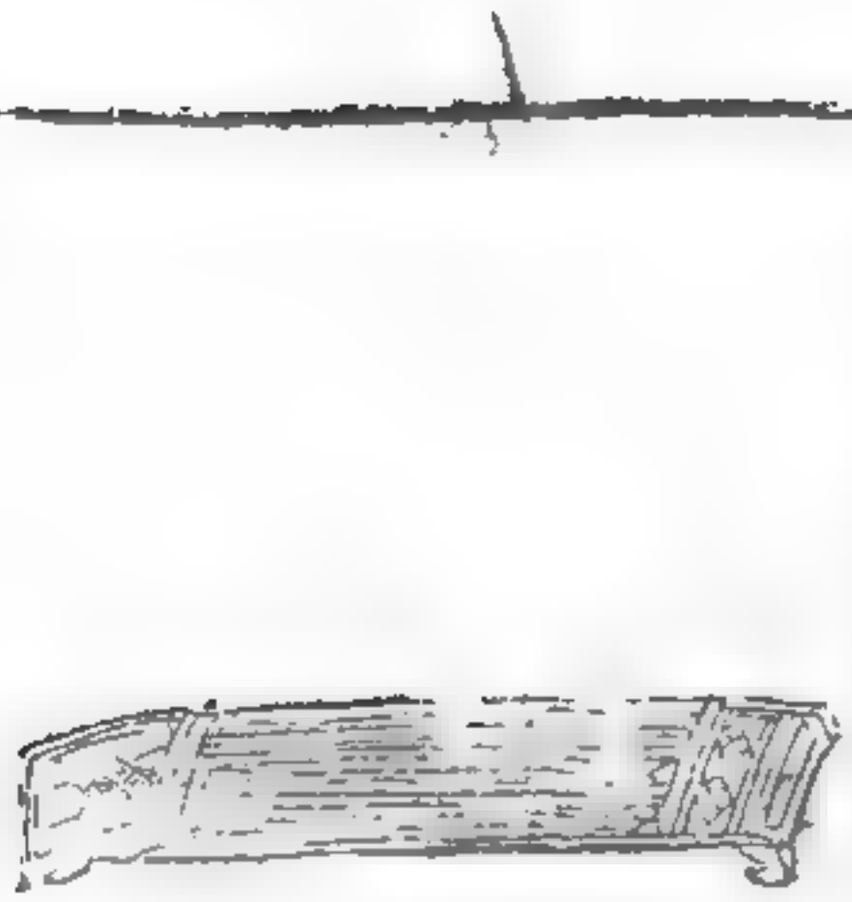


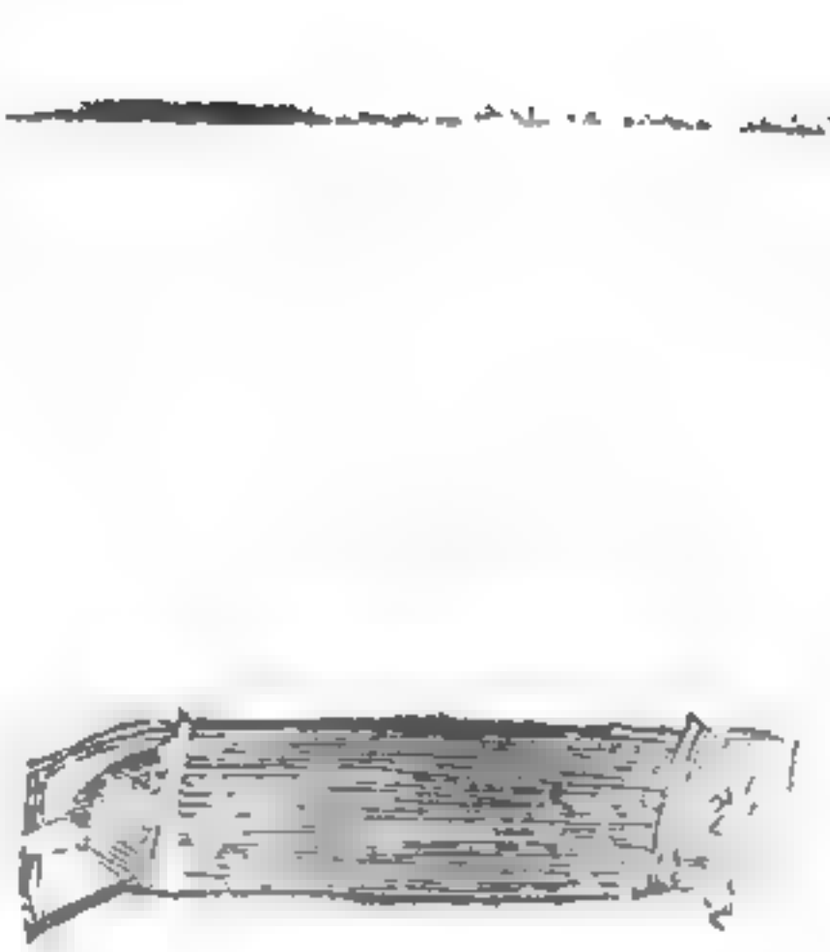
十二弦琴

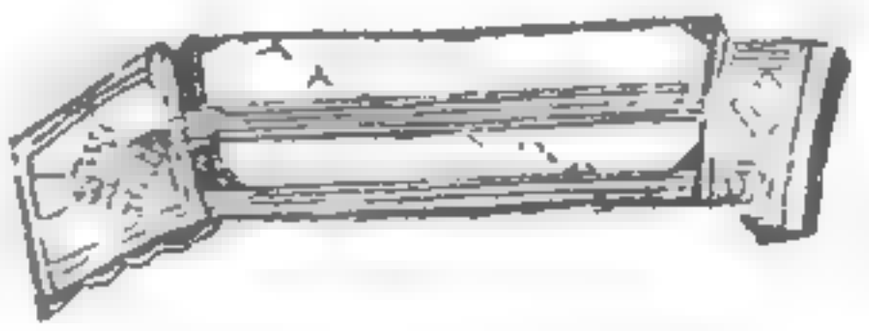
皇朝增爲十二弦琴應
蓋亦不失先王制作之
形於聲因一聲而動於
音夫心往形留聲和意
古人之意明矣

兩儀琴二弦各六柱合爲十二其聲
洪迅而莊重亦一時之制
樂書卷第一百十九終

樂書卷第一百二十
樂圖論
雅部
八音
絲之屬下
七絃琴
大琴
中琴
小琴
汉小琴
頌琴
琴瑟
步
七弦琴







琴之爲器其修王其絃朱其絲分其音經出乎器入乎
聲而君子無故不徹焉非悅其聲音而已樂得其道故
也古人論琴嘗謂君父有節臣子有義所以樂人道也四時和萬物生
則君父有節臣子有義所以樂人道也四時和萬物生
所以樂天地之道也三材之道而琴具焉故朱襄氏作
之而陰陽和萬生定焉巴於之而丹鳳舞流魚聽則
瑟之爲樂也所以動四氣之和者萬物之理如此則舜
之琴瑟以詠足以儀鳳鳳舞百獸足以感昔孔子見
狸之捕鼠欲其得之也故其教瑟於室而琴從以變閒
子怪之孔子以謂可與聽音者有見螳螂之向蟬恐其
失之也故彈琴於界而蟬亦從以變閒而去之時
人不知音由是觀之君子之於琴琴豈徒物變如此

志者閑中所以懲忿窒欲正人之德也故前其琴而清却其狂則沉按三禮圖頌琴七尺二寸廣尺八寸二十五弦此則也其合古制歟尸子曰夫琴二十五弦其修八尺以其義鼓之欲樂則樂欲悲則悲人鼓之則為笑賢者以其義鼓之欲樂則樂欲悲則悲鼓之變誠有味其言也

琴操

文王之治既往而樂經亡矣樂經亡則禮素而詩廢所以存心而適情非為憂憤而作也苟遇乎物可詠者詠之可傷者傷之大為典誥小為雅頌而諷刺勸戒靡不具焉其利於教也大矣古之明王君子多親通焉故羑有神人暢舜有思親操襄陵操文王操岐山操湯以至文

王拘羑里周公越裳成王儀鳳老聃列仙伯牙之水仙操陵孔子之猗蘭操曾子歸耕破荊之類大抵因時事而作豈為憂憤邪後世論之者過也降及唐虞之下音聲寖薄故夏太師五曲始有少康中興之作以前其盛湯質漢魏而下其音浸薄故漢末太師五曲始有少康中興之作以前其盛湯質漢魏而下其側文質殊流吳弄清濁若長江綫流有閑士之風蜀聲含清遠若鸞浪奔湍有少年壯氣凡若此類不可勝數然世罕知音反以筆勢入琴譜錄雖存其亡益乎

北堂書鈔曰徒鼓琴謂之步盪鼓琴而無章曲則徒鼓而已循之舍車而徒也其謂之步盪之步不亦可乎

雅部

竹之屬

管

簫

笛

小管

散管

篪

大篪

小篪

篴

篪

管

管以木爲本古者以竹爲本古者以竹爲管所以和衆樂之故謂之堂下之樂頭管所以倍其聲爲堂下之樂頭管所以和衆樂之故謂之堂下之樂雅部大者謂之簫以其聲大而高小者謂之篪以其聲小而深也其中謂之笛則其聲不小不大不高不深如甲乙之在水中也蓋其狀如篴笛而六孔有底長尺圍寸併兩管而吹之漢大予樂有鳥其主治相爲終始所以通陰陽之聲十二月之音也女媧氏爲都良管以一天下之音爲班管以合日月星辰之會音器篴管有底民下管則管爲樂器其來尚矣至周而大備教之以小師播之於磬笙則管眡吹之於堂下則孤竹之管禮天神珠竹之典禮人鬼各依其聲類故也後世爲雙鳳管以足律音豈得古制歟禮記文王世子曰登歌清廟下管象武舞特牲曰

歌者在上匏竹在下仰尼燕居曰升歌清廟示德也下而管象示事也祭義曰昔周公有勳勞於天下成王賜之升歌清廟下而管象舞大武郊特牲曰升歌三終旅酬下管象舞羔豆之事大合樂之謂也仲尼燕居曰升歌清廟旣歌而下管新宮旣成而下管不過象武新宮則舜升歌下管之詩蓋不經見要之歌以示德管以示事一也德成而上歌以詠之於堂上事成而下管以吹之於堂下豈非以無所因者爲上有所作者爲下邪廣雅管象簫長八寸圍寸八孔無

都良管

班管

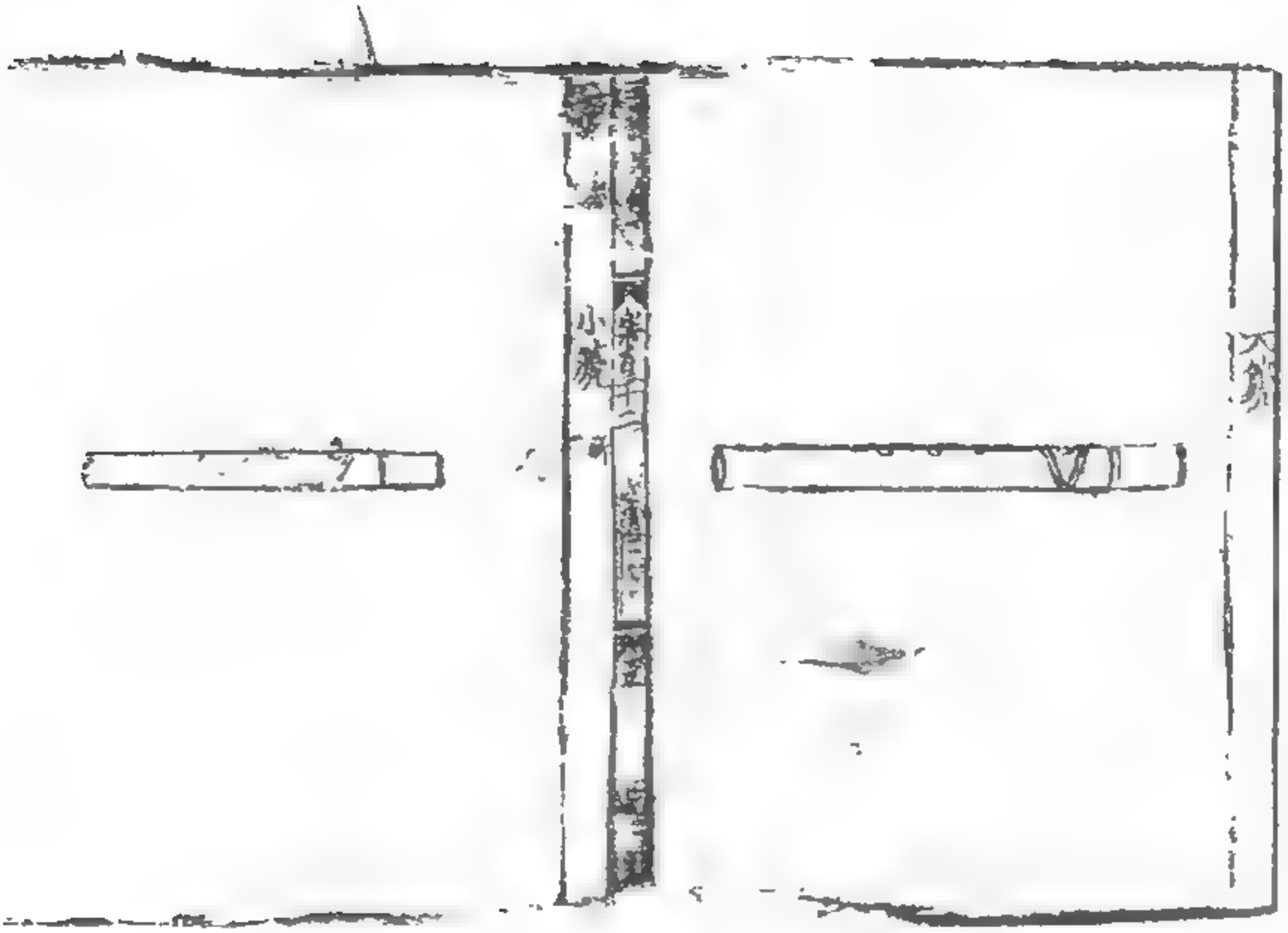
昔文嫡氏令城陵氏制都良之管以一天下之商之
聖氏令琅管亦因是矣

形管

有敵愾之功而以文明之物旌之謂之形马有安人之
績而以文明之物昭之謂之形几然則有美德而以文
明發之謂之形管不亦可乎樂之為道和順中央華
發外而其節不亂信乎不可以為偽矣點氏形管無
也使我於城門禮也靜女以至靜為德有靜女之命之不
至於亟而離筒之於懷則是謂靜女其形管乎春謂如今時所吹五孔竹篴
無非竹篇之一也黍氏為一吹為再吹為三吹為四吹為五吹為六吹為七吹為八吹為九吹為十吹為十二吹用周禮笙師教
為律得其正也以黃鍾一吹為一律為一管為一音為一聲為一字為一句為一章為一節為一終為一成為一變
聖朝太常前無尺寸第依編架黃鍾為合聲然兼二變
而吹之未盡得先王雅樂之制也

孤竹管　陰竹管

先王之制管所以節達陰陽之聲然陽奇而孤陰偶而
藝陽大而實陰小而殼陽顯而明陰幽而晦孤竹之管
與圜鍾之宮合以之降天神而其音和而孤也陰竹之管
與函鍾之宮合以之出地示而其小而衆也陰竹之管

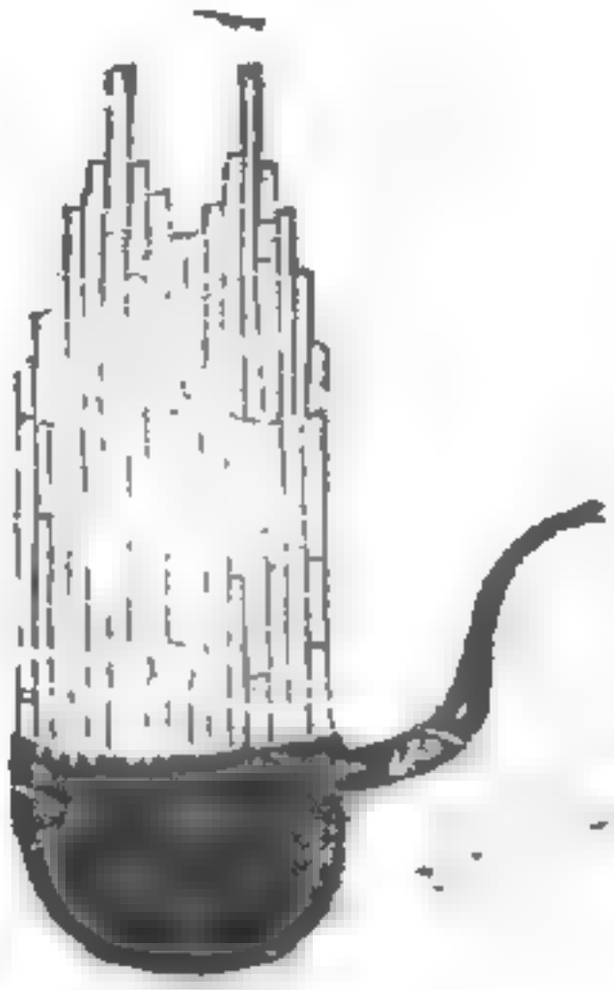


老尺有四寸陰數也其圍三寸陽數也小者尺有二分之
具全於陰數而有奇以通變也一孔上達寸有二分之
橫吹之或從或違或潛伏廣爲不齊哀若也爾雅大塤謂之
篇則六孔文鴈而管肆所竹者也其聲清并或曰
麗之爲言帝也或仁所之爲言然也其聲自空而出
若嚶兒一非帝於邪周室衰師教吹塤麗詩曰伯氏吹
壎仲氏吹篪又曰天之牖民如塤如篪如兄如弟器而
同樂伯仲異體而同氣故詩人取以況焉本以篪爲
管漢約非之當矣先儒言篪有六孔七孔八孔十孔之
說以中聲者之六孔六律之正聲也八孔八音之正聲
也十孔五音正倍之聲也其大小異制然耶郭同異
有七孔之異論未免泥乎七音之失

重劉歆六孔而橫吹四下二出在前一大常處無定
六音依篇架黃鍾爲合聲然兼七聲而用之未純乎雅
樂也竹部一次為大管半剔為大笙半為大篪又為大笙半為大篪又為大笙半為大篪又

樂圖論 雅部

八音
匏之屬
笙
巢笙
和笙
鳳笙
大竽
小竽
簧
笙



萬物盈乎天地之間入乎坎則革故而趨新故笙簧
而為鼓成乎良則始作而施生故其音匏而為笙古者
造笙以曲沃之匏汶陽之篠列管匏中而施簧管端則
美在其中鐘而為宮蓋所以通達沖氣律中太蔟立春
之音也故有長短之制焉有六合之和焉故五聲迭
曰笙者法萬物始生道達陰陽之氣故有長短黃鐘為
始法象鳳凰蓋笙為樂器其形鳳翼其聲鳳鳴其長四
天大者十九簧謂之巢以衆管在匏有鳳巢之象也小
者十三簧謂之和以其唱則小者和也儀禮有之三
笙一和而成聲是正文
西面其南笙鐘蓋笙長音也於方為陰周官笙師掌教吹
曰笙竽以間是故應笙之鐘而笙亦應之也瞽擊
笙磬詩曰笙磬同音則磬乾音也與笙同為陽聲是擊
笙之聲石笙亦應之也笙磬則異器而同音笙鐘則
笙音而同樂依禮有數笙之名而湯在建鼓之間蓋衆
笙所以備和奏洽百禮豈特應鐘磬而已哉鹿鳴所謂
鼓瑟鼓琴吹笙鼓簧應瑟琴之聲也詩又初筵曰籥舞

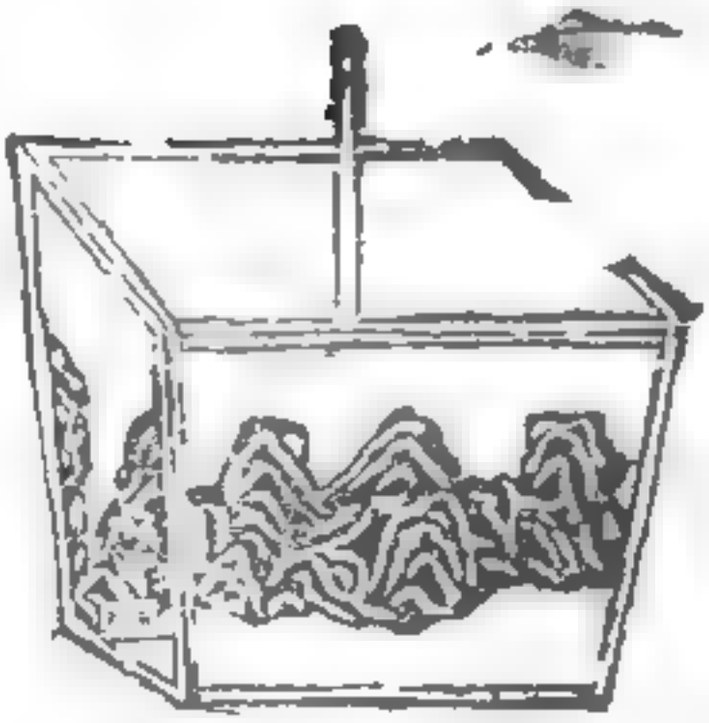
和笙

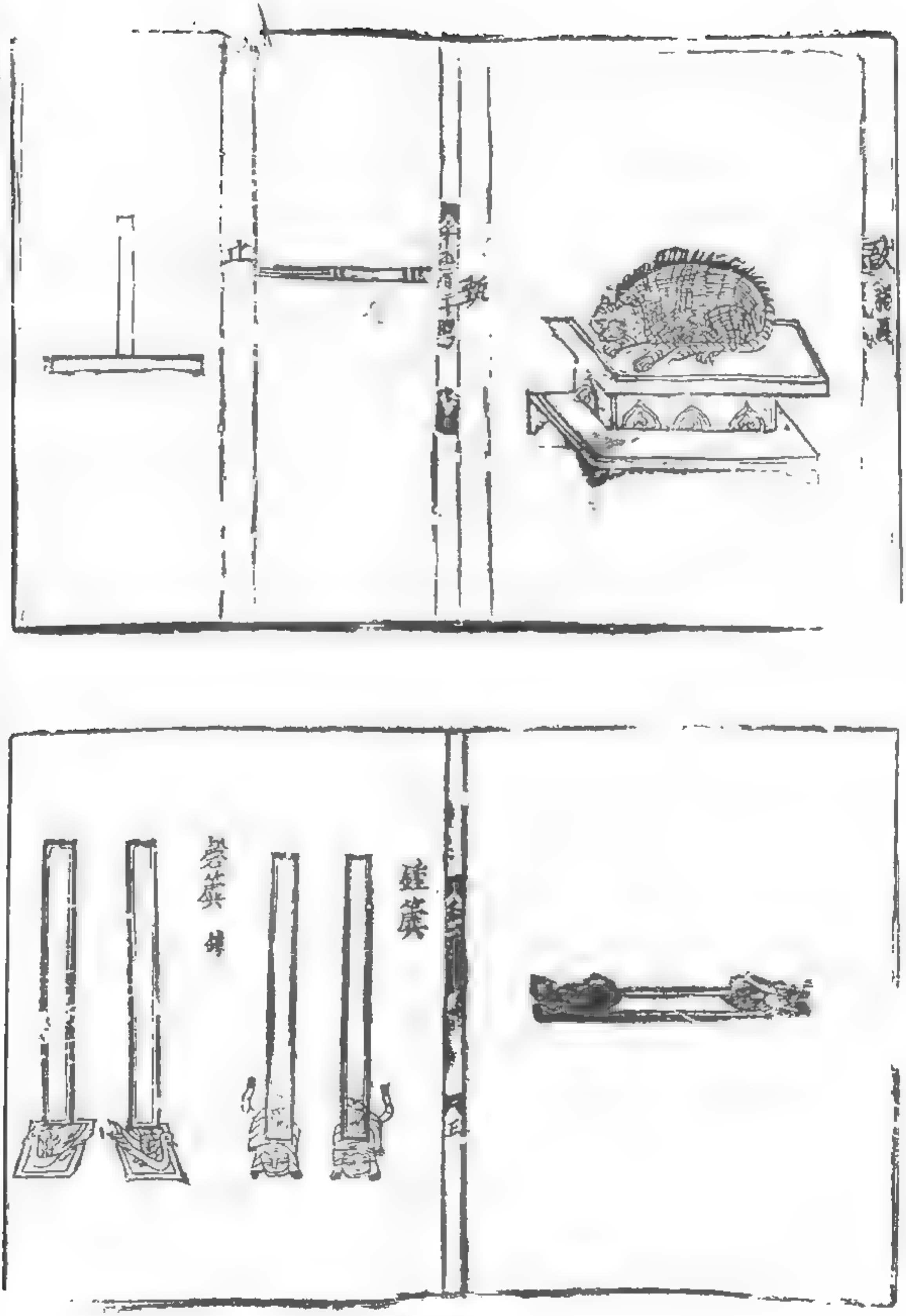
鳳笙

小笙

大笙

以竽冬則水王而竽以之則水器也水數一六故羽
六焉因六而六之則三十六者竽之簧數也七而七
之則四十二寸者竽之長數也月令仲夏調竽笙塤
竽亦管類也以竽笙塤和之蓋不知此周官笙師掌教吹竽笙則
以和之是樂之倡始者在竽故笙師教之雖異器同音皆立春之氣上
竽焉者特其和終者而已韓非子曰竽者五聲之長竽
先則鐘磬皆隨竽倡則諸樂皆和蓋聖人制作之意哉
說文曰竽管三十六簧象竽以竽官管在中故也後世
所存多二十三管長二均去焉
聖朝宋祁嘗於樂府得古竽有管而無簧列管爰孟及
曲頸皆爲風飾樂工皆以爲無用之器惟葉防欲更造




原缺
缺
墓葬 缺
墓葬

樂出於虡而寓於器本於器則樂異虡見於丈則丈同同筍虡飾以羽屬器異樂鐘虡飾以鱗屬其丈若竹之有筍然丈同同筍故也筍則橫之設以崇牙其形高以上有崇牙筍之兩端又有璧翬郭氏謂戴璧垂羽是也蓋簴虡所以架鐘磬崇牙所以飾筍虡夏后氏飾以龍而無崇牙商飾以崇牙而無璧翬至周則極丈而三者具矣故周頌曰設業設虡崇牙樹羽是也鄭司農謂大禹銘於筍虡曰教寡人以道者擊鼓教以事者振鐸語以憂者擊磬語以訟獄者揮鞉其言雖不經見彼蓋有所受亦足考信矣周官典庸器掌

祀師其屬設筍虡吉禮也大喪廞筍虡凶禮也賓禮旌旅璧翬與筍虡同者爲欲使人勿之有踰爲爾筍亦爲虡者以生東南故也虡亦爲虡者以崇出虡故也

論下

木謂之虡犬版謂之業故樂之縿有瞽詩曰設業設虡崇牙樹羽其詩見於考工記以梓人梓之天下之大獸五脂者膏者羸者羽者鱗者脂者宗廟以爲牲羸者鱗者以爲筍虡故厚脣弇口出目短耳大胷耀後大體短脰若是者謂之羸屬常有力而不能走則於任重宜大聲而宏則於鐘宜故梓人以爲鐘虡銑喙決吻數目顧脰小體弇腹大胷短脰若是者謂之羽屬常無力而輕宜其聲清陽而遠則於任輕宜其聲

胡部

八音

金之屬

序胡部 方響

鐃鈸 此係胡樂編鐃

正銅鈸 和銅鈸

銅盤 銅鏡

鈸上 鈸下 銅角

吹金 龍頭角

大銅鼓 中銅鼓

小銅鼓 鐵拍板

銅鑼

序胡部

通考蘇祐掌教舞夷樂親轅氏掌四夷之樂與大祭祀則奏焉用鼓然則胡部之樂雖先王所不廢其用之未嘗不降於中國雅部之後也故隋煬帝時龜茲人鞮靼氏所以居大司樂之末歟後世以觱篥為頭管在之雅部之前失先王所以立樂之方也臣掌觀樂詔報曰前單于言先帝時願復故事朕念單于國尚未安邊境之用不如良弓利劍故不以煩武節以攻戰為務享意小物於單于也然則匈奴亦通用中國樂矣周華音變胡俗可也以胡音亂華如之何而可

方響

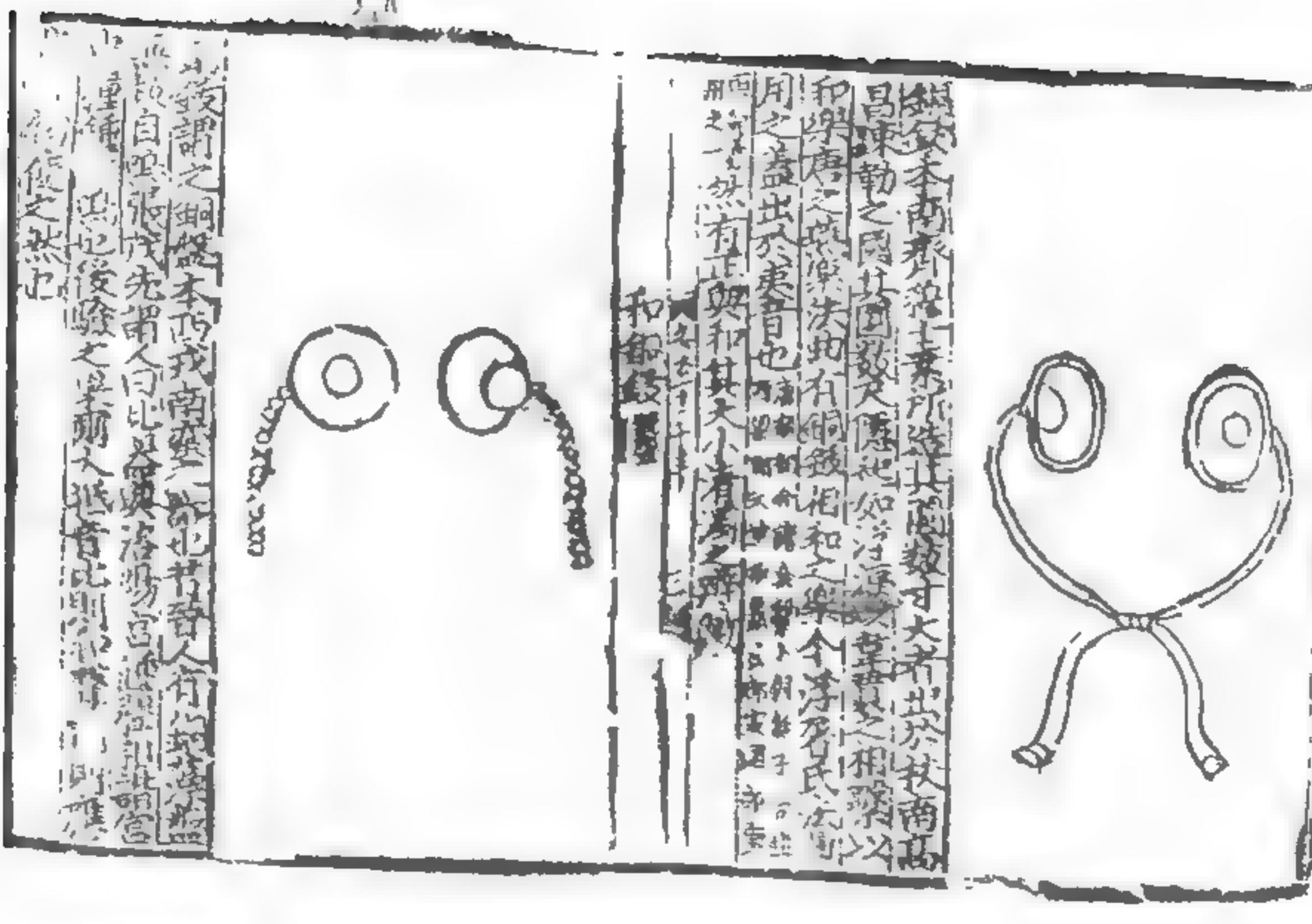
編鐘 此係胡樂編鐘

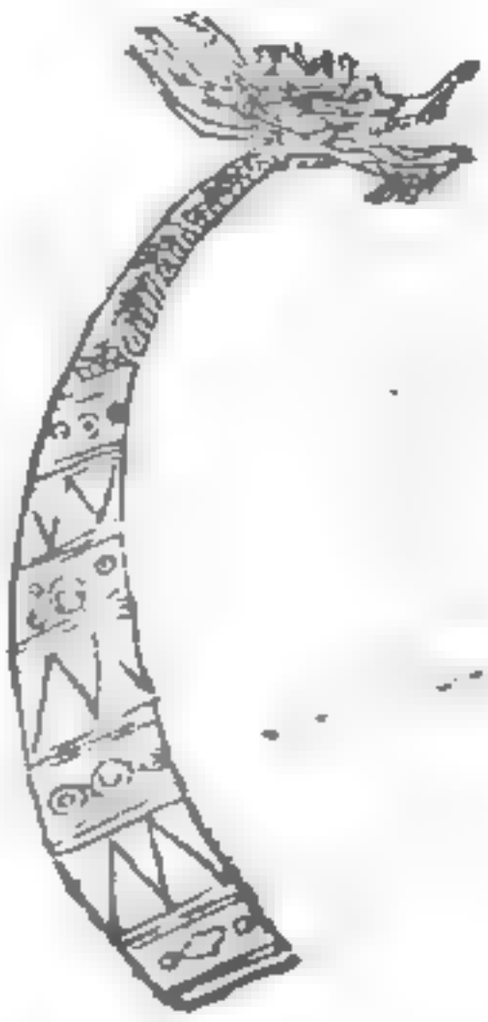
大周正樂載西涼清樂方響一架十六枚具黃鐘大呂二均晉唐武宗朝朱崖李太尉有樂吏廉郊嘗携琵琶於池上彈雙宿調忽聞芰荷間有物躍出其岸聽之乃大鯉也尚能精抄能致律呂之應然邪和凝有點「金之屬」記本論此

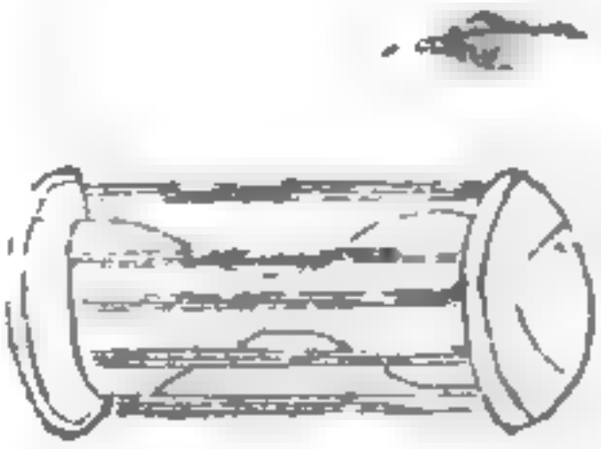
編鐘

正銅鈸

國失禮問之四夷夫胡樂亦如之非虛言也







鐵拍板

經106 316

樂圖論

胡部

八音

石之屬

夷樂論

編磬

王黼

骨管

牙管

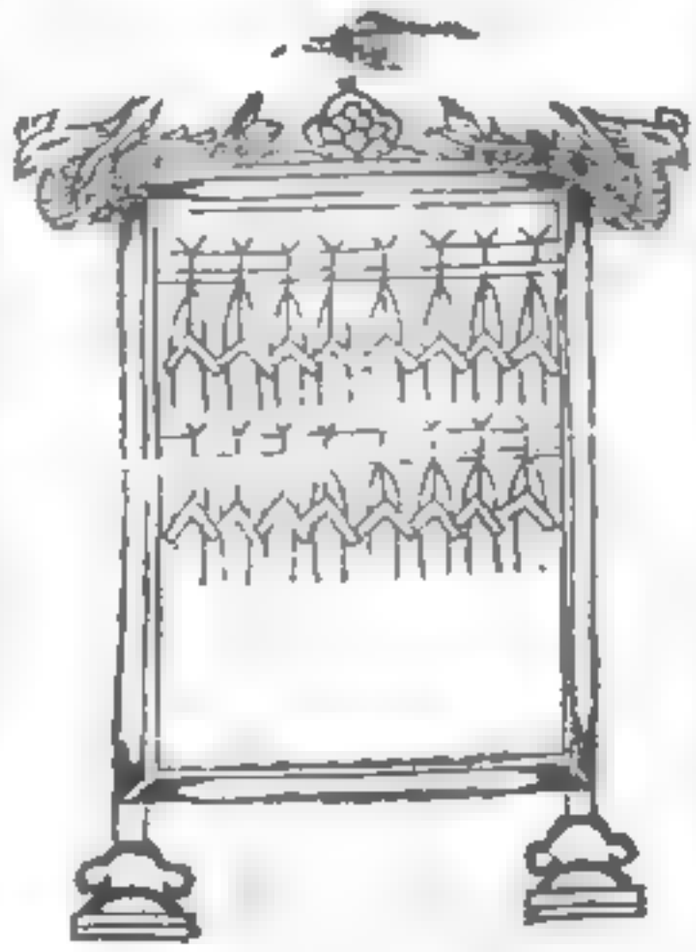
土之屬

夷樂論

邸珏

先王之樂明有法也用當代之樂明有制也用四夷之樂明有懷也東夷之樂曰昧持矛以助時生南夷之樂曰任持弓以助時養西夷之樂曰株離持鉞以助時殺北夷之樂曰禁持楯以助時藏皆於四門之外右辟四夷之樂也東夷之音怨而思南蠻之音急而苦西戎之音悲而涉北狄之音雄以怒四夷之聲也東夷之舞緩弱而淫蠻南夷之舞跨迅而促速西夷之舞輾而無節北夷之舞沉壯而不揚四夷之舞也四夷樂舞如之則其歌可知先王之於夷樂雖有所不廢然夷不可亂華哇不可干雅蓋疏而遠之而弗內此夾谷之會而萊人奏之孔子所以却而欲兵之越然周官夷樂必使親疐氏掌之何也曰以王制推之被髮衣皮而謂西方曰狄鞮鞮氏以衣皮名官也被髮文身爲東夷雕題交趾爲南夷衣羽毛爲北夷至於西方則被髮衣皮而謂之狄鞮則去毛以爲革有去彼適我之意而所履者有北方無非矣楊雄所謂東鞮後世有譯音亦是意也劉炫曰若親豈知譯義者之言乎由是觀之鞮鞻蓋四夷所履也記禮者以之名其官非特所履爲然蘇師以服名之猶人以所執名之是夷人之樂不可得而詳然可推而知者不過是三者而已明堂位曰納夷蠻之樂於太廟言廣樂於天下也今夫四夷之樂惟天子得用之豈魯以蕞爾之國亦得用之乎以爲周公有人臣不可及之功用之於太廟可也以爲魯公僭亂之心非達禮者之言也蠻夷戎狄竊意魯之俗儒溢美其國而張大之以欺惑後世歟

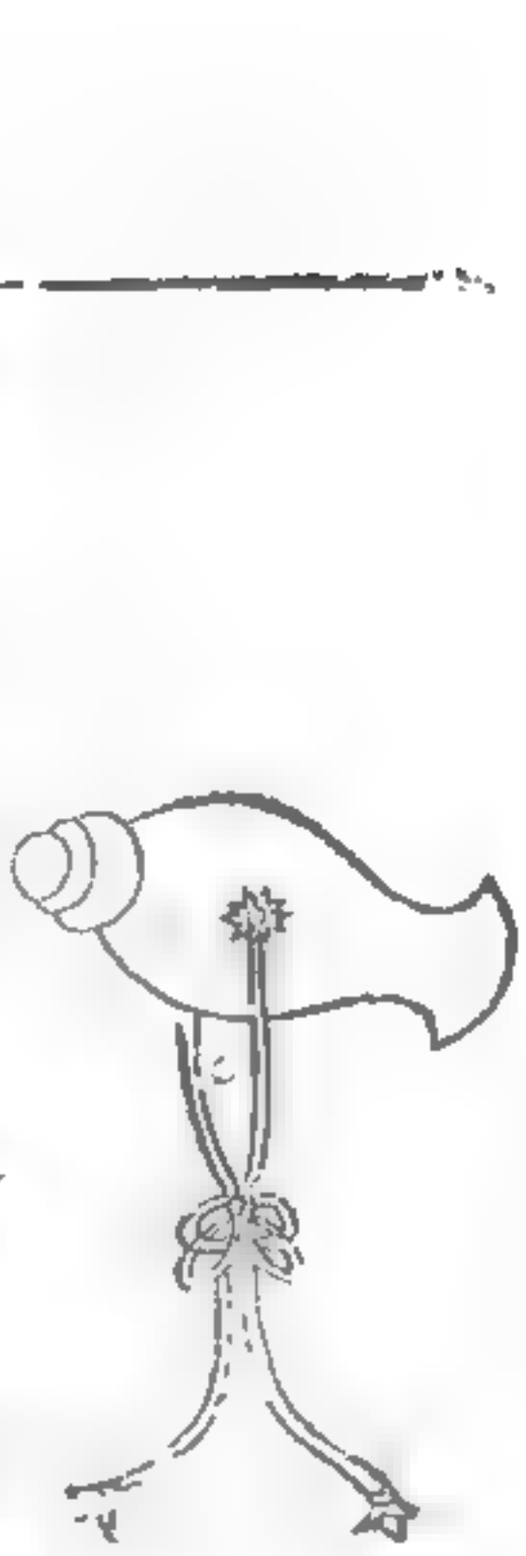
編磬 十六枚



唐西涼部之樂非特有編磬亦有編鐘蘇祗婆琵琶之訛矣以西涼之樂府雜錄論之訛矣以西涼之樂推之其編鐘編磬亦不過十六枚與

王黼

牙管



骨管

土之屬

胡笳

樂圖論

胡部

八音

革之屬

羯鼓上

兩杖鼓

毛員鼓

答臘鼓下

齊鼓上

震鼓

拍鼓

和鼓

鞉鼓上

羯鼓中

橦鼓

答臘鼓上

雞婁鼓上

齊鼓下

魏鼓

細腰鼓

鞏牢上

羯鼓下

都曇鼓

答臘鼓中

雞婁鼓下

漢鼓

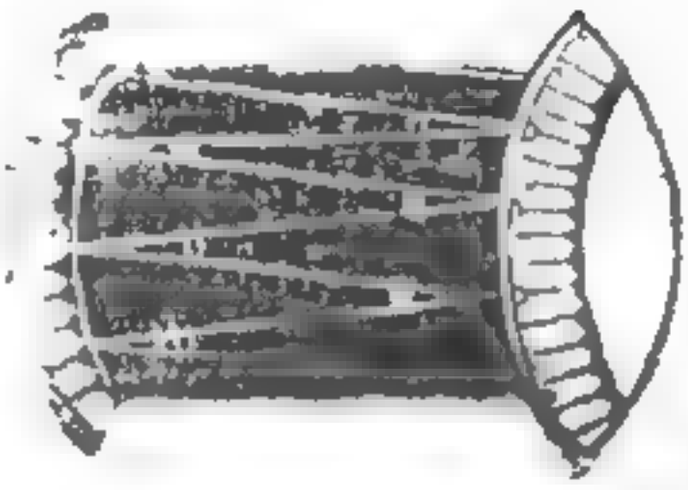
杖鼓

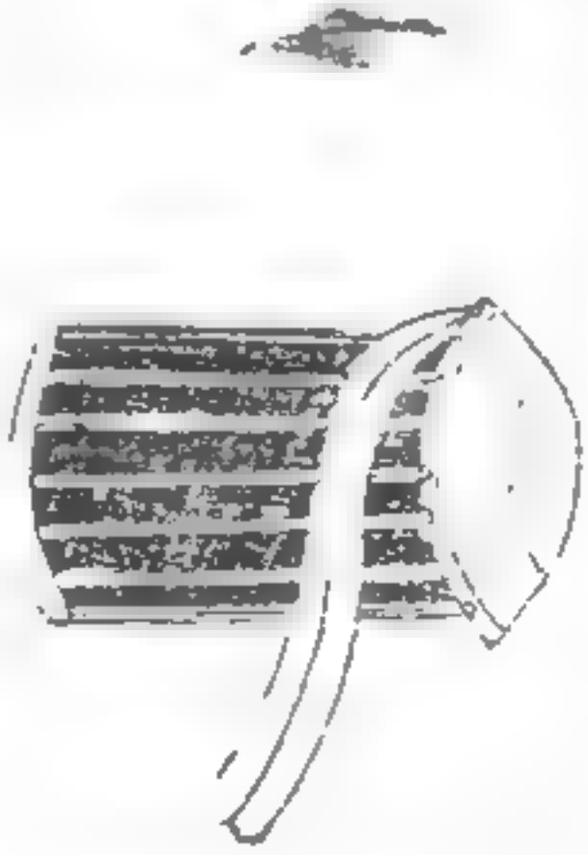
正鼓

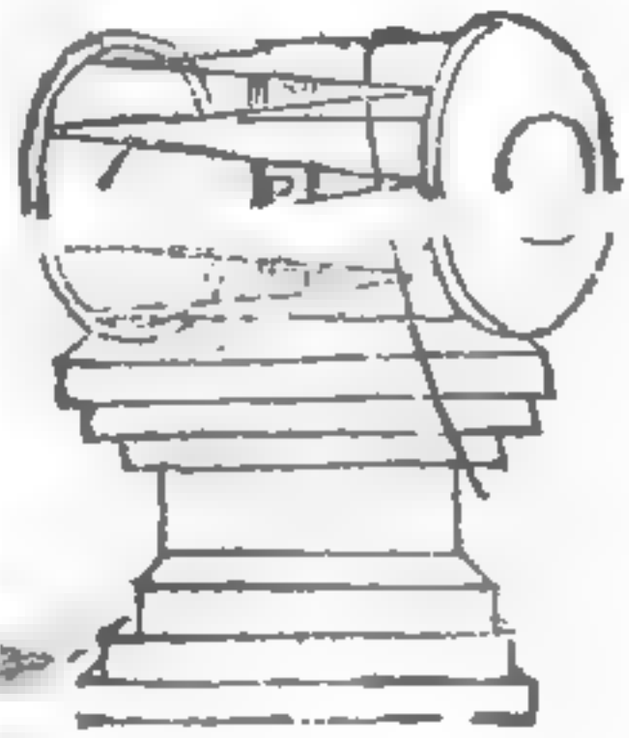
鞏牢下

鼗鼓

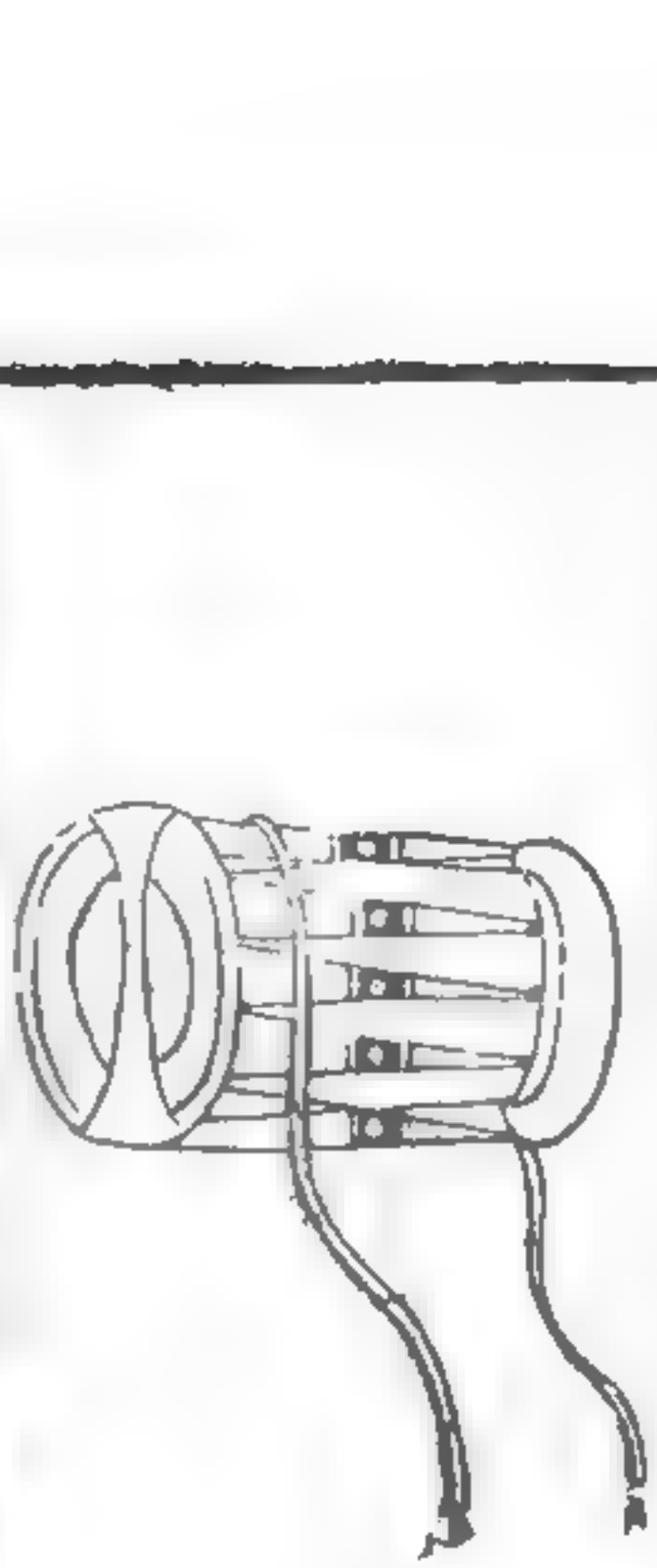
鼗鼓上





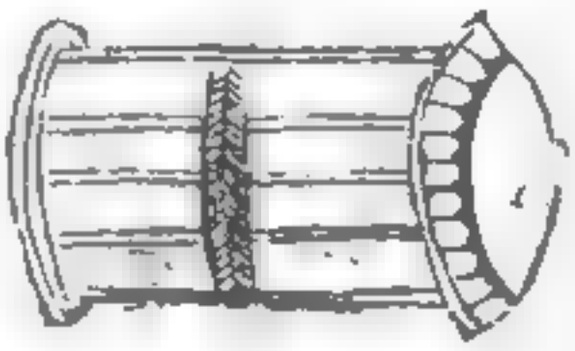


下有鼓其制數都量而大扶南天竺之樂器也



答臘鼓上

答臘鼓色黑以指指之其聲甚疎勒之器也其制如羯鼓扣之廣而且短



曲用焉

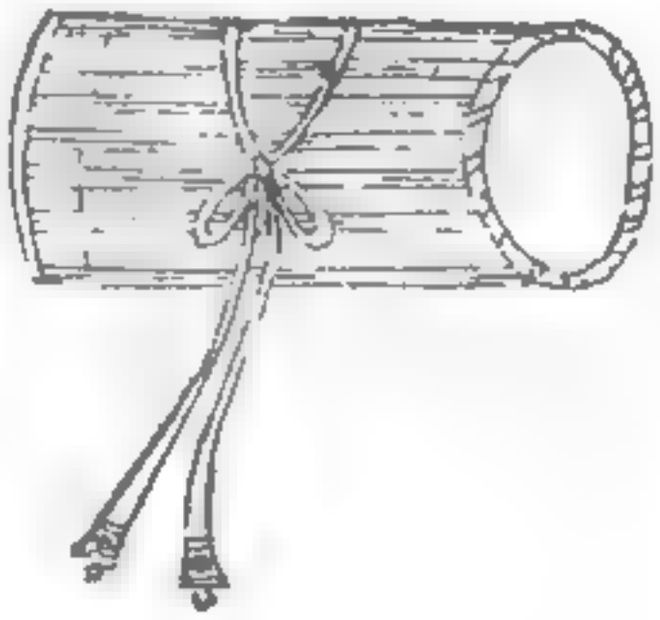
答臘鼓中

中答臘鼓大周正統用之

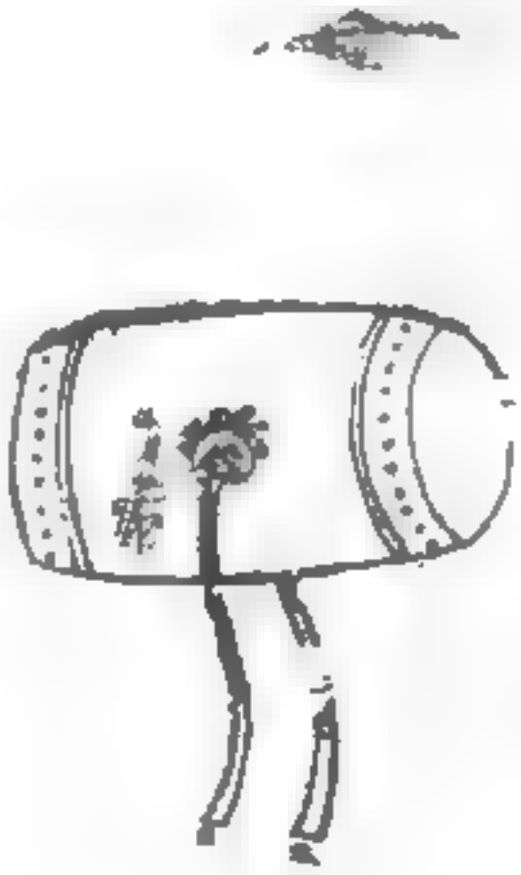
答臘鼓下

唐樂圖所傳龜茲疎勒部用之其制大抵與後世羯鼓相類特其設色異耳

雞婁鼓上

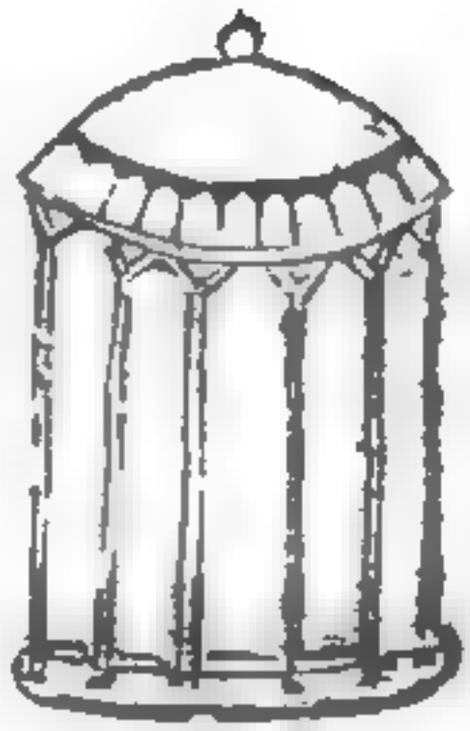


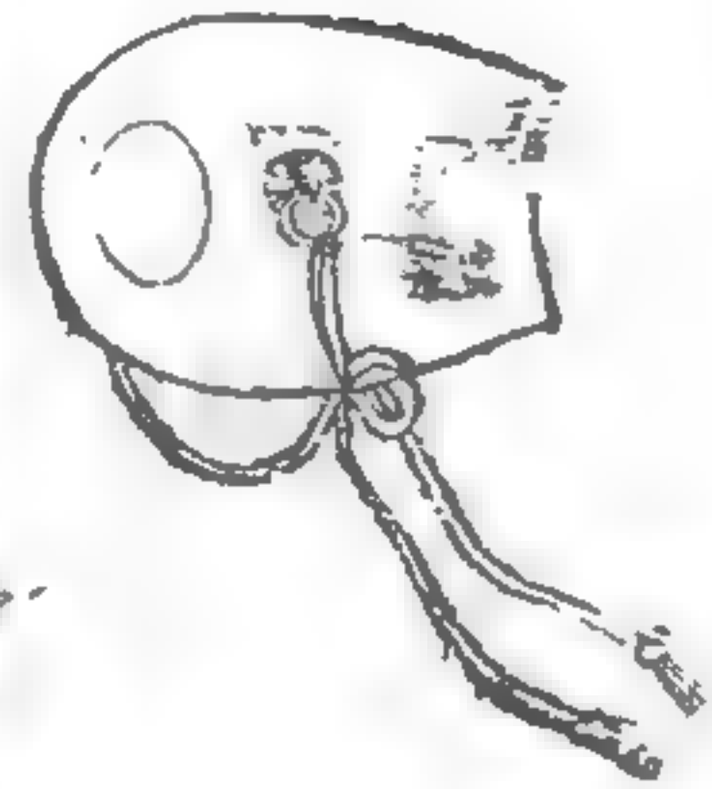
雞婁鼓正面畫首尾所擊之處平可數十龜茲國

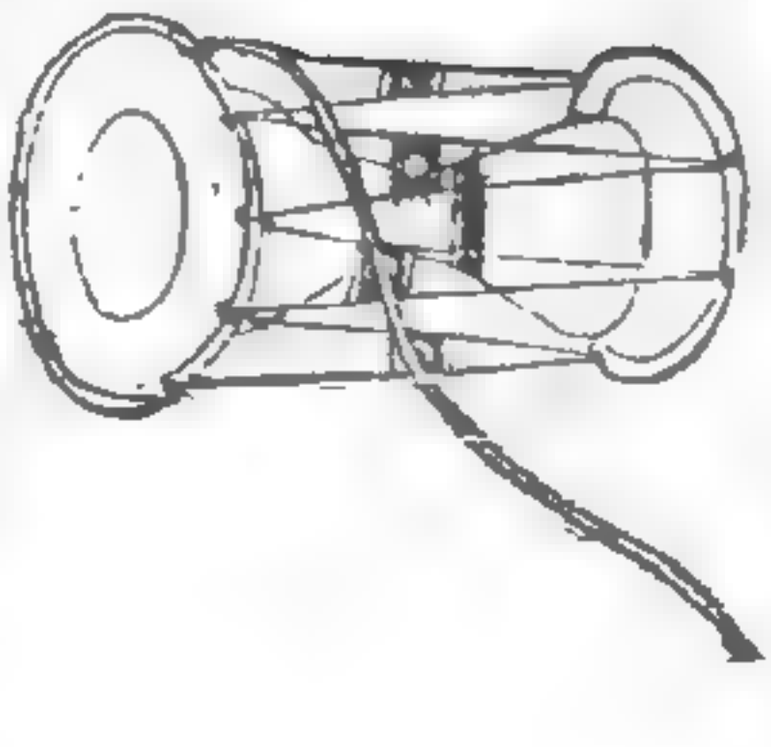


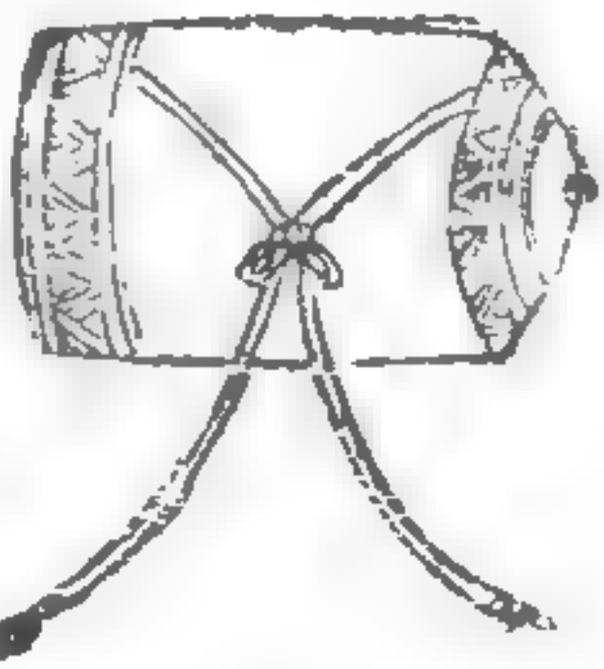
雞婁鼓下

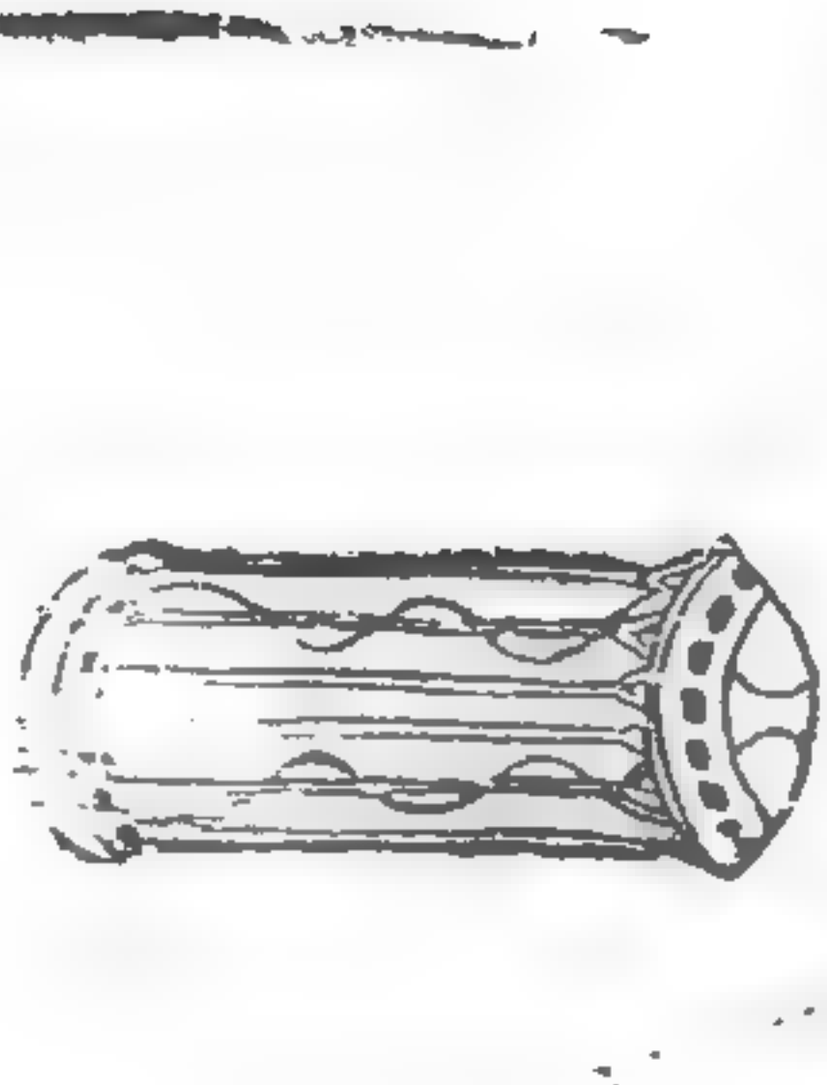
狀高昌之器也



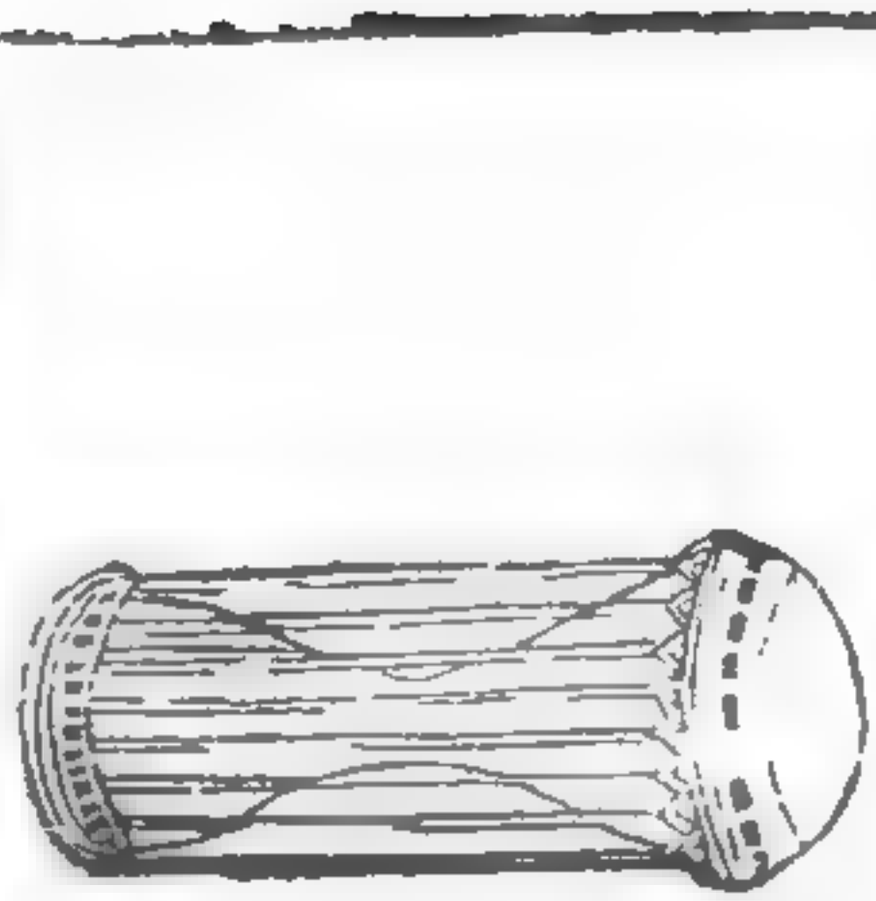








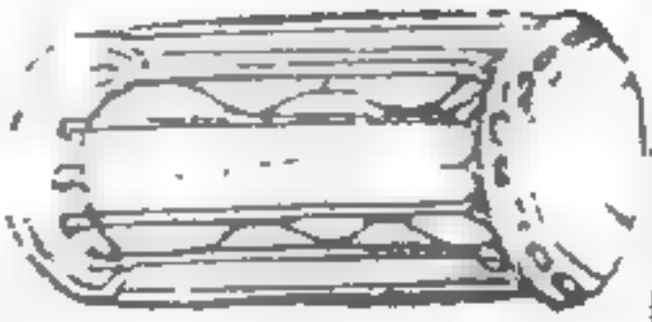
第一鼓



第二鼓

鼗鼓大於鞉而小柄貫其中而有耳以手搖之則兩耳還擊鼓面而鳴其聲不是青州石末即曾山花其言

鞉鼓字上

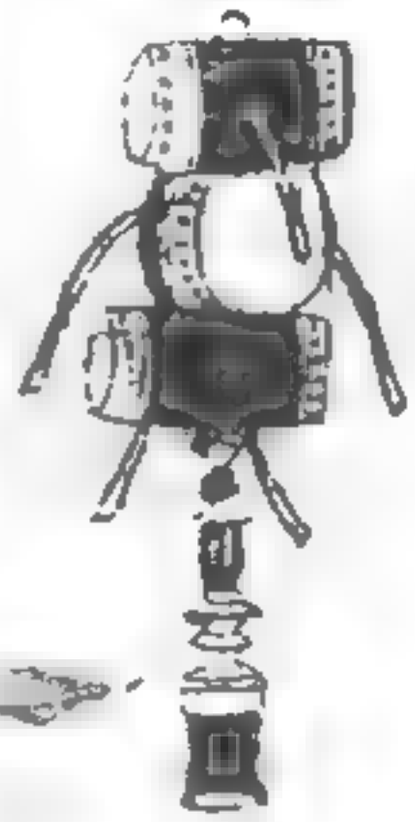


樂圖論

胡部

八音

絲之屬上



胡琴　奚琴　軋琴

胡瑟　胡弄　大箜篌

小箜篌　坎侯　空侯

搊箜篌　卧箜篌　竪箜篌

胡箜篌　鳳首箜篌

胡箜

唐樂圖所傳形製如此亦蓋莊部用之

聚越鼓

後漢馬援好騎善別名馬得交阯駱越銅鼓鑄爲馬式高

密鼓

左傳士分魯叔以密鬳之鼓又曰密鬳之鼓與其大輅

文王所以大蒐也

鼗

風土記越俗做譙氏鼗以爲樂取大素圜於以廣足

五六寸抱以著腹以右手五指更彈之以爲節舞者雜

執擊掌以應拌節而舞焉

奚琴

唐文宗朝女伶鄭中丞善彈胡琴昭宗大二年漢若胡琴

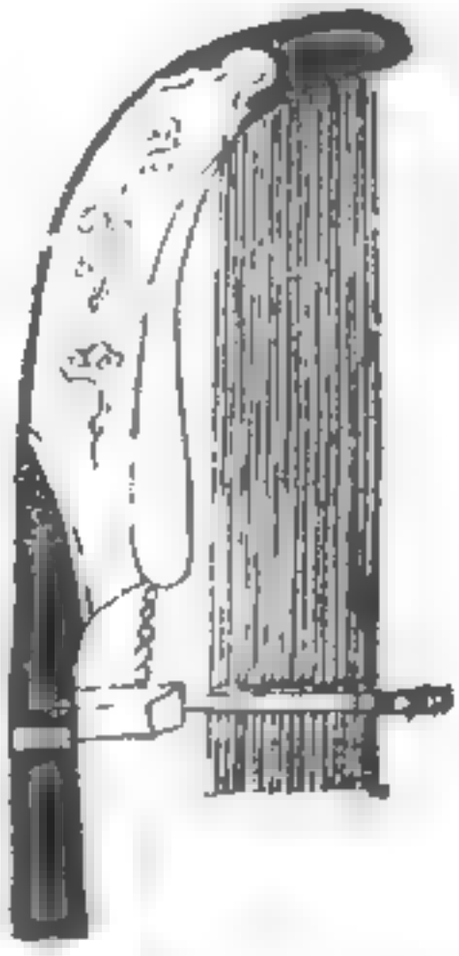
即此一也而有擫竽然胡漢之異特其制度殊耳

軋琴

奚琴本胡樂也出於弦鼓而形亦類焉奚所好之

三弦其制兩弦間以竹片軋之奚人民間用焉

坎侯之音出



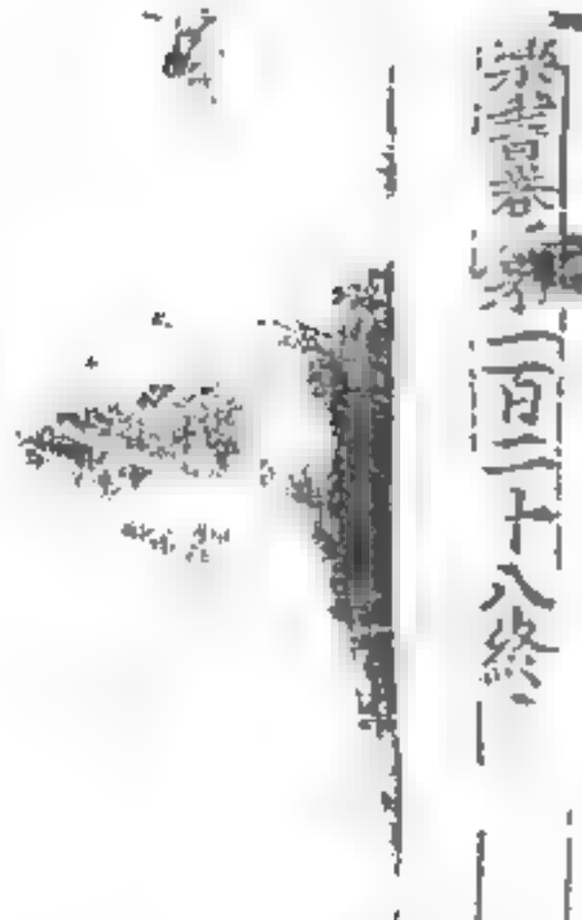
新增古今琴品圖像按樂工及魏琴其制至陋不足
用但以天竺樂傳寫其聲其不齒樂部宜矣

胡琴

北韓國其樂器有琴其形如筑彈之有音曲蓋與胡琴
類矣

胡弄

魏嵇康操者因越裳獻雉而作也趙師曹善鼓琴以利天
王子般遮彈之而去聞舍利為之起舞高摩訶兜勸張
騫入西域所得者也晉楚人劉琨世為樂吏制胡笳五
弄趙耶利所修者也胡家四弄有上舞下舞上間下
間弦明君所傳者也今夫彈操弄者前緩後急如曲之
分布也時中急後緩節奏之停歇也或疾打則声如豹
竹或緩挑則韻並風生亦有声正厲而以指按殺亦有
響絕而意猶未盡是以知聲不知音彈絃不彈意也陶
潛嘗曰但取琴中意何勞絃上聲可謂深於琴者矣後

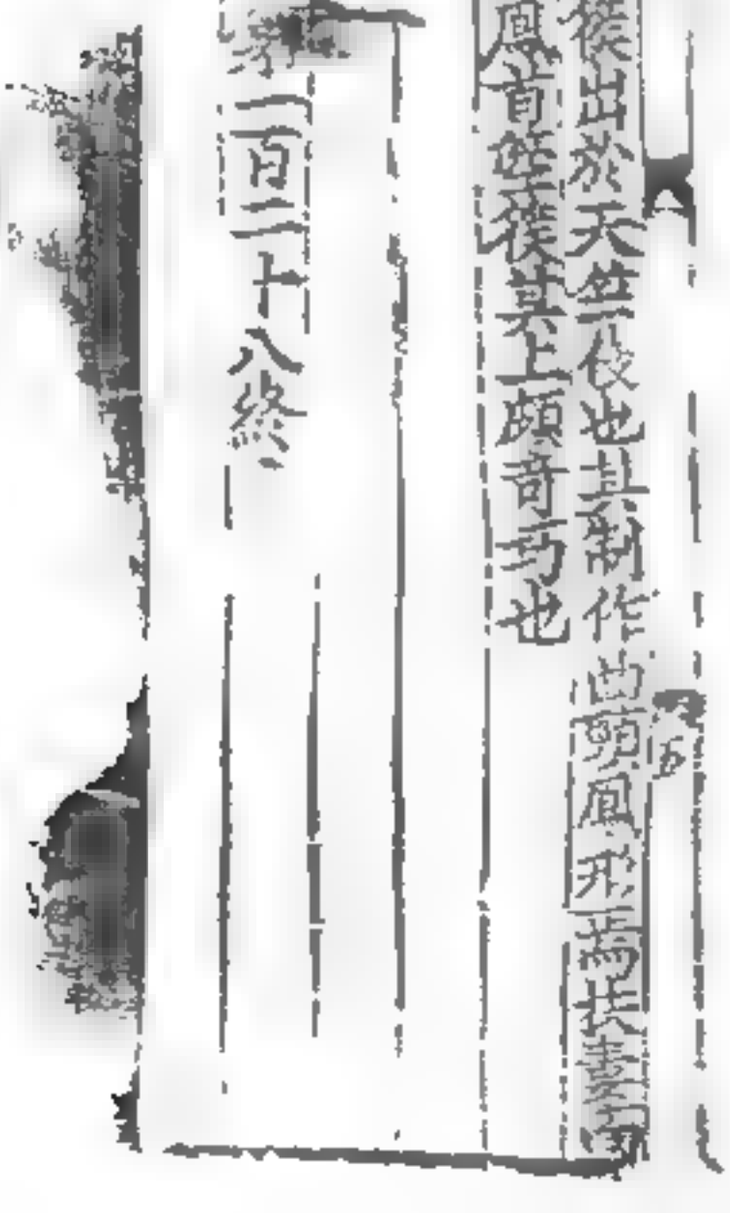


鳳首箜篌

隋煬帝令西域胡人曹妙達於宮內教之妙達死其
法亦絕今樂工及魏琴其制至陋不足
記出疊破羌出胡語能吟弦為壯
士於陣前馬上彈之有音曲蓋與胡琴
類矣

胡弄

魏嵇康操者因越裳獻雉而作也趙師曹善鼓琴以利天
王子般遮彈之而去聞舍利為之起舞高摩訶兜勸張
騫入西域所得者也晉楚人劉琨世為樂吏制胡笳五
弄趙耶利所修者也胡家四弄有上舞下舞上間下
間弦明君所傳者也今夫彈操弄者前緩後急如曲之
分布也時中急後緩節奏之停歇也或疾打則声如豹
竹或緩挑則韻並風生亦有声正厲而以指按殺亦有
響絕而意猶未盡是以知聲不知音彈絃不彈意也陶
潛嘗曰但取琴中意何勞絃上聲可謂深於琴者矣後



鳳首箜篌出於天竺後也其制作曲頸風形而其畫
鳥乃鳳首箜篌其上頗奇巧也

樂書卷第一百二十八終

樂圖論

胡部

八音

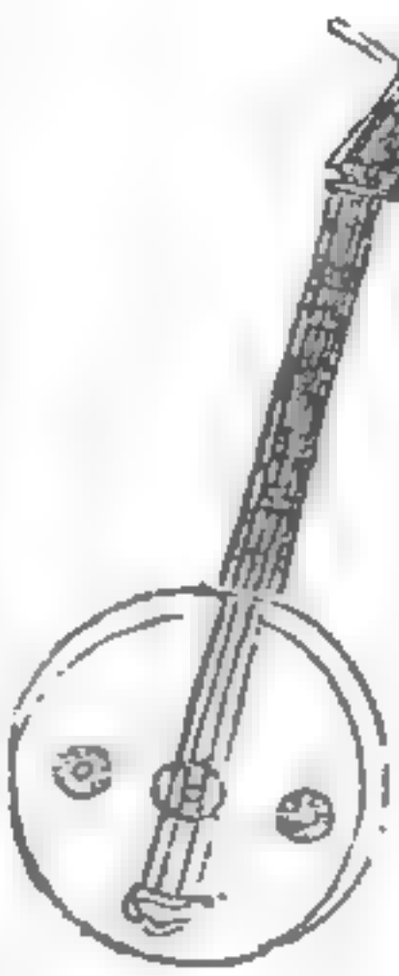
絲之屬下

琵琶　大琵琶　小琵琶　秦漢琵琶　龜茲琵琶　蜀柒琵琶　弦琵琶　撥琵琶　五弦

五弦琵琶盖出於北國其形制如琵琶而小者彈以木撥至唐太和時始有手彈之法所謂曲項琵琶是也

曰趙璧之彈五弦人問其術璧曰始則心慕之後為是器以寫之

遇之於洲矣簡之方若浩然眼如耳耳如眼不知五絃之為五弦也然趙璧之為五絃也

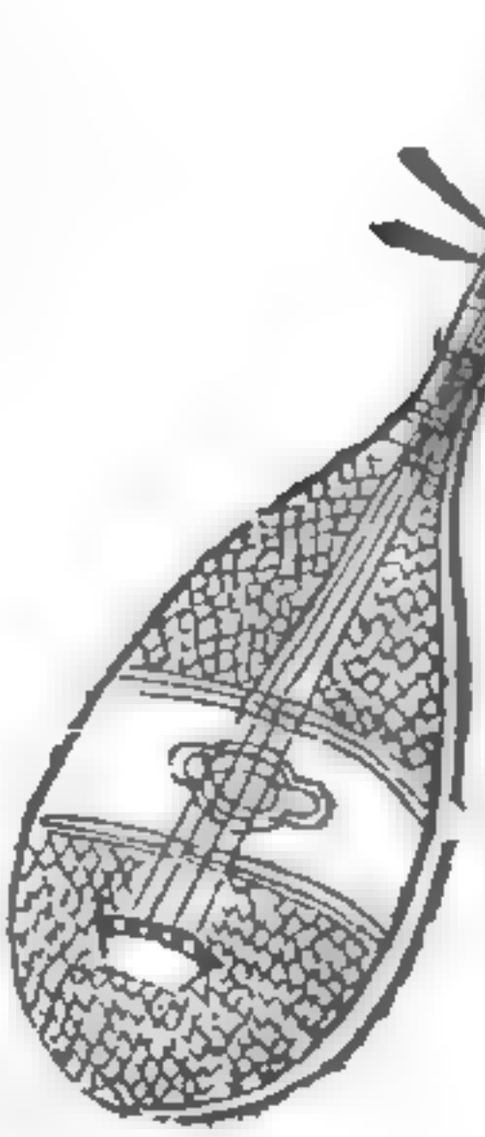


特變徽制盤而已唐明皇幸蜀而至之時行宮僅留得焉永許文託琶以獻楊妃海泰入於梨園教乙當主彈龜茲傳能歌而已於斯時君世之一洞於胡語善之樂其禍卒至於此可不慎哉

秦漢琵琶

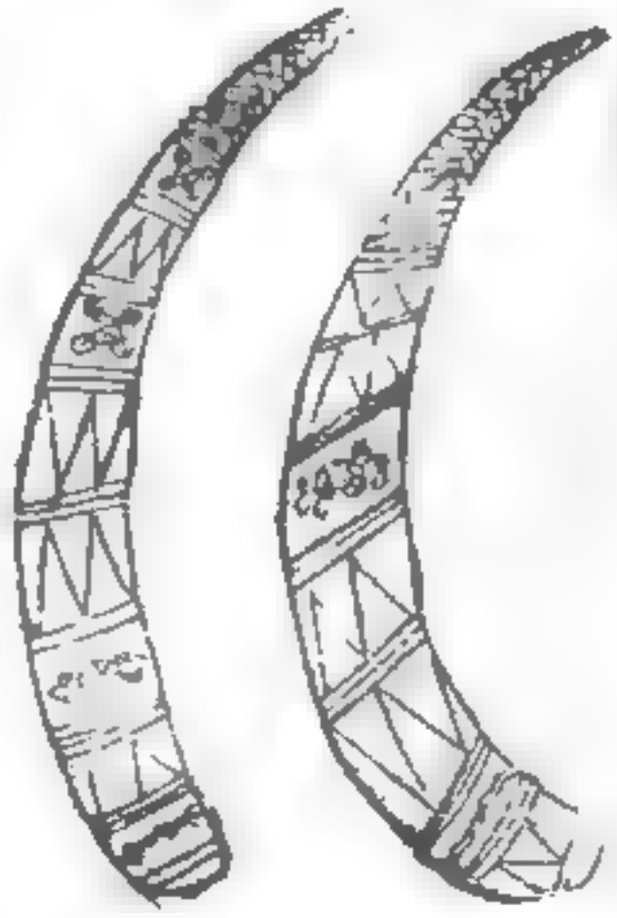
秦漢琵琶本出於胡以弦觸之制圓體修頸如琵琶而小於十有二推天開日為界通用左漢之法四弦四隔合數聲四隔聲十二總二十聲唐正元中有曹綱裴興奴並奏其藝絕倫綱善運撥指風雨興奴長於攏撚時人謂綱有右手興奴有左手安節門中又有樂吏楊志等此其始也妙自珍其藝雖死不傳志等竊聽弄私以鞭帶記其節奏因攜琵琶以投大驚異悉傳其藝遂以一藝之精古人且至以傳之況有大於此者苟非其人其可輕忽之哉

唐貞元中長安大旱祈雨市街東有康崑崙舊琵琶馬第一手彈徵調曲其聲悲壯無已敵也遂登樓彈一曲新翻綠腰凜工之妙要者街西亦莫一樓聚



蛇皮琵琶

後魏晉安郡門受龜茲琵琶於商人世傳其業至孫妙達尤為北齊高帝所重常自執胡鼓以和之夫人君之



胡角本產於胡笳之聲通長鳴中鳴凡有三部魏武帝北征烏桓越沙漠軍士聞之靡不動鄉關之思於是武帝半減之爲中鳴其声尤悲切蓋其制並五采衣悄掌上嚴鼓警用之第一聲曰龍吟二曰虎吼三曰鬼哭其中鳴一曲三声一爲遊声二爲牙声亦馬上鼓鼓用之也其大者謂之皷避胡人用之本所以驚中國馬非中華所宜用也劉昭注續漢書樂圖以謂長鳴一曲三声並馬一声比鍾律內之乘輿行幸外之郡邑鼓吹雜角之尺度均以桑鼓警嚴是用羌胡之音以和軍旅以節声樂曷爲不易之以先王雅樂以之鼓吹乎存之有豹中國之制削之則華音喜著而胡音喜去變化之理固如此非強中國弱夷狄之意歟

胡笳似觱篥而無孔後世倣用之蓋伯陽避入西戎所作也劉瑾琴技而吹之杜摯嘗序而賦之蓋漢博望所使得其聲而效勒之曲邪晉有大篠小篠蓋其遺制也沈重樂大胡笳十八拍世號爲沈家聲小胡笳十九拍末句唐無譯可謂備矣楚調有大胡笳鳴小胡笳唱並琴笛得之亦其遺声歟杜德曾序笳與以爲老子所作非也

吹鞭

胡人卷蘆葉爲笳吹之以作鼓漢鉦有其曲李陵有胡笳牙動之說是也

漢有吹鞭之號笳之類也其狀大類觱篥

小胡笳

晉先儒儀注凡車駕所止吹小笳發大笳其實胡笳也古之人激南楚改胡笳叩角動商聲明發徹風雲為一搖動星夜為之變況人乎劉曜當壚亂鴟盤賈胡笳害之者百數時接而吹之為出塞之声動遊客之思遂為胡軍泣避而去劉越石為胡騎圍之者數重越石中夜奏之群胡卒棄圍而奔由此觀之笳声之感人如此其深施之於戎夷可也晉之施於車駕儀注不幾乎褻冥

觱篥

觱篥之制胡人截蘆為之大略與唐策相類出於北國本出龜茲舊說龜茲楊柳枝歌極孟二有數拍今唯奏一拍而已其聲悲壯不中因填自視之骨髓甚耀一名悲笳哥命伶倫優平聖作觱篥不中因填自視之骨髓甚耀一名悲笳哥

羌笛

沈約曰胡篪出於胡吹非雅樂也今太樂雅篪長一尺二寸則篪之小者非尺有四寸之大者也孔子上出三分名翹後世有笛吹謂之小篪豈亦出於胡吹與篪不齊故也作號者與禽不齊故也

羌笛 五孔

胡笛

羯鼓

羯鼓時事出晉泰之晉石季出世說

羯鼓出於羯胡軍中戰鼓也其制四孔而已京房因加一孔以備五音風俗通漢武帝時丘仲作尺四寸笛後更名羌笛馬融長笛賦出於鼓吹蓋梁之胡歌邪靈帝好胡笛而漢室以傾明皇喜胡簫而啓祚幾墜以中華舊樂之主貶竄胡淫亂之音則天下何以觀化焉然而不亂且亡未之有也廣雅曰篇謂之笛七孔

晉書樂志曰笛大呂二均声蓋不考笛之過也古笛長尺四寸後漸增之今笛長一尺八寸李謨善吹笛猶未盡其理時越州刺史皇甫政月夜泛鑑湖令謨吹笛謨為之盡妙時有一老父乘舟聽之因求一觀於是

大橫吹

曲終以笛作譜樂工能吹之者甚少大中以來有王六王振傳其法於西京得

大橫吹小橫吹皆以竹爲之笛之類也惟長短異耳老父

吟咏殊也惟長笛望之而遠傳其法於西京得

動一曲長短年同笛聲門斷去

樂漢明帝令鄧鄧平等撰其聲之後二十八解又不復存

用者皆書此譜以別之凡調聲入黃鍾則用一日

子亦二指孔丁人十四也唐樂圖所畫大橫吹部有

部其笛管第六孔有角笛管第

龍頭笛

大橫吹小橫吹皆以竹爲之笛之類也惟長短異耳老父

吟咏殊也惟長笛望之而遠傳其法於西京得

動一曲長短年同笛聲門斷去

樂漢明帝令鄧鄧平等撰其聲之後二十八解又不復存

用者皆書此譜以別之凡調聲入黃鍾則用一日

子亦二指孔丁人十四也唐樂圖所畫大橫吹部有

部其笛管第六孔有角笛管第

龍頭笛

古者更令國簫作鼓吹管則蘆在江左則

重室隋始分爲四等一部一鼓吹管又別爲五部一小橫吹大篪引

太子以下成有等差

小橫吹

古者更令國簫作鼓吹管則蘆在江左則

重室隋始分爲四等一部一鼓吹管又別爲五部一小橫吹大篪引

太子以下成有等差

小橫吹

胡部

八音

匏之屬

十七管笙

二十三管笙

雅簧

龢簧

孤竺

吹竺

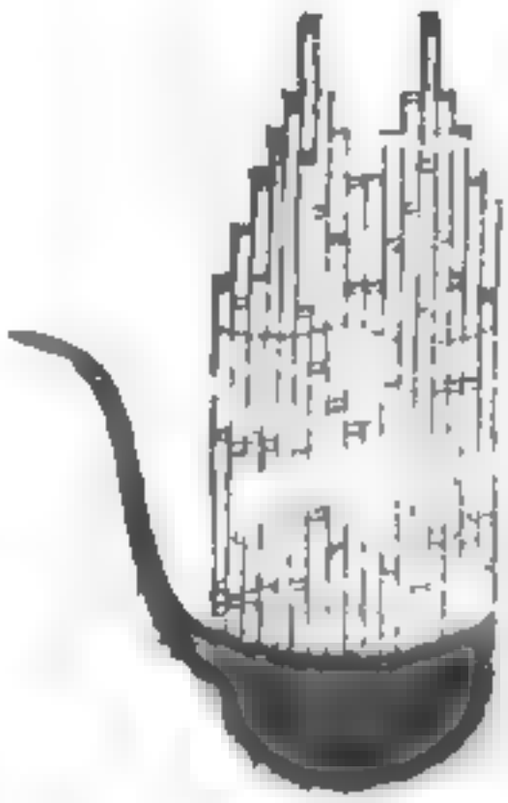
十七管笙

十九管竽

竽簧

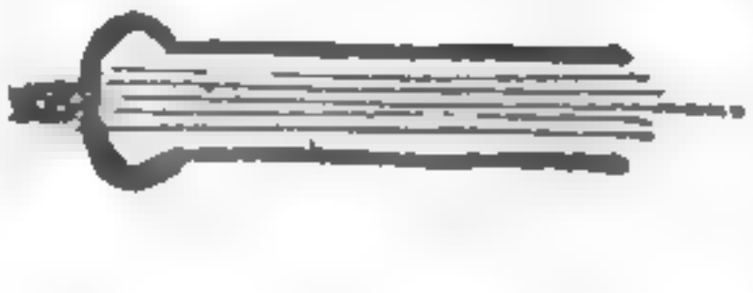
胡竺

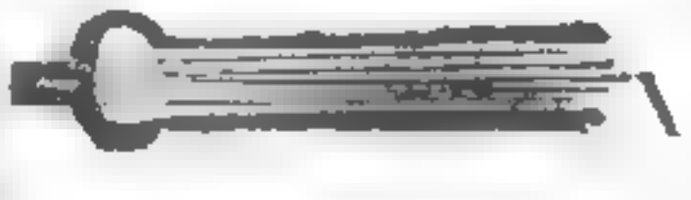
十九管竽



聖朝太樂諸工以管一器率取調部中若
望爲之所異者特以宮聲之左右而不在中爾雖名
爲雅樂實胡音也或二十三管或十九管十三管則
兼乎四清二變十九管則兼乎十二律七音要皆非古
制也李照雖更制大等於不能棄舊器而兼用之亦未
爲悉心樂也昔舜宅百揆南部之吹等凜食數百人喜
歡忘倦夔其好世俗之樂尚未志本如此孰知與人與衆以致樂之本乎

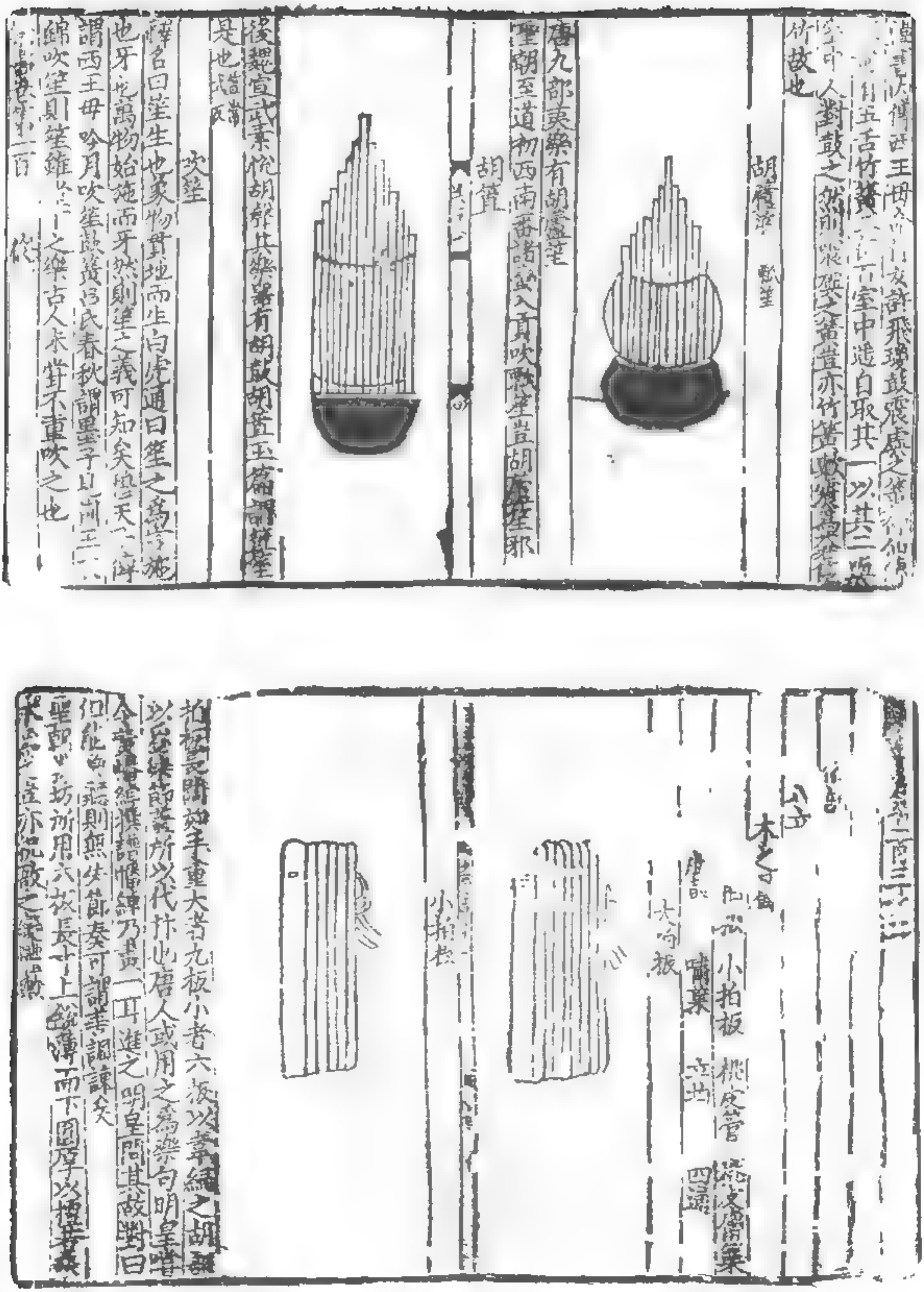
婢掌

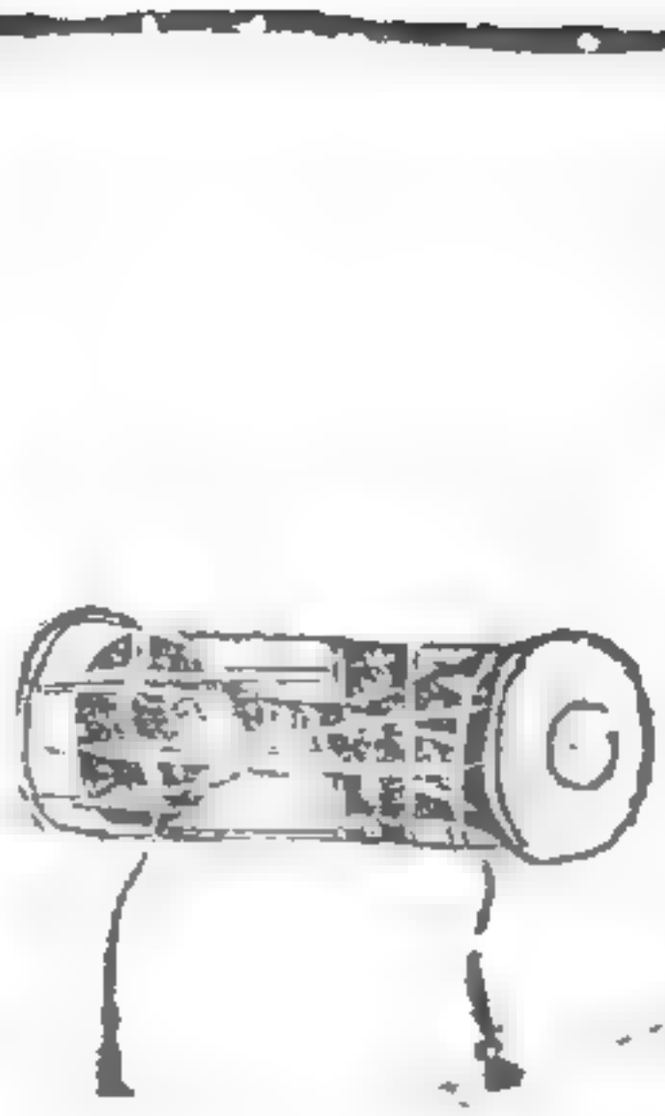




三禮圖有雅黃上下各六聲律亦一時之制也潘
大論曰黃鍾其頭有傷餘皆非吉祥善應也然則巧言如簧
皆非吉祥善應也詩人所以悔譖民有以也唐樂圖以線爲首尾貫一線一手貫其紐一手
鼓其線橫於口中噓吸成音蓋今胡人之所樂耳

竹簧 爰炎





樂圖論 俗部 八音 金之屬上 編鐘上 編鐘中 編鐘下

大鎛 仲山鎛 飛廉鐘 僕鐘

衡鐘 古文鐘 千石鐘 九乳鐘

平陵鐘 壯陵鐘 鞏鐘 鳴鐘

叮鐘 致鐘

序俗部

俗部之樂猶九流雜家者流并朝廷所用之樂也存之不論去之不易須民間用之雖無害於事然方響十六同高一音雜用四清之声適足以使民之心淫矣鄭衛之音亦欲民之移風易俗難矣如欲用之去四清以協律可也

編鐘下 十四枚

編鐘中 十六枚

大鐘

所用也有合二律而爲一大者小者異所用也若
待漏光景參差傾聽又之因登堂考其中
得一鐸往往然同出范模洋洋乎有聞矣擣而設之
洗繹鐘也又嘗遍觀度支重乘其間一鈐亦編鐘也
配磬音皆合其度豈亦識微在金奏者乎

鑄本小鐘洗約等誤以爲大不考經傳之過也馮元樂
論謂此鑄鐘通官都中所獲者其和均空之不得其
聲豈合鑄時土冀泉濕壞蝕失其真響邪至小者差與
大常編大小相類云時鑄不一金聲亦因時而爲之非有異意也

戴延之西征記曰鐘大者三十二博山頭形環紐作師
子蹲其說亦然豈皆有所像邪

博山鐘

小而七尺或作蛟龍或作鳥獸周繞甘外陸離爛耀
十二字其四字可識云會稽太守郭璞云愍懷喪覆元
帝中興之應自晉帝至其尊帝數十八其爲古文則一其
所以可識不可識者豈歷年滋久漫成不可復知邪然
先儒皆謂事應切意其未必然也

十二鐘

飛廉鐘

趙將軍張珠領鄴西民徙洛陽六鐘猛虡九龍翁仲銅
魏飛廉鐘一沒胡庫中

漢高帝平陵宣帝杜陵其鐘皆在長安夏侯征西被徙洛陽重不能致縣在清明門裏道南與其西者平已鑄

北東君杜陵鐘也古之人用鐘非特在陵餘則亦用之

今案錄曰高廟中四鐘皆秦時廟鐘也重十二万斤明帝徙二鐘在南宮前殿下餘二鐘在南宮永樂宮亦未免落後世人主之修心動

王

平陵鐘

杜陵鐘

九乳鐘

傳曰君子鑄金爲鐘四時九乳是以施鐘以知君鐘調律均以爲九乳象九州豈古之人制作皆有所法象邪

張衡曰嬰鯨魚鐘蒲牢於上所以象聲故作蒲牢於下所以擊之者故作撞鐘於虡上有蒲牢則鳴鯨魚則鳴類召之也

黃鵠歌鐘山摧則鳴黃河有鐘水則鳴類召之也

山有鐘霜降則鳴黃河有鐘冰則鳴類召之也

太宗百張文收於太常今亦祖述

欽定四庫全書　卷三十二

樂圖論

俗部八

金之屬中

方響　單鐸

雙鐸　乳鐸

車鐸　貫鉦

銅鈸　將于

銑鐘　鍾官

振琵琶

方響

方響之制蓋出於梁之伶鼓方其數十六重行編之而不設業何於虡上以代鎛磬九一六聲比十二律餘四清聲兩律其下格以左為首其一黃鍾其四姑洗之清其五林鍾其七南呂其八無射上格以右為首其一應鍾其二黃鍾之清其三大呂之清其四姑洗之清其五仲呂之清其六林鍾其七南呂其八無射其八夾鍾此其大凡也後世或以繼為之教坊燕樂用之民間可也今民間所

單鐸

用綫三四下兩

雙鐸

乳鐸

車鐸

貫鉦

銅鈸

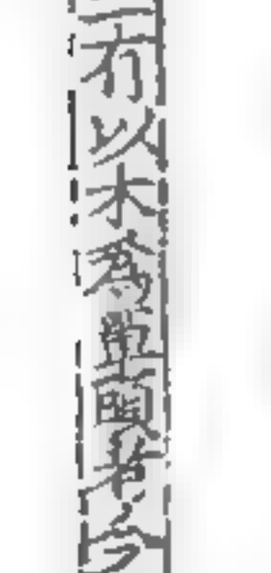
將于

銑鐘

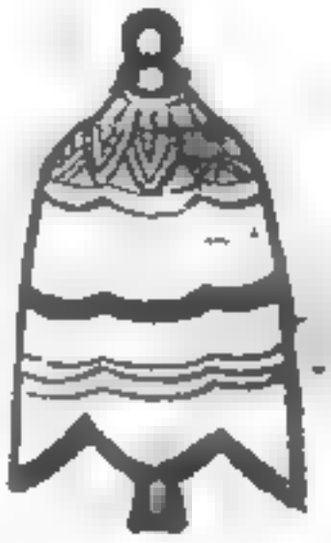
鍾官

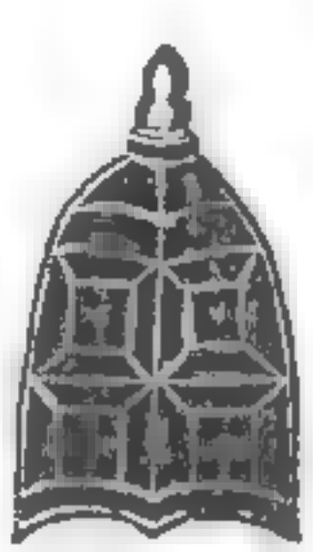
振琵琶

方響



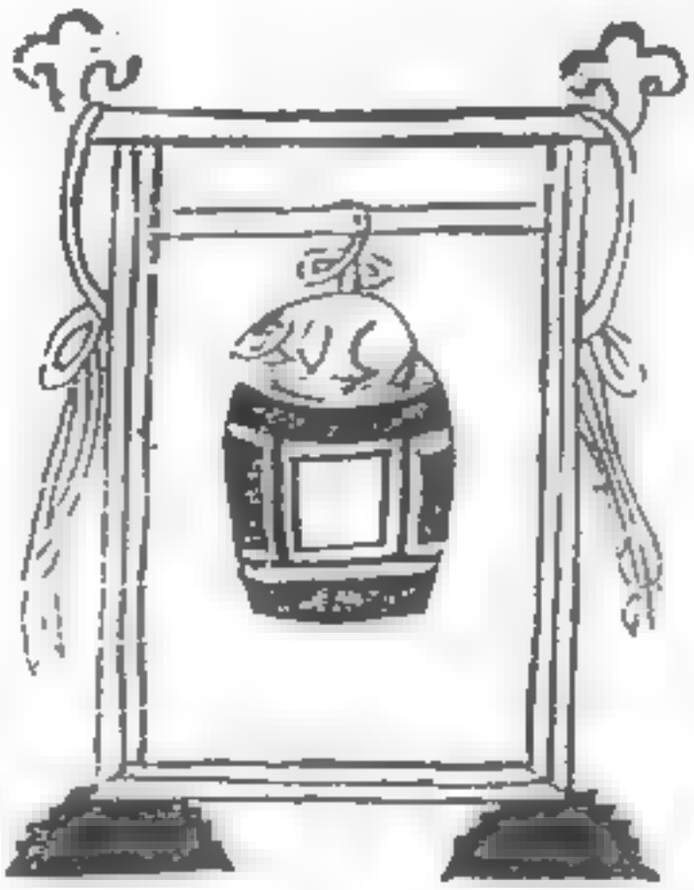
堅加鐘制六刊二有以木為虡圖者今太常用之所改刻之鐸





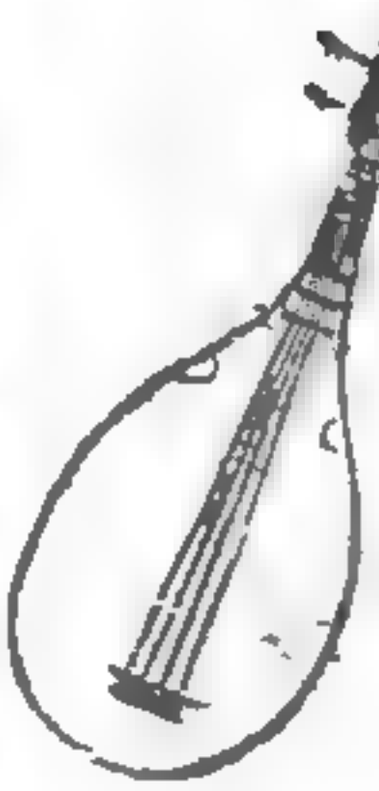
後周世宗朝長孫紹遠初為太常卿造樂器撫不克諧惟黃鍾不調居常甚患之後因閒停閱氏三禮上疏備陳雅樂唯作大呂應黃鍾何妄奏而用之可謂深於古制者矣開皇中鄭譯等定樂祇為黃鍾調非不善也而萬寶常反以為七國之音請以水尺為律以調器聲下鄭譯二律太常善擊者多拂戾之不可宜矣

晉荀勗嘗自於胡門賈人牛錞之聲而識之及掌校行韻未調乃曰得道之牛錞則諧矣遂下郡國取之果得自是克諧真知音者也唐永周隋之亂樂縣圖無音至調真一旦開石聲有應之者後以委車錞入振之於東南隅果掘得一石裁為四器補樂縣之闕云



周官有鎛于之制蓋樂作則鳴之與鼓相和也五代之時已亡其制然則將于當時實與四器補樂縣之闕鎛于之變體歟

笛之制未知所起今民間往往有之



銅琵琶

唐咸陽宮有銅人十二坐共列在一處上參乳等
竅各有所執組綴華彩儼若生人矣殿下有銅管二口高
數丈一管內空有絕大口指使一人吹空管一人以絙繩斷
續牽引銅人作殆與真樂無辨西京雜記載之詳矣

樂圖論

俗部

金之屬下

哉吹征　鐃鉦

刁斗　鈸

鍋角　銅磬

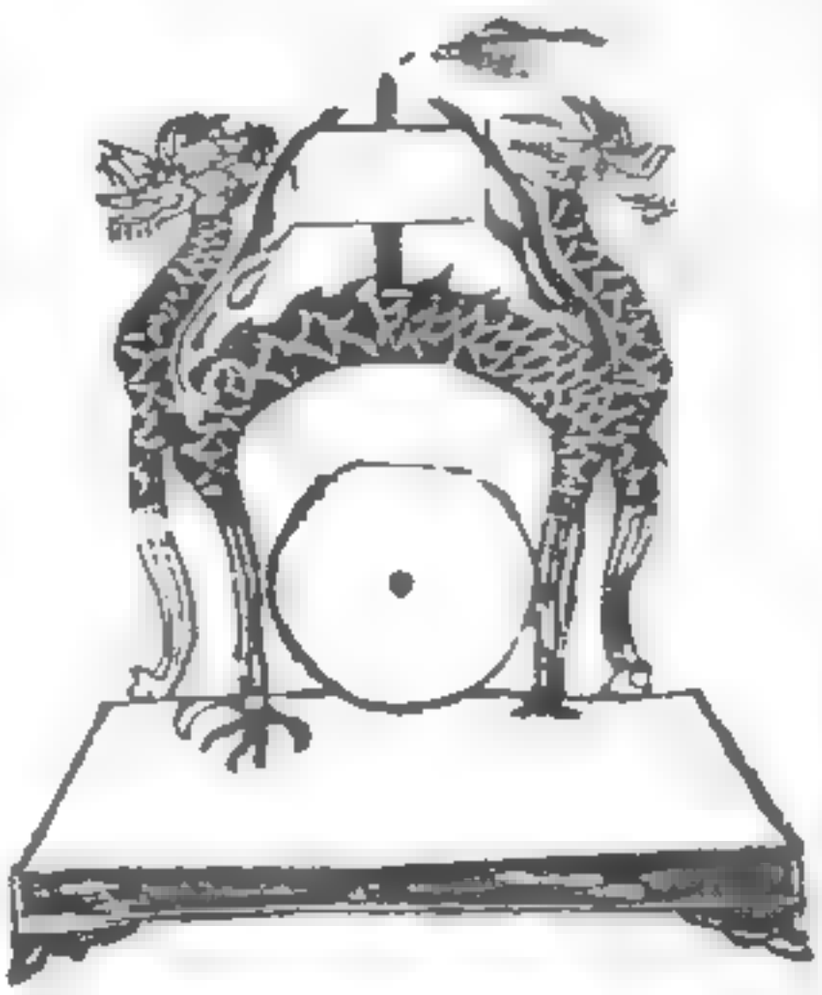
銅鈸　銅鐃

鐵磬　鐵簧

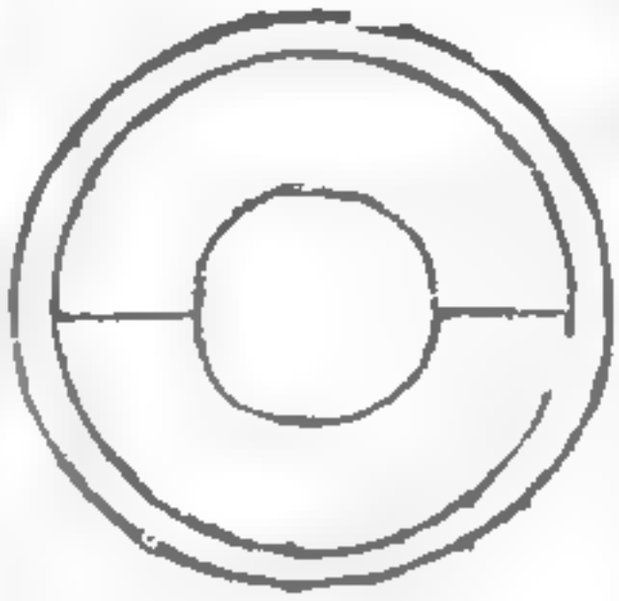
金管　相律

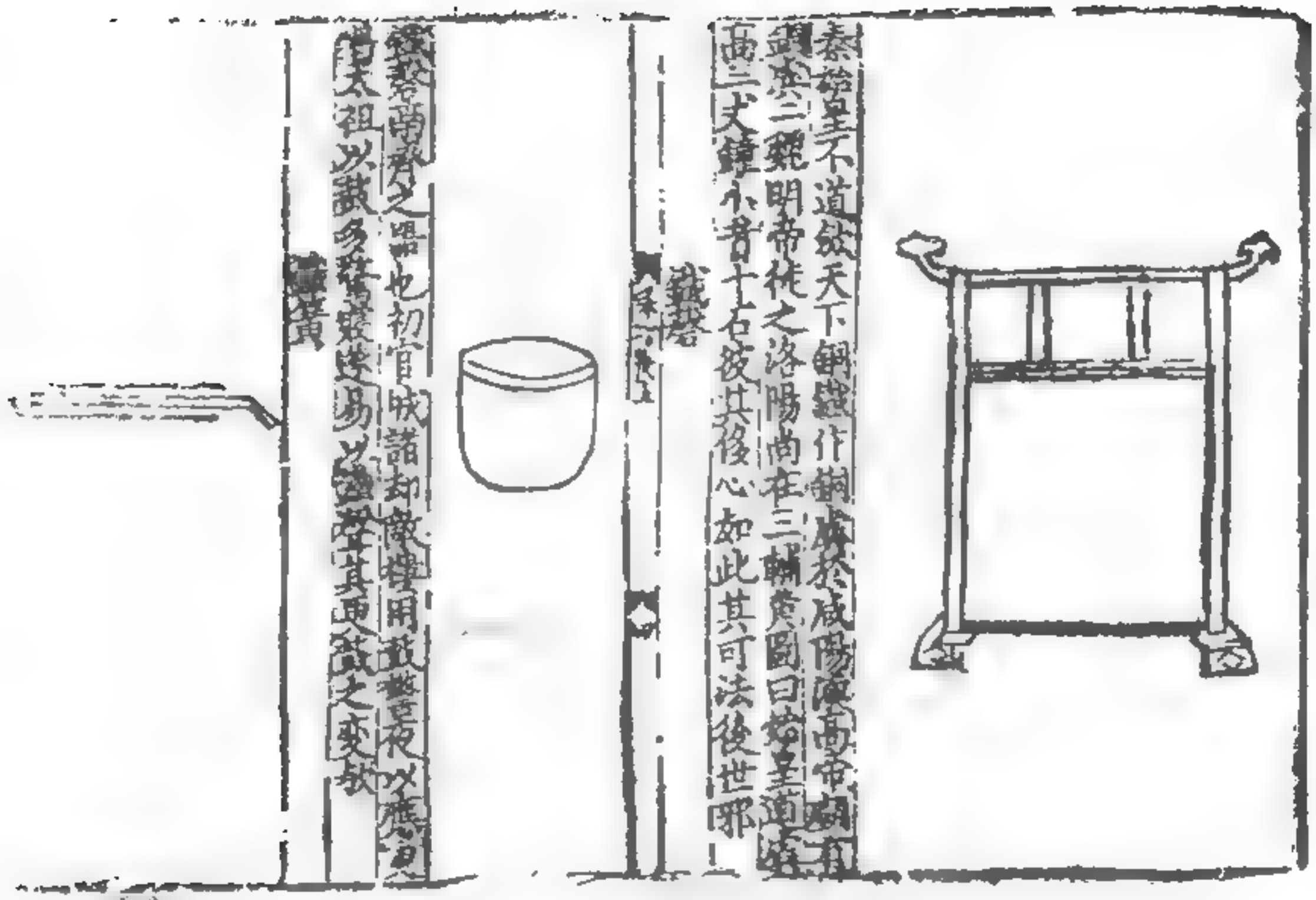
銅鼓　鐵權

哉吹征



說文曰錞銅器也似鐘而大上有鼻可繫持以鐵擊之
考記鎛�natural之曰此所以止樂者也





秦始皇不道銷天下鋼鐵作銅人於咸陽漢高帝胡亡銅人二魏明帝徙之洛陽尚在三輔黃圖曰銅人十二枚共承心如此其可法後世哪！

銅鐘

銅人

太祖以試多聲聲聲遂易之鑄聲其更改之爰歟

銅鐘

銅人

樂圖論 俗部

八音

石之屬

編磬上

石鼓

玉律

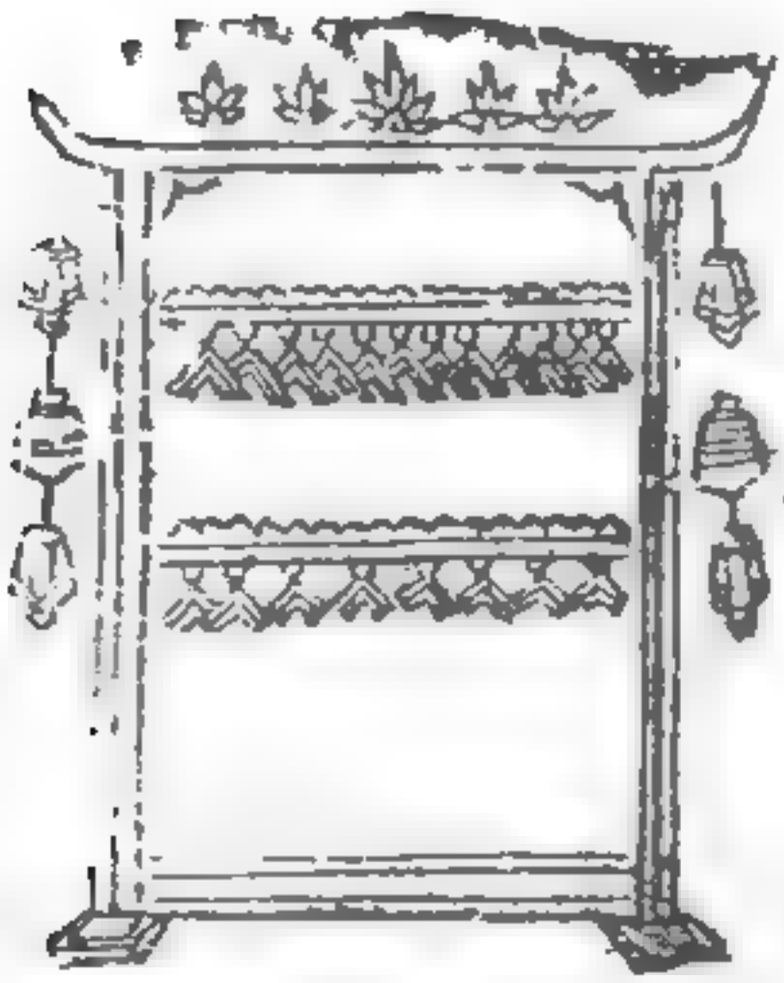
紫玉簫

玉笛

玄珪瑠笛

琴貝

編磬上



編磬中

玉鼓

石鐘

玉管

玉笙

白玉簫

玉琴

神釭

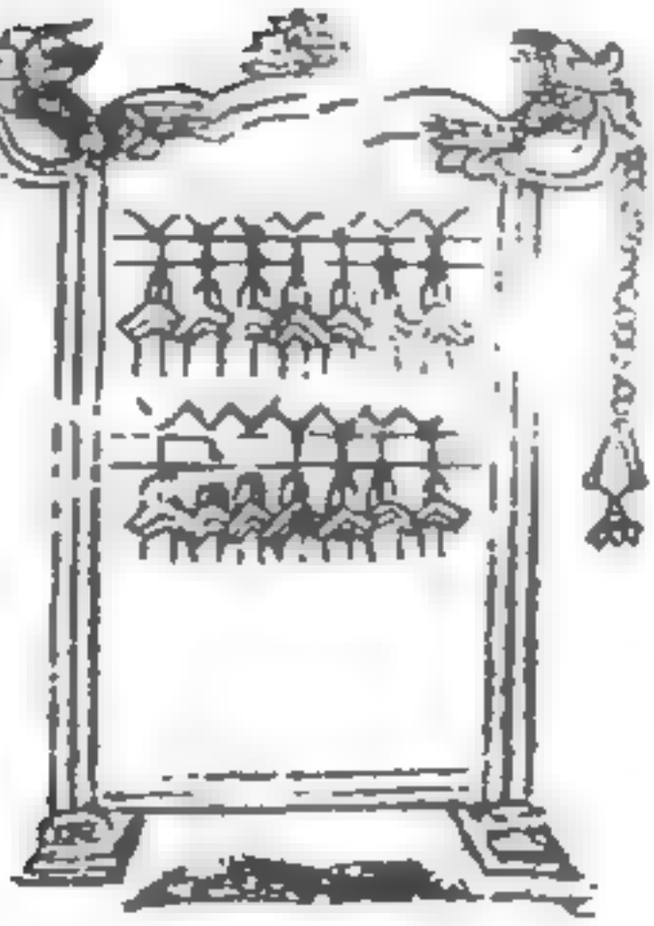
玉方響

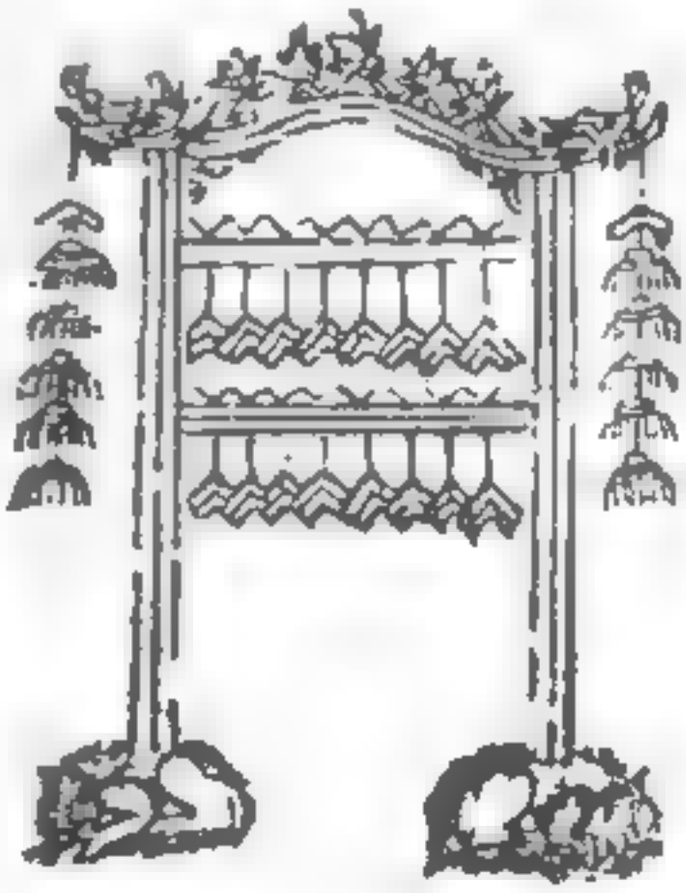
玉螺

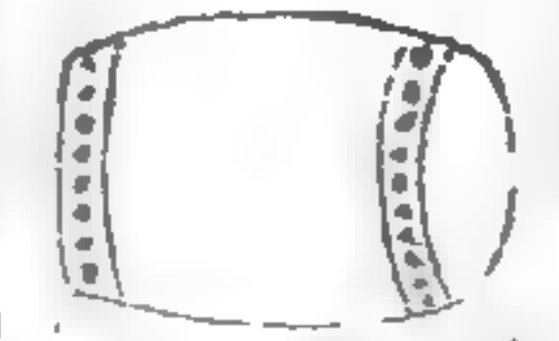
石角

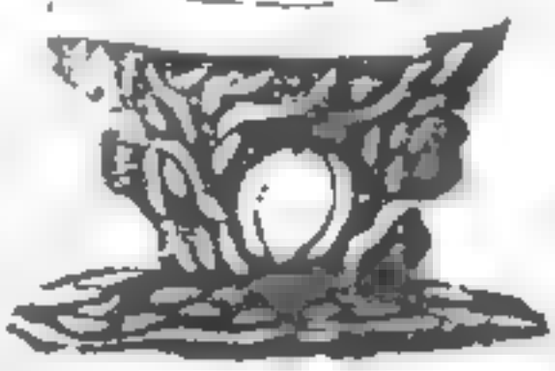
樂圖論 俗部

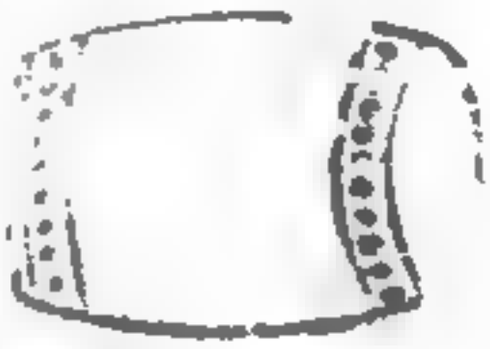
編磬下

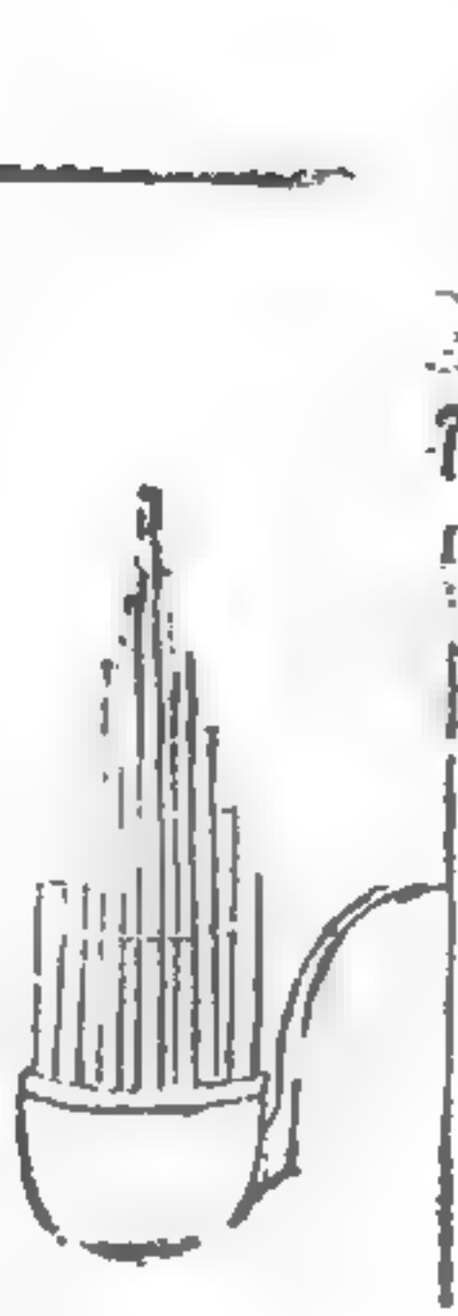












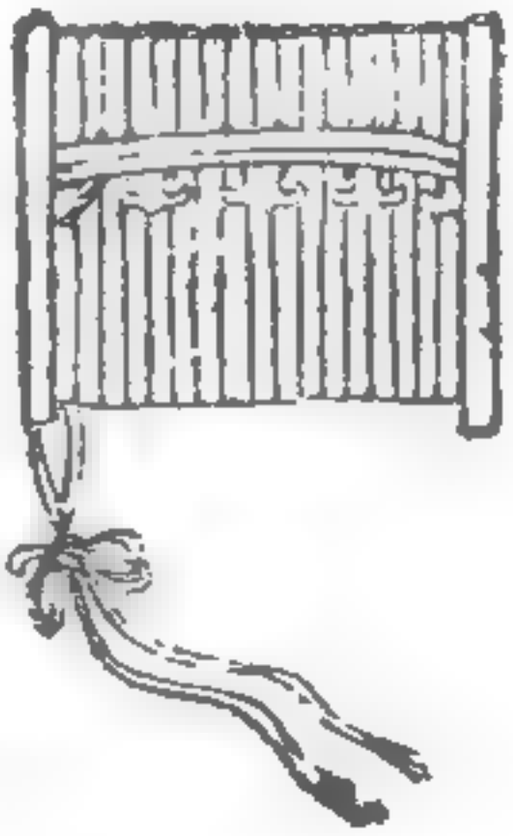
物之秦者莫如乾故立天之道曰陰與陽以玉為律兼取自然聚料所以宣六陽六陰之氣也黃帝作律以玉為管長尺六孔為十二音最為近古法物有七品而始洗中呂玉律居二焉尚書中候氣用玉為律以候二至二候氣於閨以十二律候朱王之法也中以竹律六十候氣於閨以十二律候朱王之法也六六十律候之實因京房之但而不知其來歟三子年各活錄謂師死盡一經之秦則地然旨升吹玉律則天神俱降其言近怪蓋不深考周官大司樂之過也

玉璧

玉璧

史之時西王母獻白玉琯然則下璧蓋有以二為

白玉簫



掌玉簫

唐咸寧中郭敬家中得紫玉簫以望天實中安祿山自記關入覲獻此玉簫則玉簫蓋不始於

吳均續齊諧記述王孝伯善鼓琴雲堂夏夜舟中諸棄燭環琴見一女子容色絕世歌曲清婉孝伯以琴而非其聲音甚哀雜類今之篪歌過楚光明曲也唯聽收夜能爲此聲自此以外傳書數人而已彦伯益加欽請欲受之文更爲彈之遍明文乃錦繡等物贈別彦伯以玉琴洽之而去則古人固有以玉爲琴者矣

玉笛

梁州記咸寧中有盜竊輸張駿家得白玉笛唐天寶中明皇命紅桃歌貴妃涼州親御玉笛爲之倚曲則五之爲樂器非特可爲笛矣今七夫之家往往有之

楚詞曰寶璆琳琅玉可爲後世法也

王方慶

自進元溝所與一白玉方製光明紫冷可照數十步以
皇爲袍以雲擁者爲架芬馥襲人滿月不散制度精必
非世所有真希代之器也然亦難得之貨古人不貴焉
玳瑁笛

石門

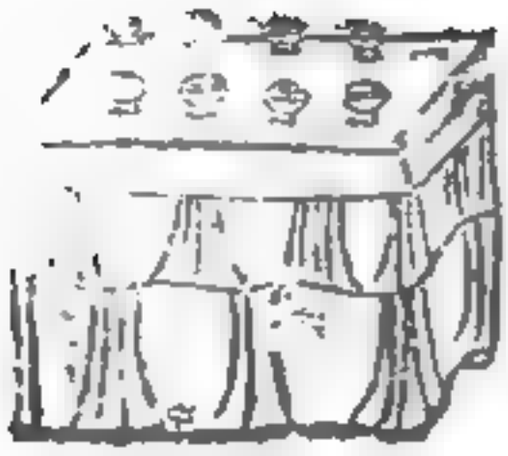
耳記洞庭山有宮姒沈而本吳元濟之故
其聲清越世所謂神鉦也晉孝武樂章曰神鉦一震七
域來同威而不猛之効也

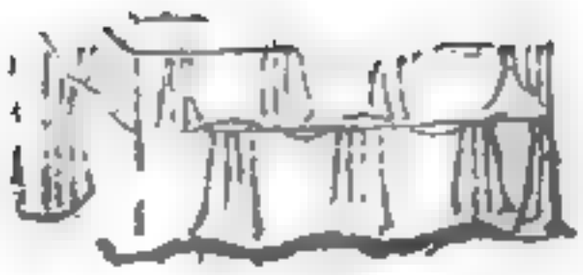
神征

雷斛喜林中王畤冷定大樂嘗就成都房琯取玳瑁古
笛以校金石絲則笛之爲器其竹散

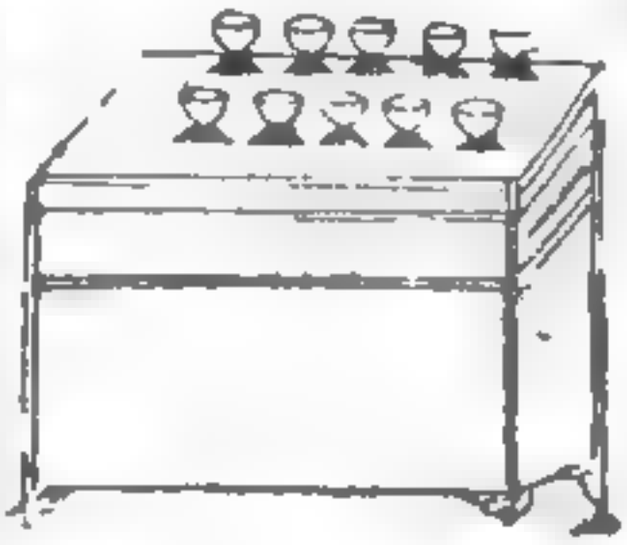
三國典略曰初魏世山嶺得三石角藏之武帝至齊
主入陳賜從臣兵器持此角賜平秦王歸彥曰余事當
山不得反事長廣得反反事時將此角賜漢也

貝之爲物大可容數升蠡之大者也南蠻之國取而
吹之所以節樂也今之梵樂用之以和銅鈸蔣氏所謂
法螺赤土國吹螺以迎隋使是也梁武帝之樂有童二
伎倚歌梵唄豈不幾夏變於夷乎故孟子曰吾聞用
變夷未聞變於夷者也





武宗大中初宋興陳承郭道源取邢甌越甌十二酌水作
節擊之其音妙於方響咸通中吳蠙亦精於此劉安曰
神之社和聲播灑相和而歌以為樂豈亦擊甌類歟非古
自擊建鼓擂鼗之則和聲悄然之樂亦足以感
口云夫息於聆能之樂亦



擊甌十二

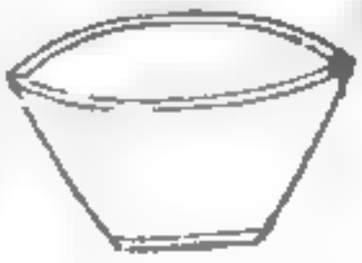
和聲

擊壞

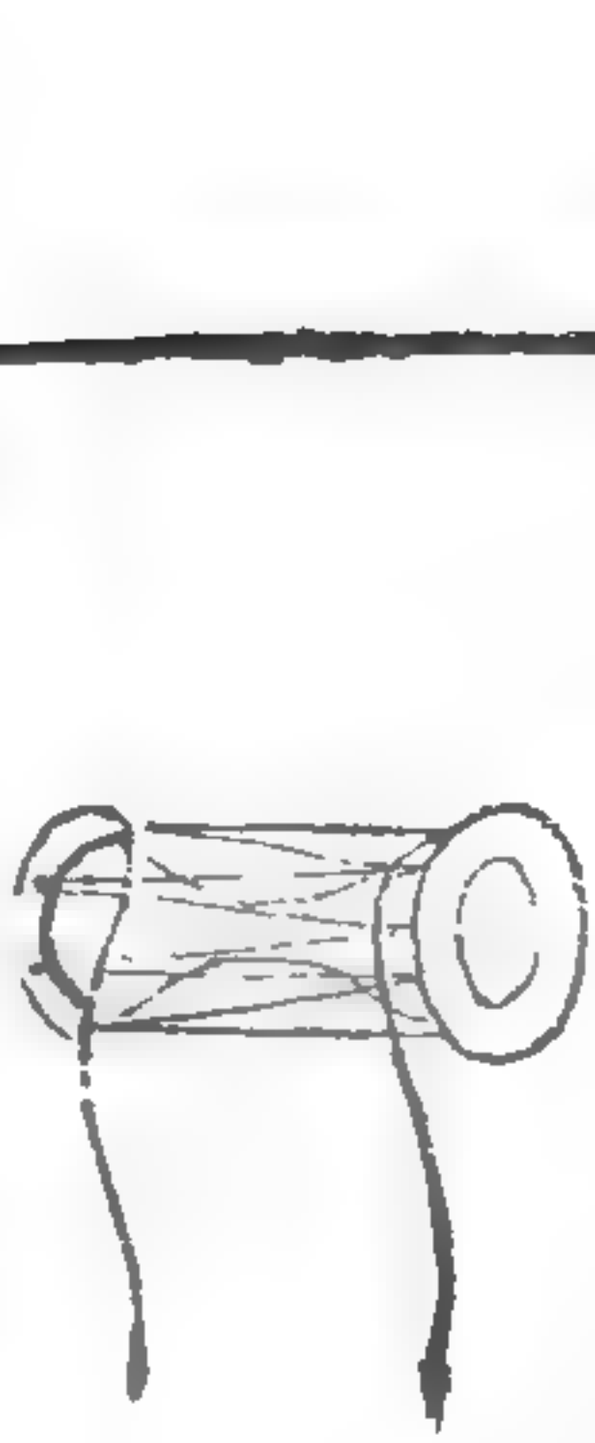
壞之為器以木為之形如覆鄧長一寸餘前廣後銳
童子之樂也與竟時擊壞而歌
鼓盆 覆盆

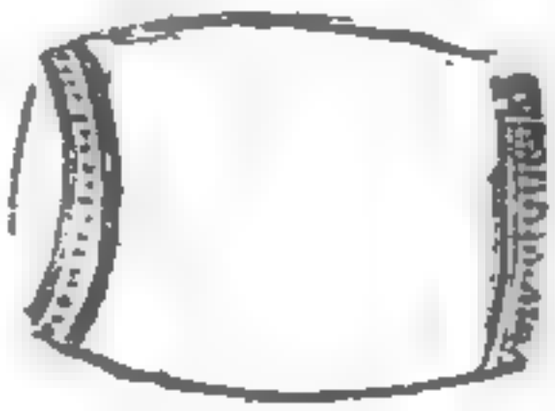
古之生制形如覆盆盆頸也莊周鼓盆而歌以明哀
樂不入於胸次與日晏之雜不鼓自鳴而歌異矣昔齊
景公飲酒去冠被裳而鼓盆晏子責之無禮豈非善
正救之臣乎

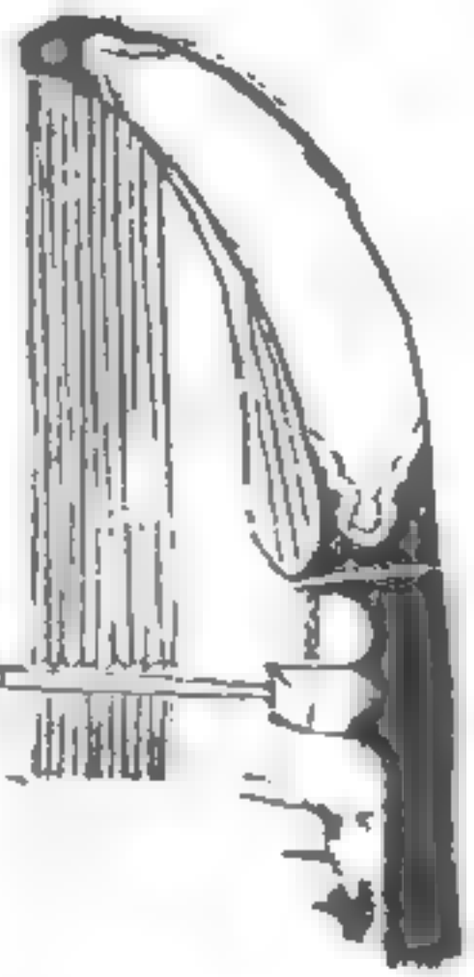
土鞏

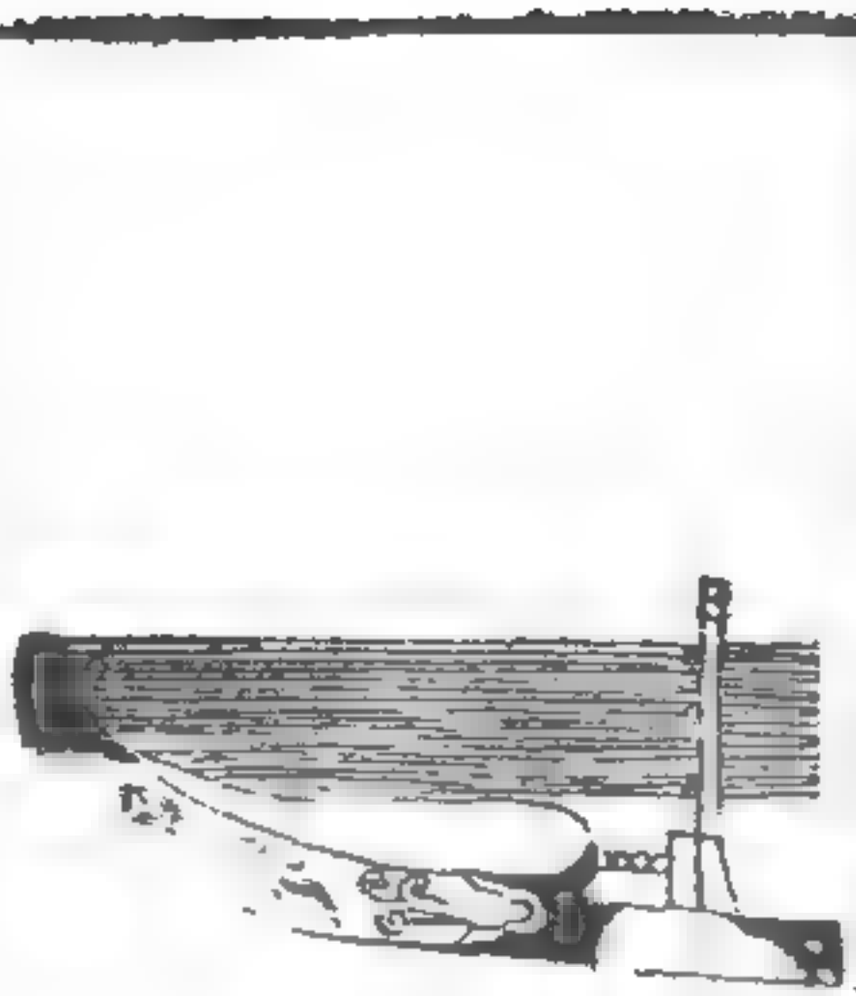


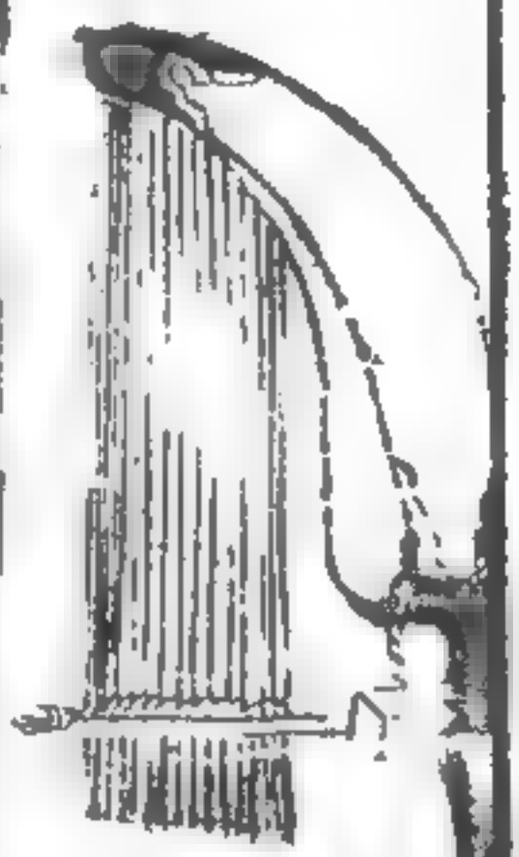
歷代樂儀論俗樂之弊七則附革而為鞏也吕不
曰紂使師涓以廣樂北正而鼓之
之損歟

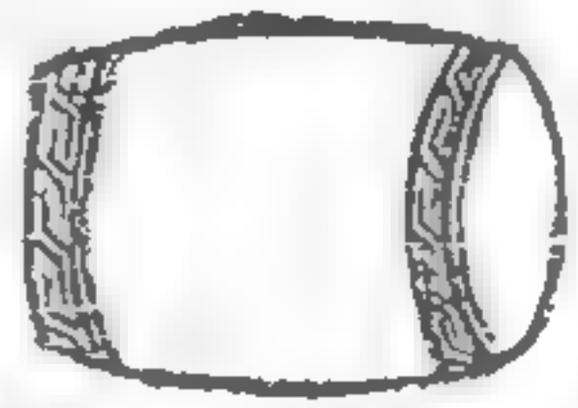


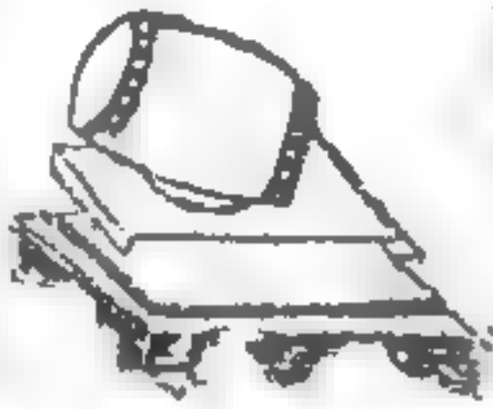












鐘鼓

唐六典曰凡軍旅之制有三一曰鐘鼓二曰戰鼓三曰鐃鼓其制皆五采為重蓋龍筍虡飾以流蘇鼓吹部用之

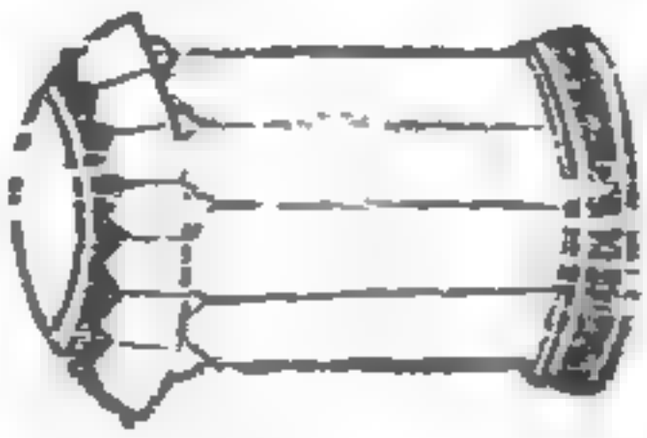
本朝特設為儀而不擊蓋然到歇定禮謂鼓吹未知所始漢以雄朋野而有之蔡邕以和蕭非八音也隋大業中鐃鼓十二曲供大駕又加太子三曲供王公宴饗所用也觀漢有鼓吹鐃歌十八曲魏有鼓吹鐃歌十篇然則鐃亦非鼓吹上車三曰行車四曰休車五曰還車六曰罷案七曰大平者南蠻北狄

卸載

方鼓

連鼓齊張文收燕樂有之今大晟後部用之晉蔡謨武帝時薛山奏鼓商設東晉置鐘磬而箱鼓宴饗也然則鼓吹之與樂不亦失乎嘗觀王莽毋伏加有庆鼓也用之朋樂故洛濱武帝登凌雲臺望之曰伏加可謂雷鼓矣夫以人主視伏加鼓吹之器而以為常賈則鼓吹之與樂有時設之臣子必龍褒之哉北山即今來朝詔列肉陳晉皇太子朝鼓以將入重鼓外可謂知敬君之禮矣

方鼓



方鼓八面唐大駕中司馬導駕進鼓案作鼓應節擊

樂圖論

塔部

八音

革之屬中

大鼓 常用大鼓

中鼓 小鼓

鞉鼓 亦名鞉鼓

鼗鼓 三杖鼓

鼙鼓 雖鼓

鼖鼓 雲花黃鼓

晉鼓 雲花青鼓

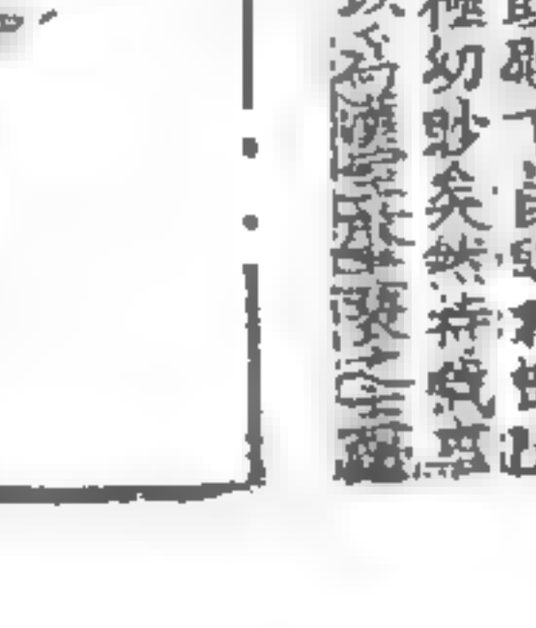
賁鼓 黑鼓

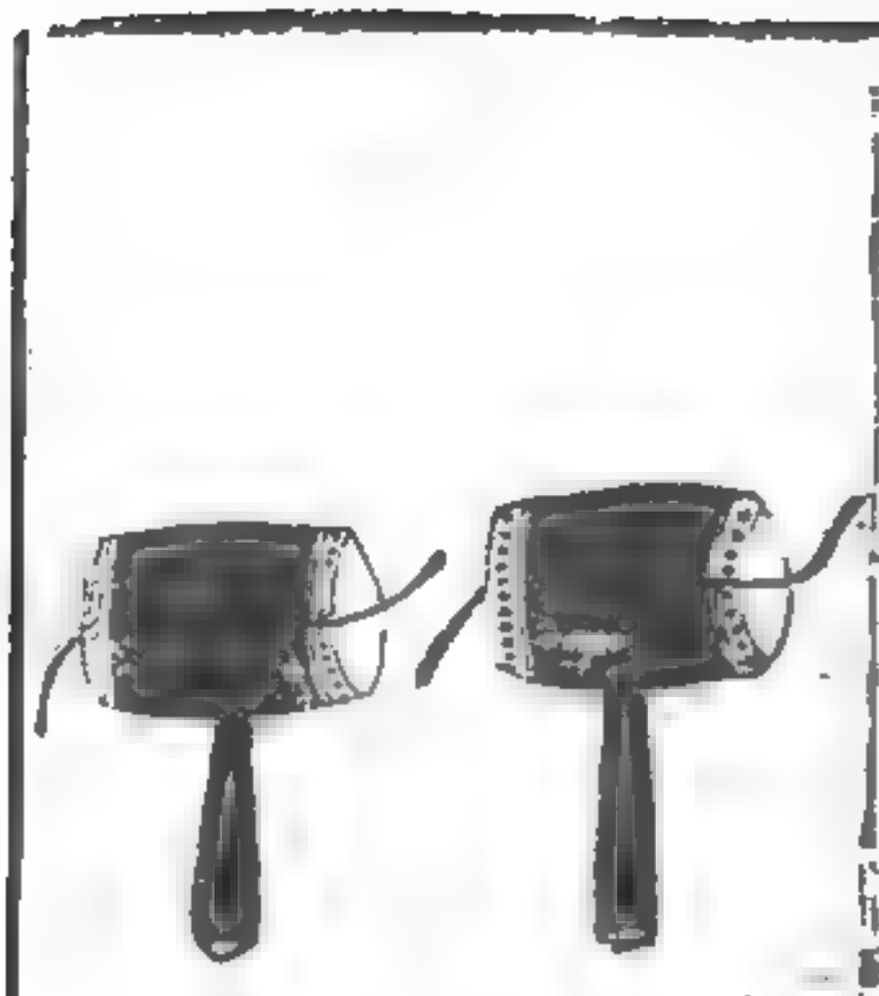
大鼓

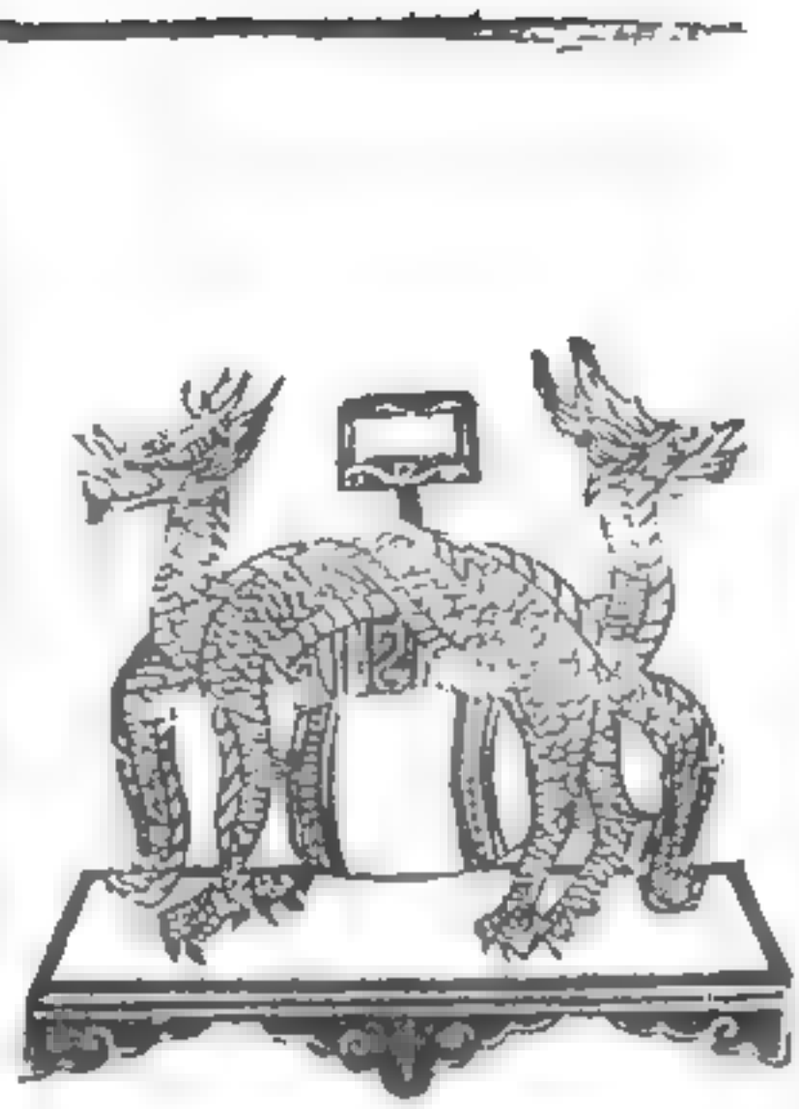
大鼓考靈曜曰其制長八尺唐六典曰凡大祭祀朱漆畫之社也皆美王夫差啓蛇門以厭越越人擊之擊大鼓於雷澤之下而蛇門開輔有懷北吐蒼龜之虞詔大常習鄭玄為御始奏復用大鼓則大鼓之不下

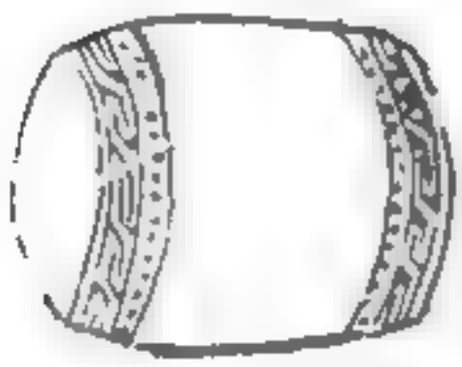
中鼓

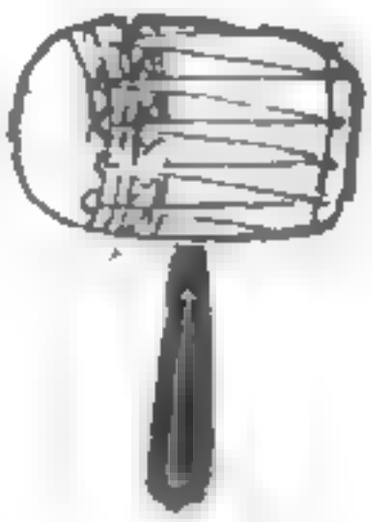
浮鼓

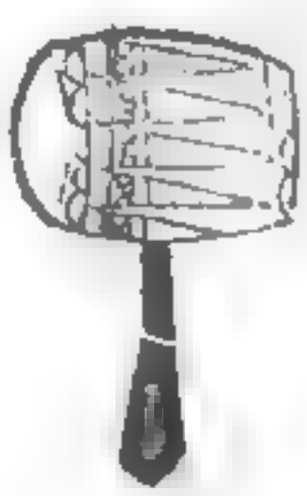


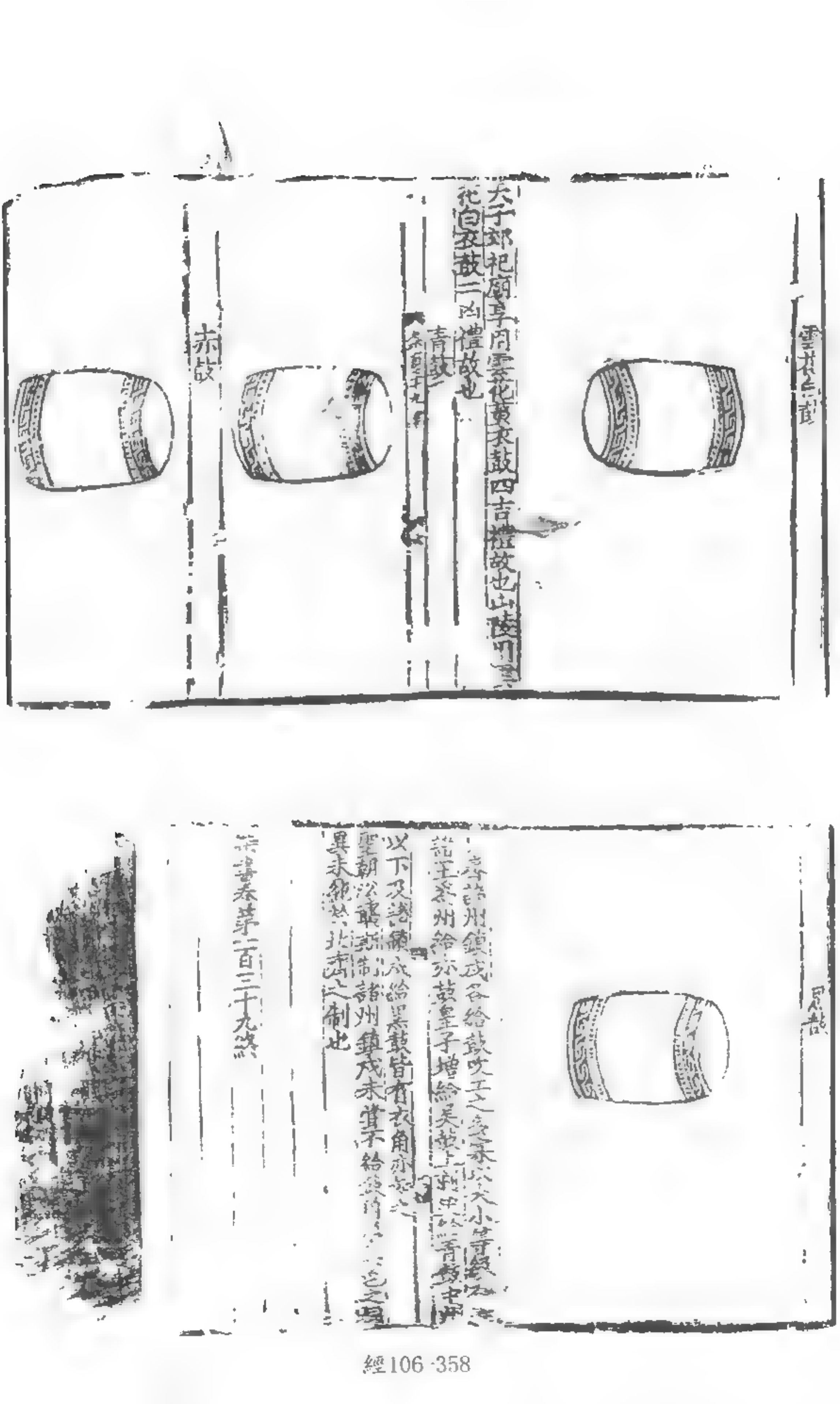


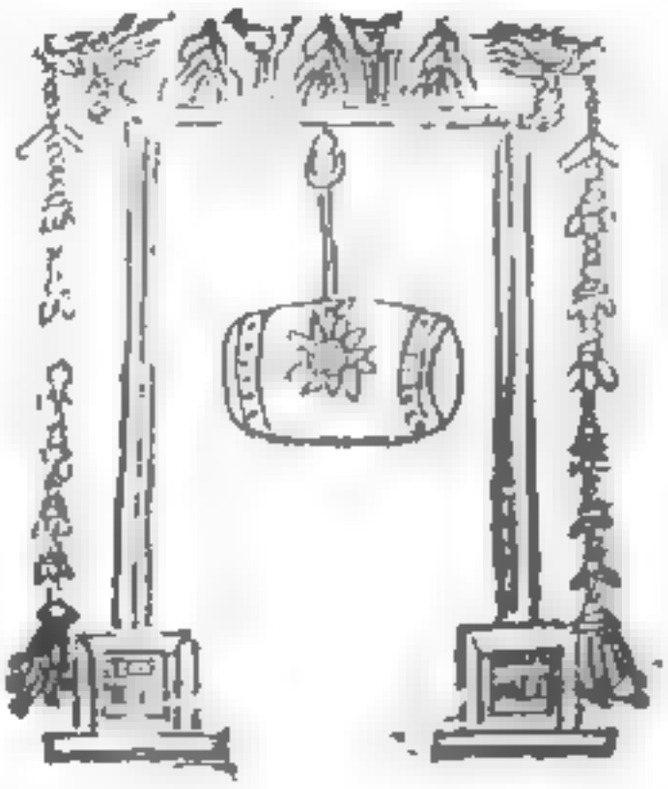


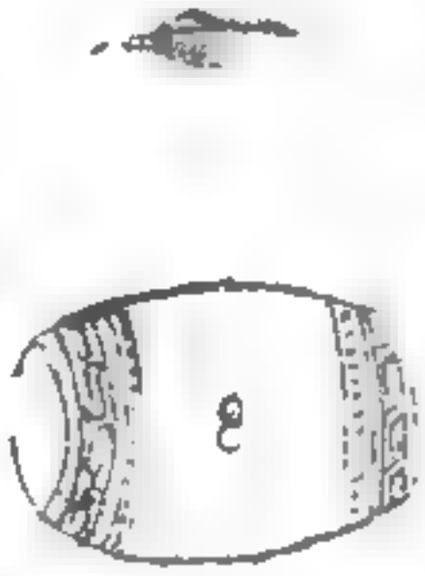


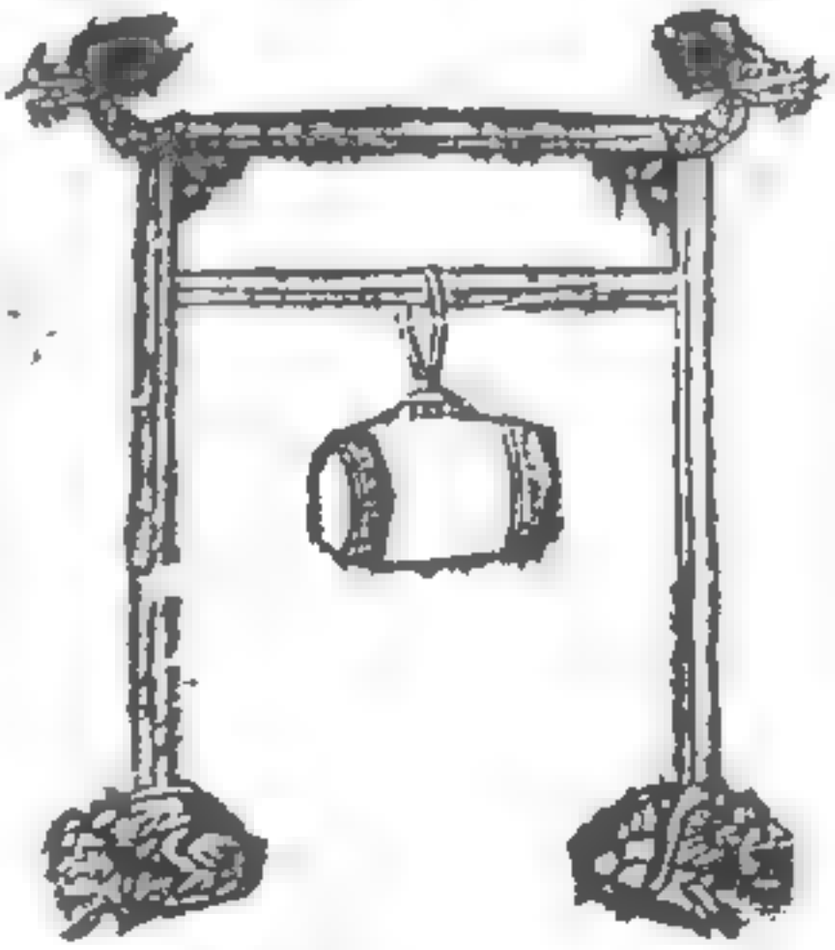





雲鼓
大予邱祀圜丘方澤宗廟享用雲花黃采鼓四吉禮故也山陵用
凶禮故也
青鼓
赤鼓
以下及路鼓成給異姓王及州鎮各給於鼓皇子增給吳鼓
聖朝沿襲諸州鎮戍未嘗不給異姓諸王及節度使皆有衣角亦
異未知於北虜之制如此
宋會要禮二百三十九終







街鼓

唐鼓後世堂上樂用之未詳所起然為吳鼓者蓋不知
古堂上之樂有拊而無鼓矣

黃鍾鼓

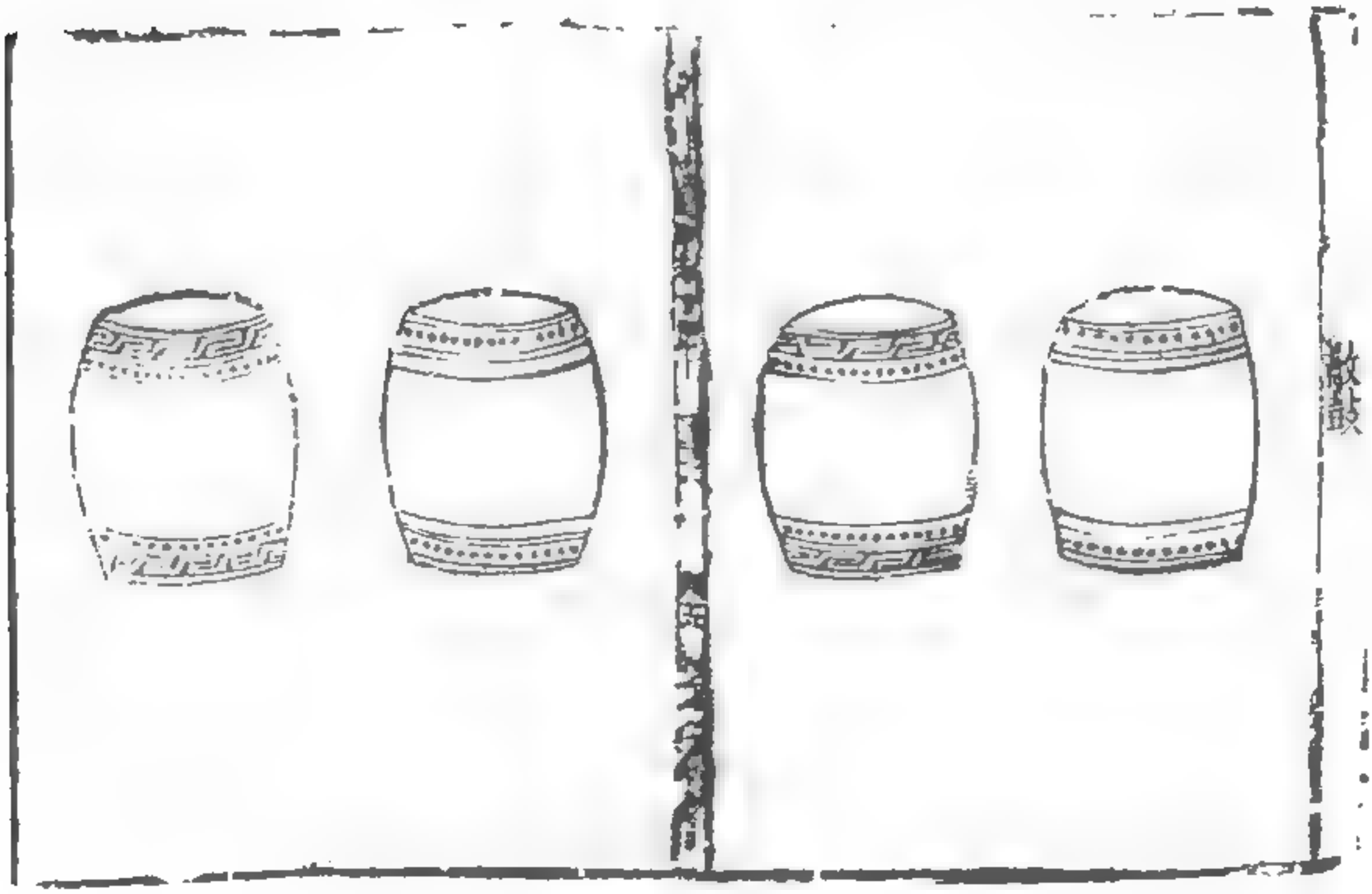
春秋感精符冬日至人主與羣臣左右燕樂五日乃使
八能之士擊黃鍾之鼓公卿大夫列士亦使能之士擊黃鍾之鐘擊黃鍾之鼓公卿大夫列士亦
使能之士擊黃鍾之鼓鼓黃鍾之瑟吹黃鍾之律凡
天地之氣以和應黃鍾之音矣亦應時造理之樂也

夏至鼓　冬至鼓

打通卦驗曰冬至鼓用馬革圍徑八尺一寸夏至鼓用
牛皮圍徑五尺七寸先王之制未必如此其異其說亦
星然則古之冒鼓亦不必干馬之皮雖麋皮亦用之矣

星鼓

盛宏之荊州記陽山縣有鼓音未可二山之號為聖木桑
人伐為鼓頻頻成物弁逸至桂陽又玉都之始興記息
於臨武縣之洛陽山谷聖鼓城亦近本性号字文式



鼓鼓

赤角
黑角

絲部

八音

絲之屬

須琴　擊琴　一絃琴

十三絃琴　二十七絃琴　月琴

素琴　素瑟　清角

鳳凰　號鐘　繞梁

綠綺　清英　燋尾

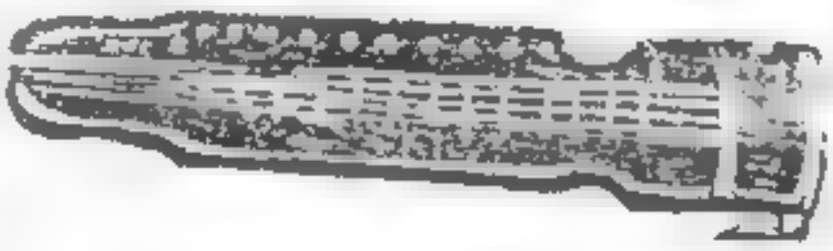
怡神　寒玉石　和志

六合　石枕　落霞

響泉　韻磬　荔支

縣琴　百納琴

須琴十三絃柱加倍



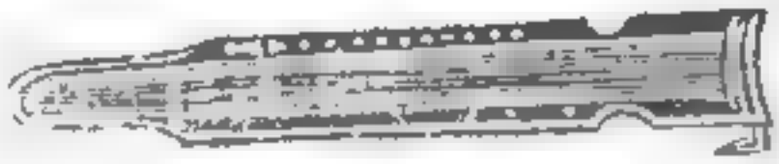
擊琴五絃以代管

之悔幫其音韻乃制君雅音而擊琴自此始矣蓋其制
出管絃又以竹片約而束之使絃急而聲亮舉而擘
之以爲曲節江左有之非古制也

一絃琴一幅

十二絃琴

孫登彈一絃琴寫嵇康嵇喜之故作讀曰調絃音斡桑寒反廟嘯一曲若能隨風雷江左樂雷之

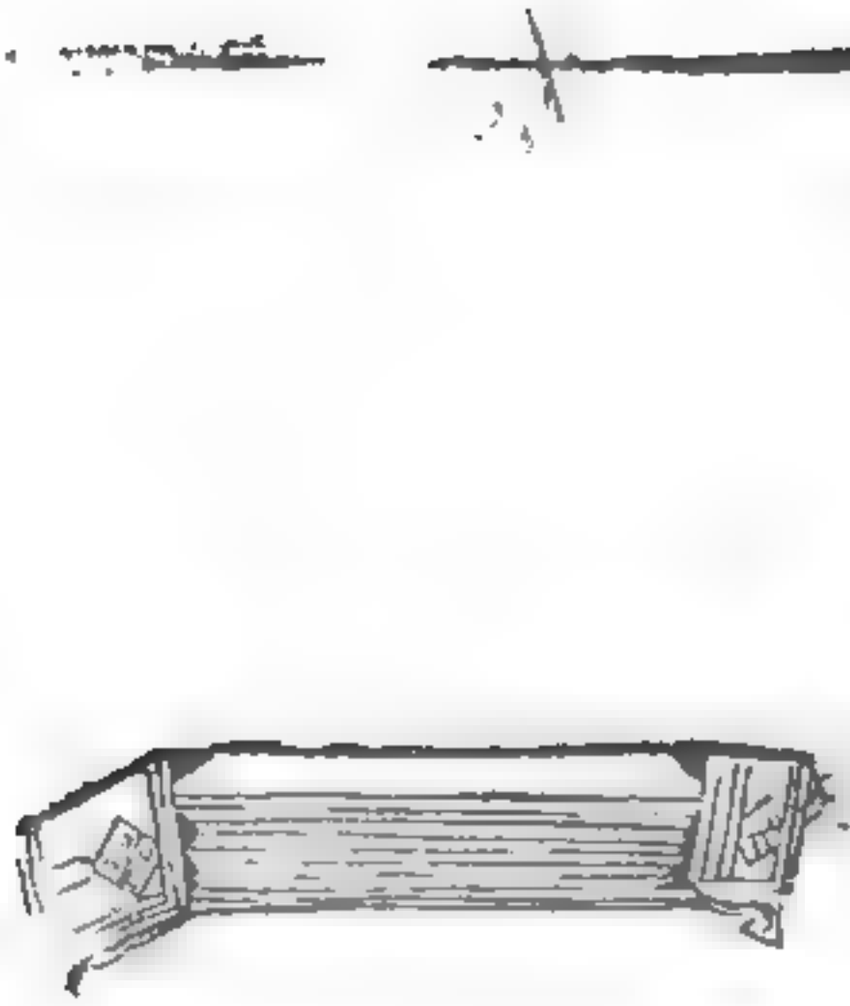


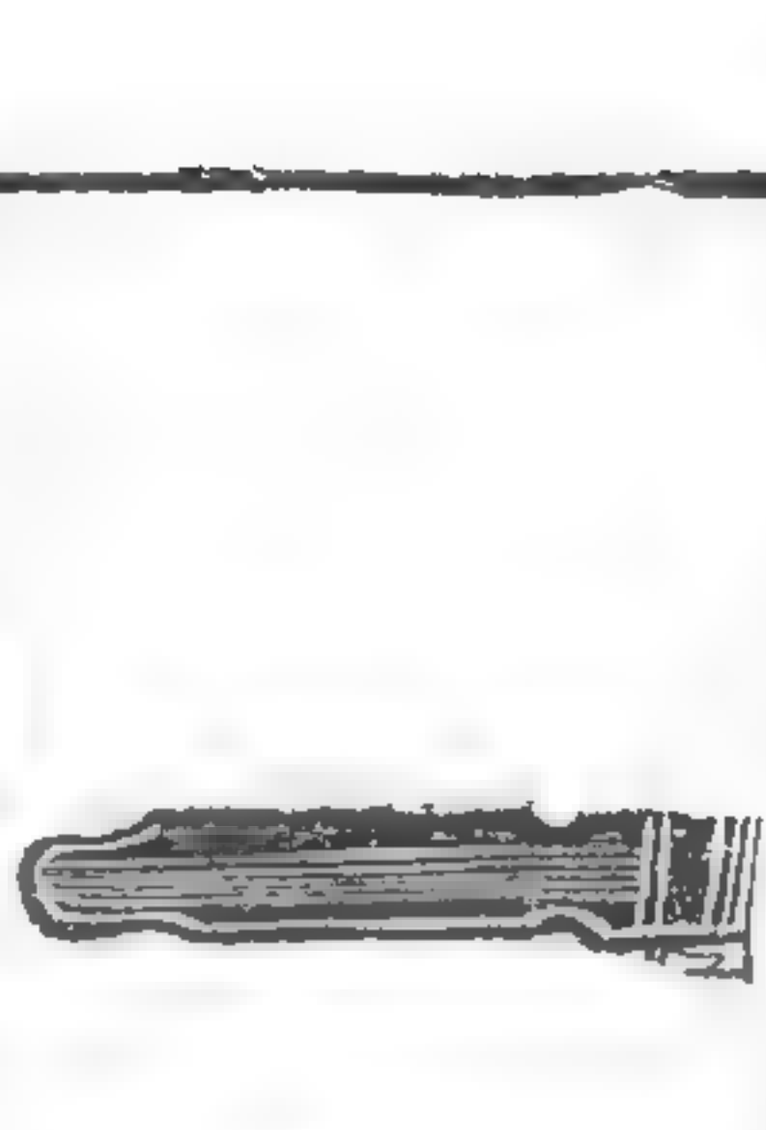
十七絃琴

古制五絃之琴以應五聲琴之一絃宮三倍七音之數琴之變也

月琴 五絃十二柱

八琴形圓項長上按四絃十三品柱琴之制本自阮咸造也唐太宗更加一絃名曰阮咸





特記張隱棄者其秘絕倚弱中亦多能者

黃帝之清角則神物至合符志而元之六
之繞梁則梁雄之清英葉邑之焦尾爨
信之上林則之寒玉石和志洞元之六
合路氏之石拢落霞
亦參一代紀文雄記第二弦邑又故斷其一而罔之文
反鼓之紀文雄記第四條曰偶得之今
之國師瞽吹律識南風不競由此言之何以不知其
音之感人歟

索隱

響泉 前漢

國史補載李汧公勉有雅性好琴常劉禹之多至數
百張求者無不與之其中二十二者一名響泉一名醜奇張
宏靖琴譜會昌客觀鄭宥調二琴各置一榻動宮宮應動
商商應五音皆自應記之謂余家世所寶遭兵
之亂於洛濱自賊中挈去亡已四
年岡東土皇在蜀得之用供施羅木按臨岳風疾會
李憑冰篌之至大順中客游巴蜀見龔鄉會泉以行云然
響泉之所出或鮮鑒別以他琴奏彼音絕而出有餘
韻其名蓋以是歟又晉之則真為醜矣

蔡支

樂圖論 俗部

八音

絲之屬

伏犧琴

靈和琴

琴勢

伏犧琴

靈關琴

夫子琴

琴制

琴調

夫子琴

靈和琴

曰古琴者八十餘家二十八樣究之雅度不過伏犧
文侯夫子靈關雲和五等而已餘乃古來意新製奇終無
古制君子不貴也唐人有作伏犧琴一張長三尺六
寸天枯千歲嘉辰日合曜以黃金以紫檀貝鈿歲
月又繫之以讚曰形質治天雅度合律蜀王千面未若
其一妙則妙矣求之舜五絃之制則未也

琴制

琴之爲器有龍池者以龍潛於此其出則興雲雨以澤
物而人君之仁如之有鳳池者以南方之禽其浴則鼓
翼其引而人君之德如之有池側有鳧掌二所以護鼓之動
於發令切洒以成禮也池側有岳山所以接喉舌而申令音也
琴底有鳳足用黃楊木表其忠心也人有
峻極用棗木表其赤心也人有

琴譜 卷一 琴聲上

俗部

八音

絲之屬

琴聲上

之琴者君子常[illegible]於身非若[illegible]列於
[illegible]也其聲大者不[illegible]雜而[illegible]小者不[illegible]滅而
不閼周足以和人意氣感若心也白虎通曰琴者禁
止於正以正人心[illegible]其聲感人與其意感人則其意舒緩
越人則其意[illegible]其意感人則其聲[illegible]

其意舒緩羽濁[illegible]

右聽之則[illegible]

蹶然抱然者[illegible]之則[illegible]

憂戚然則[illegible]治於[illegible]

之而五星見白[illegible]

清藻以至[illegible]

動衛次第之[illegible]

[illegible]

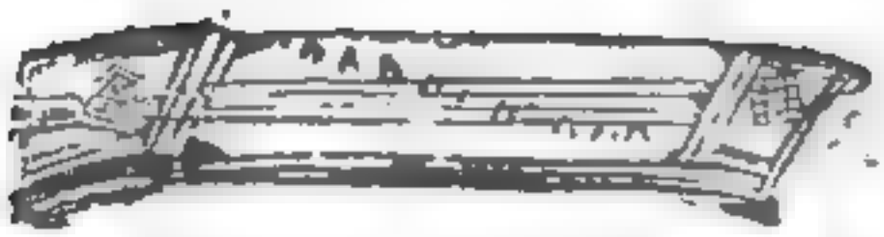
[illegible]

樂圖論

俗部

八音

絲之屬上



蕃琵　雅琵

十九絃琴　二十七絃琴

黃鍾琴　平清琴

靜琴　寶琴

太一樂　天寶樂

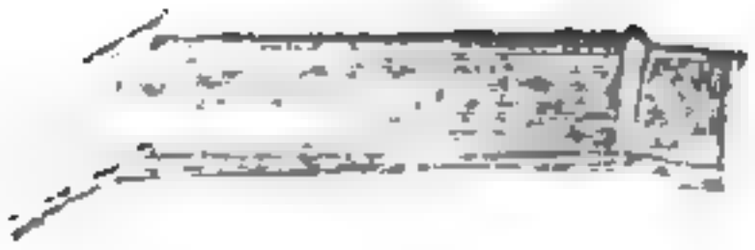
統樂

蕃琴　四絃

二機圖雅琴長八尺一寸廣二尺二寸者十九絃其餘四絃琴之蕃樂之琴今藏古者大

亂調之琴長八尺一寸廣二尺八寸雅琴大同而小異故時世異制點

十九絃琴



黃鍾篇

夏至日候八能之土圭測黃鍾之晷用概八尺
一寸爲之夏至日用黍玉尺七寸爲之先古人用律之
意也

平清瑟

隋代何妥少好音律紹高祖文帝令定鍾律於是依
平清瑟三調声宋朝雅樂依作大呂黃鍾二均声至
秦專用黃鍾詔下公卿議從之

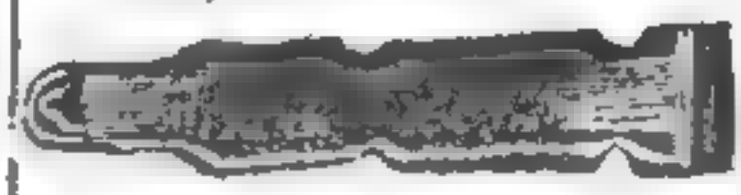
靜瑟

王子年拾遺錄曰古之圖山有林木高疾冬夏常青
本不動以其木爲瑟故皆靜焉 山海子曰 瑟子安生
材也不能以檀爲瑟詩曰揩瑟鼓琴言其可以檀爲之乎

寶瑟

昔虞時有寶瑟四各五十絃數十萬有巢玉石磬鳳來和志之
[illegible]此觀之寶瑟爲無鋪爻之[illegible]者亦不煉其同名矣

太一樂



太一之制十二絃六隔大抵與琴相類合散音十二隔
音七十一總散音應律音以隔音旋相爲宮合八十四
調唐開元中司馬涓所進者出後世樂宮縣內用之
然亦頗失古音之矣矣

天寶樂

寶瑟形類石幢其絃十四高數尺[illegible]
張調以應律呂[illegible]

樂圖論

俗部

八音

絲之屬中

雙鳳琵琶　金縷琵琶

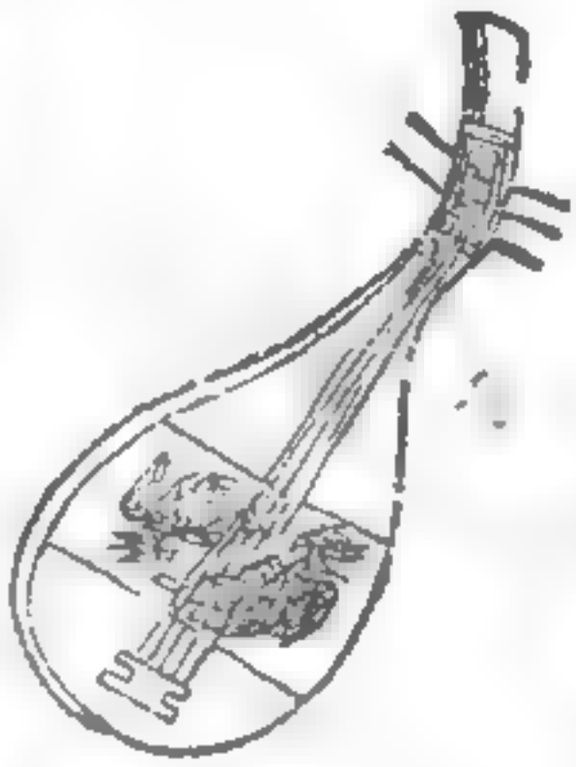
直頸琵琶　曲頸琵琶

大忽雷琵琶　小忽雷琵琶

阮咸琵琶　雲和琵琶

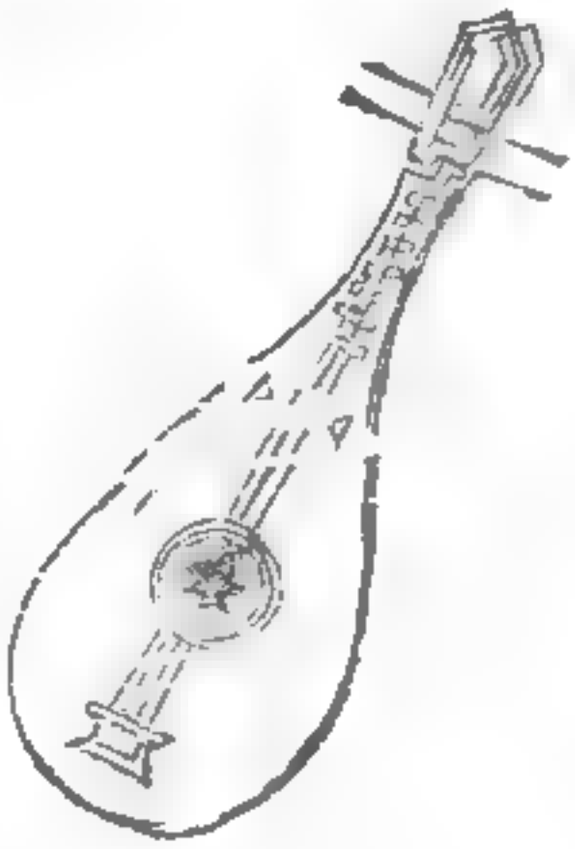
一弦琵琶　六弦琵琶

七弦琵琶　八弦琵琶



唐天寶中官者白秦仁滿西蜀回獻雙鳳琵琶以螺鈿檀爲槽溫潤輝光過於若壁有金縷紅文盤成雙鳳背妃每自奏於熱閙若無人間矣

渚王貴主競爲收市滿乃盡以琵琶弟子亦一時習尚然也然亦異物君子不貴焉



比聞楊嗣善彈琵琶武帝時在東宮賜之金縷柄銀柱琵琶高帝曲宴群臣倖各獻伎能淵彈琵琶王僧虔彈箏沈丈秀歌張恭兒舞王恭則拍王儉曰臣無所解唯知誦書因跪前誦相如封禪書曰出此觀之引君於堊樂

金縷琵琶

直頸琵琶

晉洞簫者白秦仁滿西蜀回獻雙鳳琵琶以螺鈿檀爲槽溫潤輝光過於若壁有金縷紅文盤成雙鳳背妃每自奏於熱閙若無人間矣

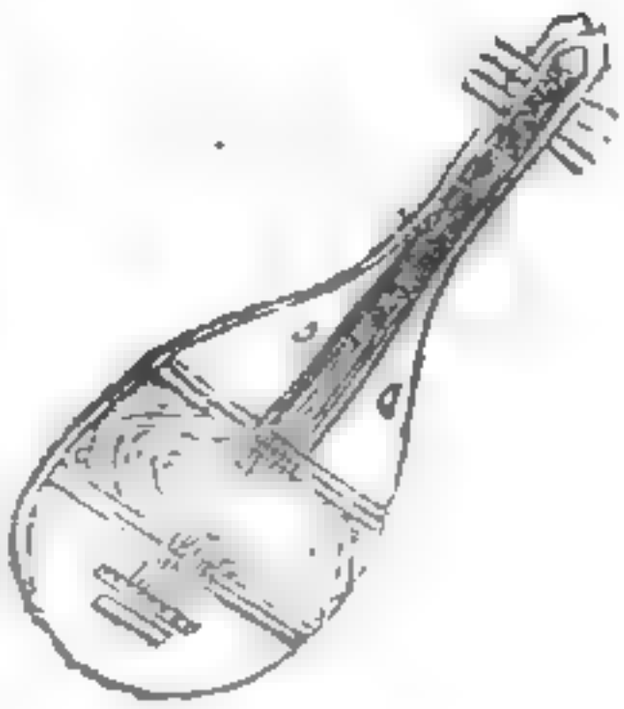
渚王貴主競爲收市滿乃盡以琵琶弟子亦一時習尚然也然亦異物君子不貴焉

比聞楊嗣善彈琵琶武帝時在東宮賜之金縷柄銀柱琵琶高帝曲宴群臣倖各獻伎能淵彈琵琶王僧虔彈箏沈丈秀歌張恭兒舞王恭則拍王儉曰臣無所解唯知誦書因跪前誦相如封禪書曰出此觀之引君於堊樂

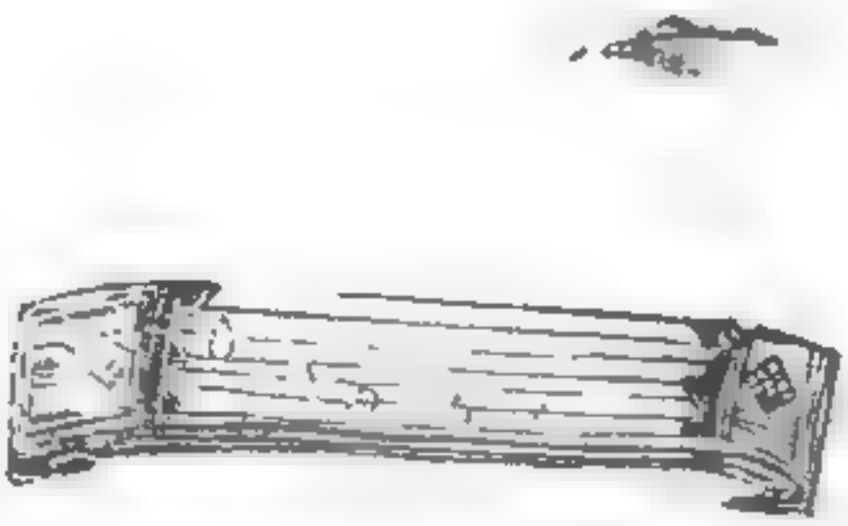
金縷琵琶

直頸琵琶

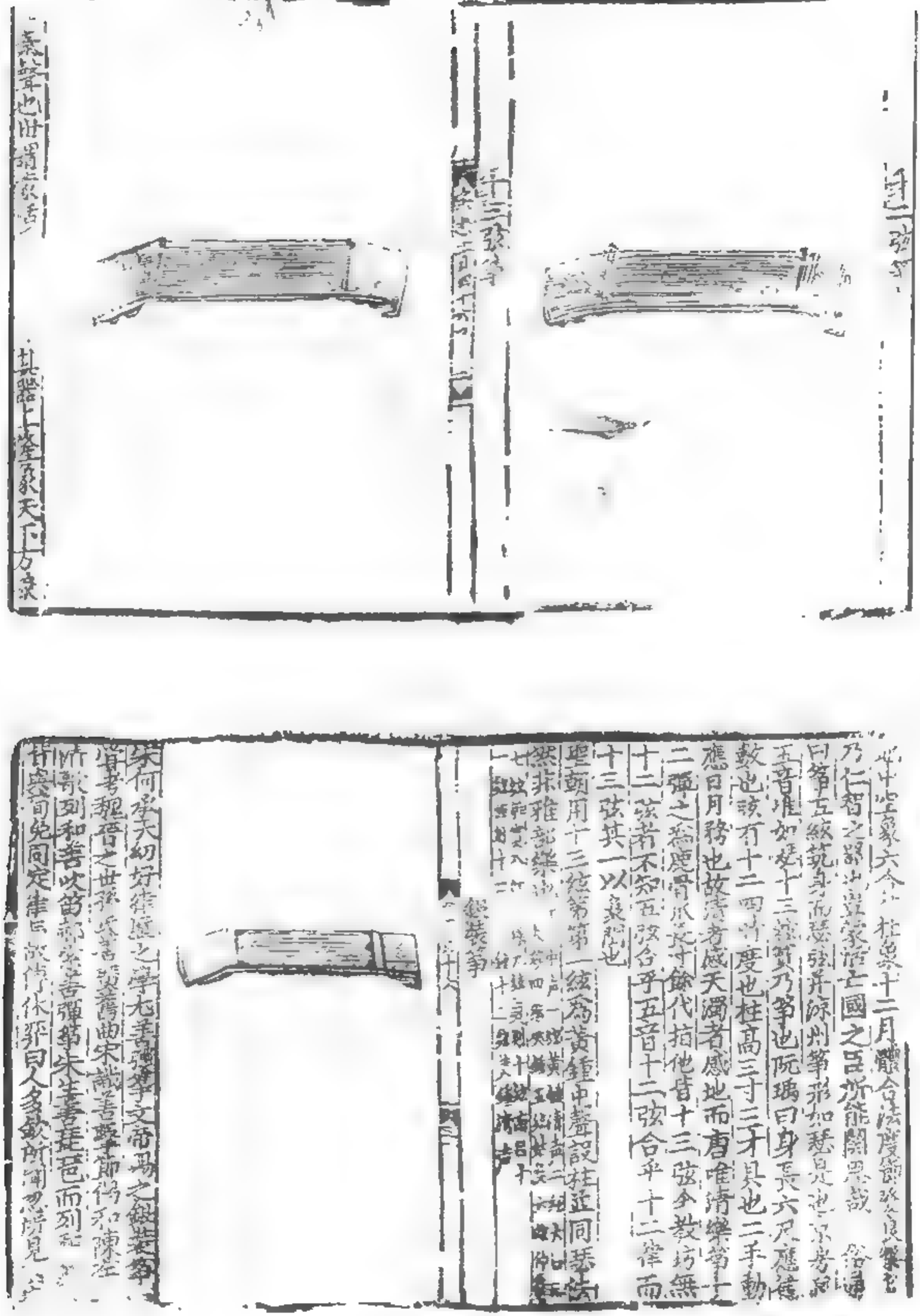
七弦之下有短小柱繫絃處
曰岳山岳山之外有龍齦
亦曰龍齒中間有竹子所進也
八弦琵琶

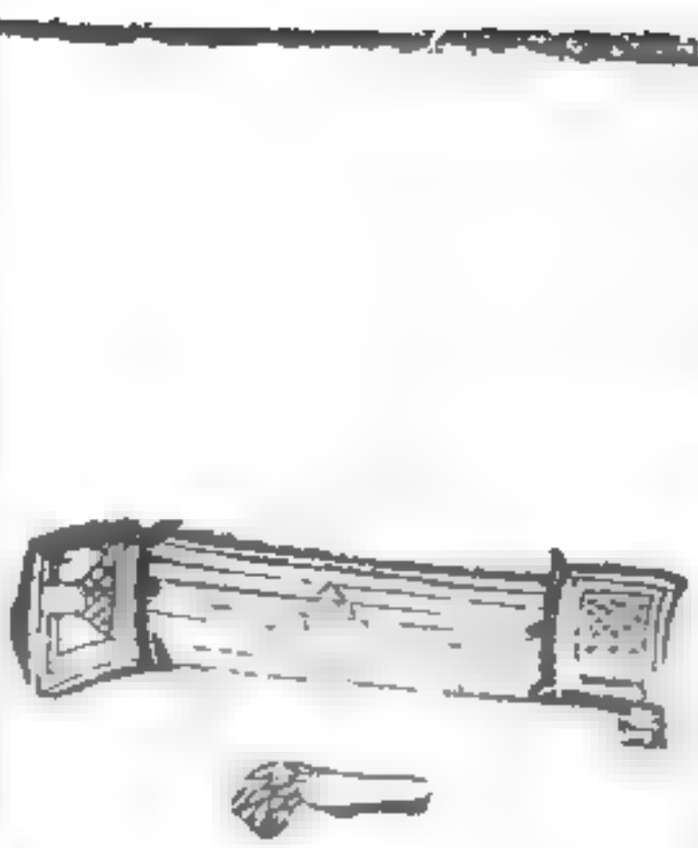


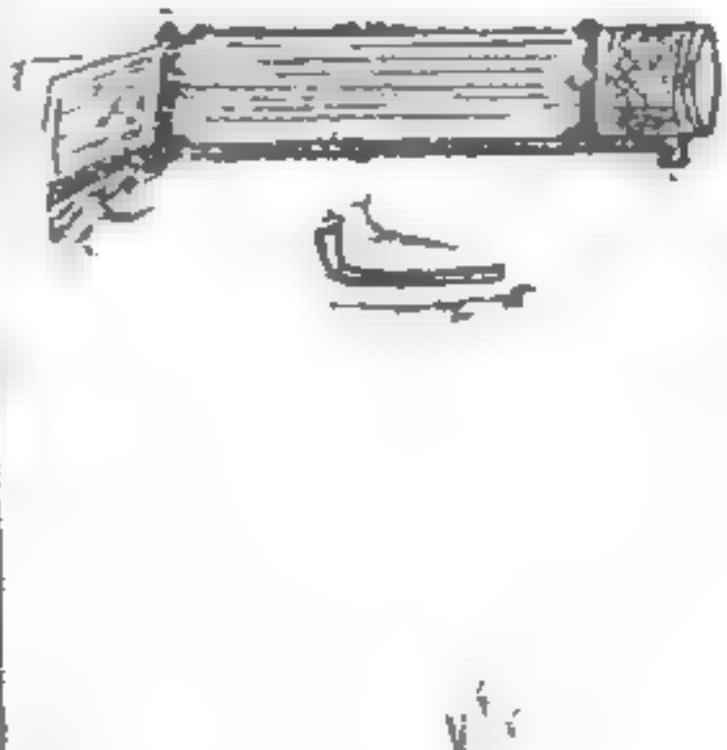
北齊曹妙達善彈琵琶八絃時人稱其思理
樂書卷一百四十五終

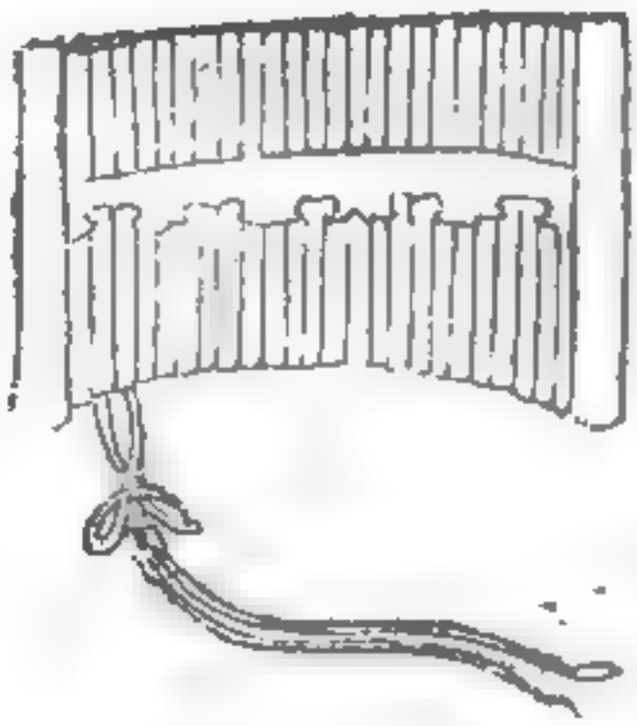


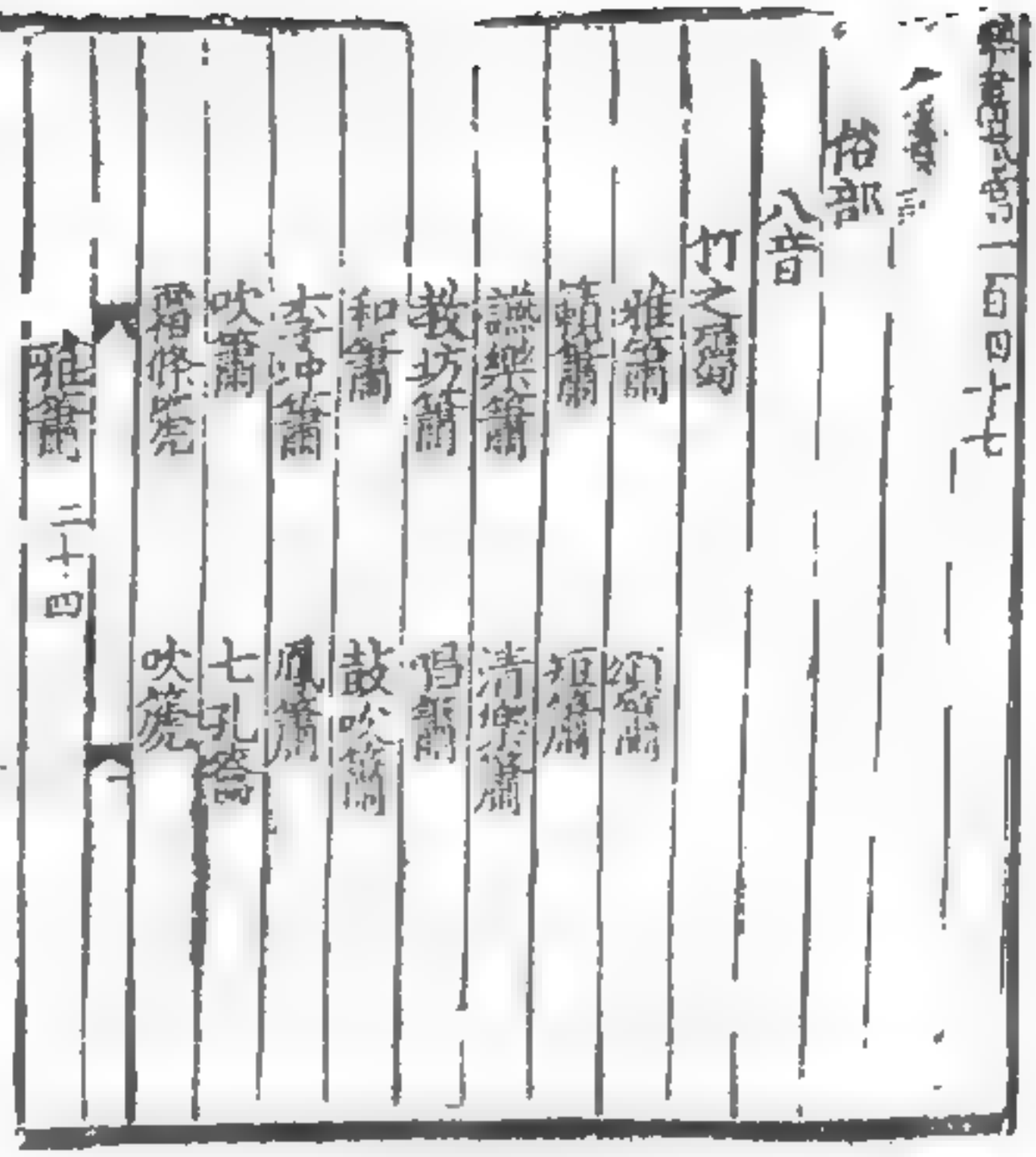
箜篌
五絃箜篌
十三絃箜篌
雲和箜篌
亂箜篌
擊箜篌
五絃箜篌
十二絃箜篌
鏤撥箜篌
屈瓜箜篌
擊箜篌
樂淮











倍部

八音

竹之屬

雅簫

頌簫

識樂簫

教坊簫

和簫

孝中簫

吹簫

羯條笳

雅簫

四十二

吹篪

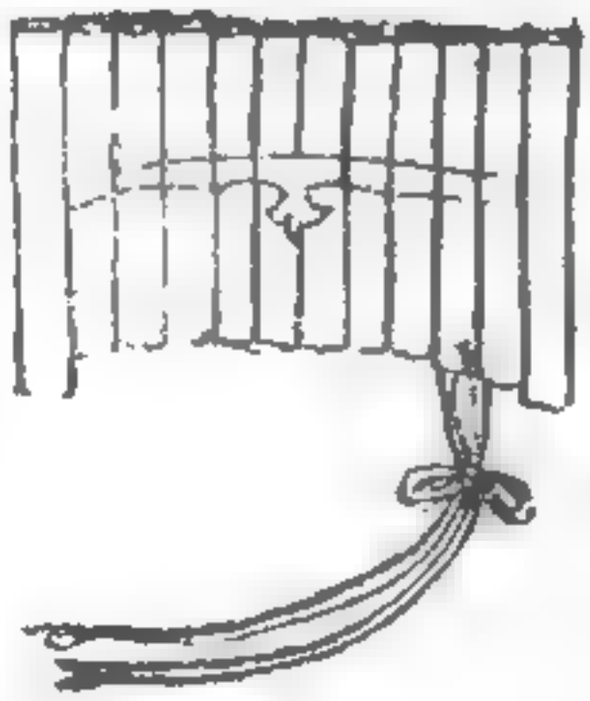
七孔笛

鳳簫

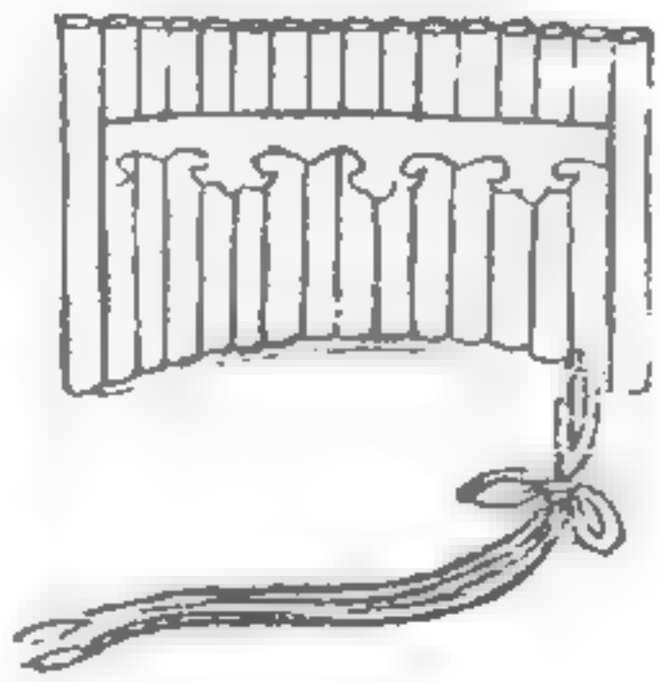
鼓吹簫

羯鼓

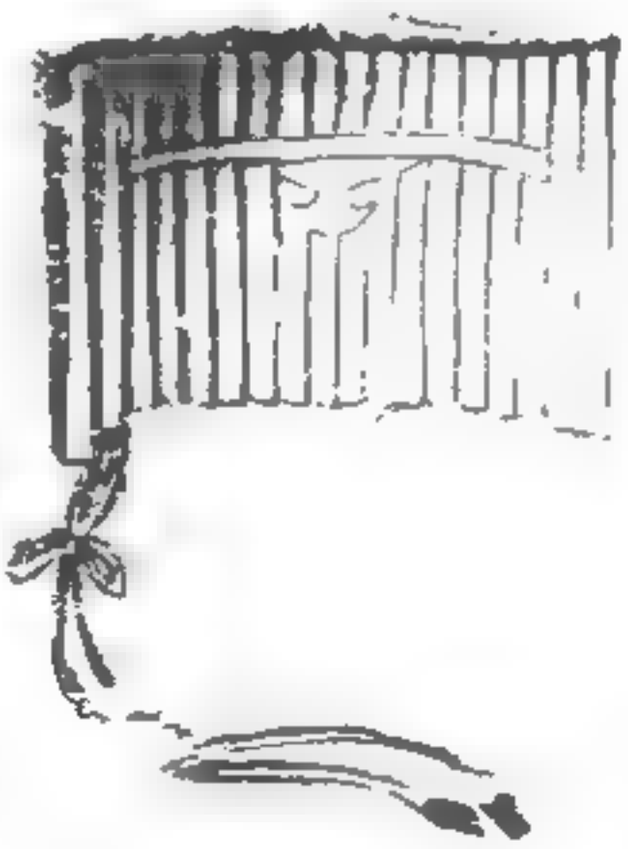
清樂簫



御製雅簫只有二十二管小簫十六管共有四十六管
郭璞註大簫二十二管小簫十六管共有四十六管
呂清漪之說是先王之制也十六管兼十二律四清而爲
之豈古制哉
聖朝教坊所用長短六十六管有底而四管不用
古人制作之意也



簫



一人執規十年自谷永二人次第長短相參以定其聲
著吹管漢之靈帝小黃門趙忠張恭以竹爲之長尺四寸有六孔前一後四頭一月令仲
夏之月調黃鍾之律而雅樂用焉蓋周禮大司樂以黃鍾爲宮太蔟爲商姑洗爲角蕤賓爲變徵林鍾爲徵夷則爲羽奏之以祀天神
徒也至於舞師又吹之而雀鼠化爲駕鳩自至焉先生善之而未人
作使其精妙蓋有加此者矣白虎通曰簫者中呂之氣夏至之候
也易說曰夏至之氣通同萬物中呂之氣
論王肅以爲中呂之氣夏至之音蓋不信故月令仲
夏之月令樂師均管簫亦此音也

七孔

風俗通曰舜作簫以象鳳翼其聲亦然

劉熙釋名曰簫蕭也其聲蕭蕭而出也古者取知地之竹以
爲管春分之音日萬物皆蕭蕭而出也然三孔之篇所以通
中聲先王之樂也七孔之篇所以備二變並俗之樂也
爾雅樂義札圖所傳并今太常所用者皆孔而已出其聲
先王之制歟

八音

竹之屬

雙管

大呂管

雙鳳管

路魏管

拱辰管

管閣管

尺八管

雙管

黃鍾管

大呂管

蕤賓

七星管

太平管

跋隊管

昭華管

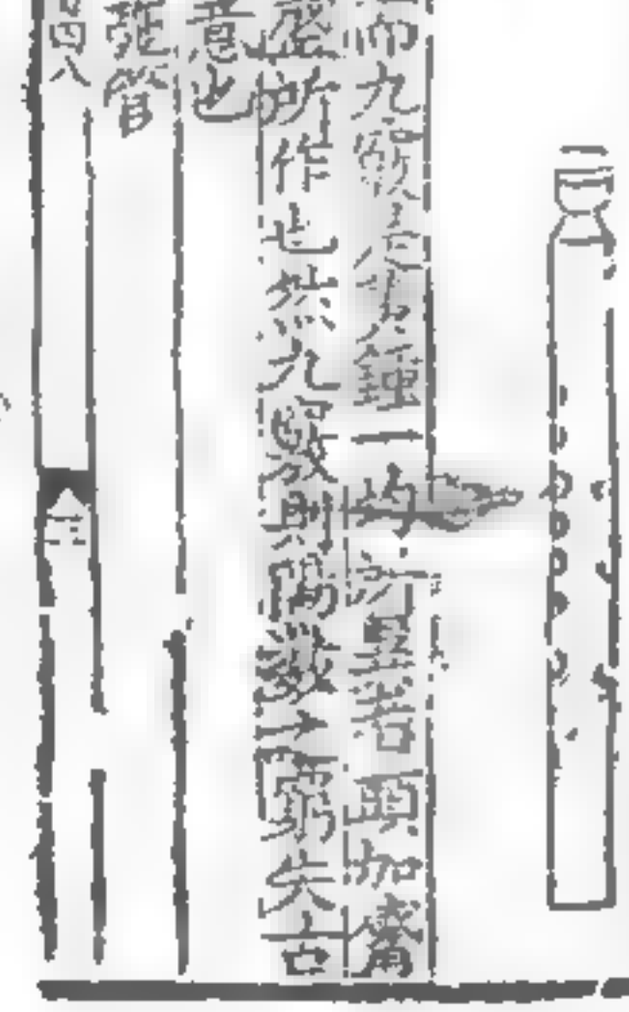
中管

竪笛

圖曰東律主黃鍾望人吹管知律管音詞則律呂正矣然則黃鍾之管九寸與長尺之制異矣九寸之管吹之音也唐之七星管古之長笛也一定為調谷黃鍾之宮鍾則十寸之管應尺日可知矣楊雄曰声生於日月之言

凡律管皆合兩管以足十二律之名管長洪而聲細
以為首左右各四竅左其黃鍾至仲呂之音右其蕤
賓至應鍾之音古者候氣於地中之法其術不傳如此計之雅樂可也

太平管



太平管形如笛而九竅上加嘴
樂商唐大食中管盛於所作也然九竅則陽數之窮失古
人所以通古今之意也

龜茲管

龜茲管其首如葉泥四以立名唐樂圖有之非古制也

跋膊管

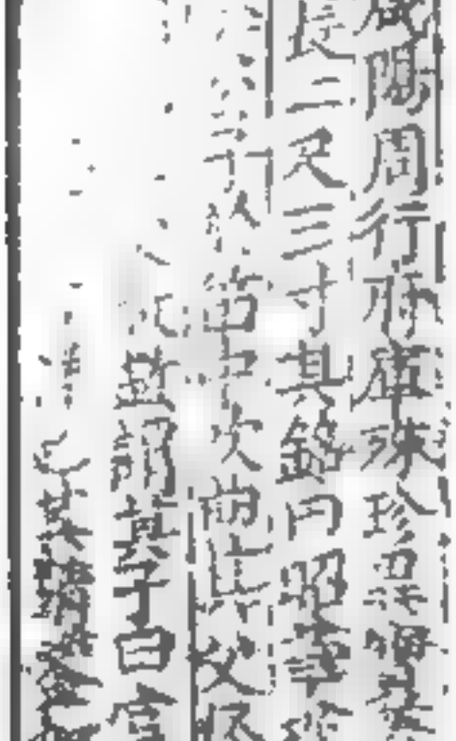
聖朝乾德中太常和峴論樂府手伯制如雅笛而小
其長尺寸與黃鍾之管相將其竅有六與雅音相應然
四竅在左兩竅在右指下之因更名於
後管而故吹孔與古異唐呂才獻白雲馬涵虛太一
樂等列之宮縣定宮為八十四調亦可謂辽稚矣然旋
宮之制不本於周官六三宮八十四調尚窮七音之
六未全乎古聖之發見幸而

太樂局舊有之太樂局其亦自此盛

昭華管

昭華管

昭華管



昭華管漢成陽周行珍梁曾孟恭亦不言其
制惟晉荀勗定二尺三寸其銘曰昭華琅琊時竹次商比夾
鍾曰宮其聲和平以之吹律以之調聲

簡管之制六孔旁一孔加竹膜焉足黃鍾一均聲或謂簡管尺八管中管尺六寸長數也後世宮縣用之實蓬或謂之中管尺八寸長數也後也今民間謂之簡管非古之簡蓋管也

樂書卷第一百四十九

樂圖論

俗部

八音

竹之屬

雅笛　長笛

短笛　雙笛

豎笛　手笛

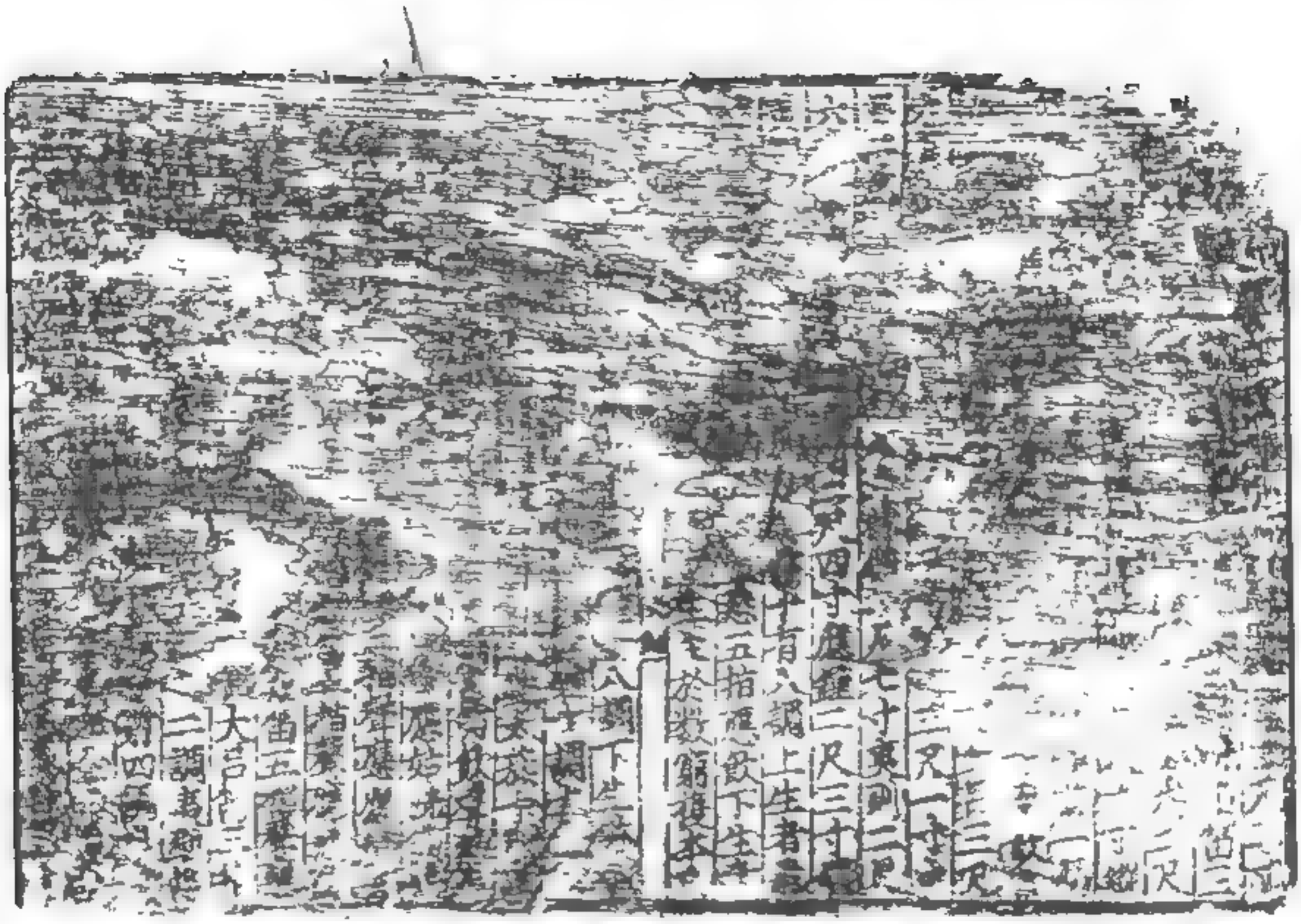
七孔笛　十二律笛

十二調笛

觱篥　柯亭笛

雅笛　六孔　鳳鳴笛

西之爲所以滌蕩邪心歸之雅正者也後世雅笛之制非竇公爲五以合五聲必竇而爲六以協六律傳處列六孔之說豈雅笛數古者論笛之良不過徵羽之聲故師曠得其雄宋意得其雌焉蓋無異於倫伶斷嶰谷雌雄之竹以爲律呂也由是觀之舜之簫韶九成鳳凰來儀商紂知非其雌雄之竹耶昔唐明皇之時內無事號爲大平而宰臣善橫笛波王善琵琶亞乃其數宇文昭擊鼓故相與娛樂而已故一時達官大臣談笛樂者自謂能翻流播萬古使後世流連荒亡之



先王之制其不及遠矣

柯亭笛

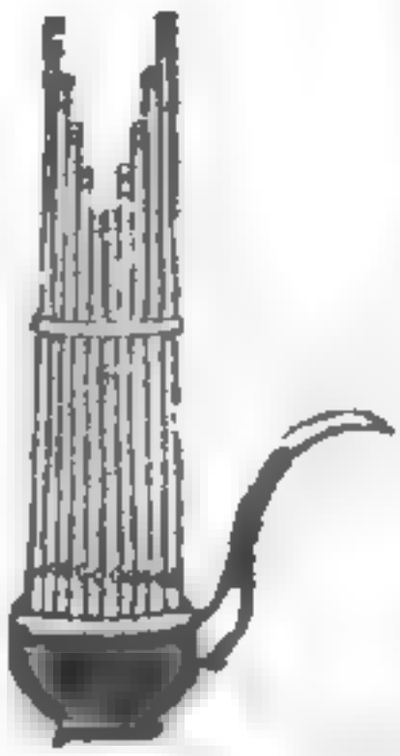
柯亭笛經會稽柯亭見屋椽竹取以爲笛
永有異聲可謂知音矣晉柏伊善音樂爲江左
第一有蔡邕柯亭笛常自寶而吹之至於爲玉徽之作
三調弄竟得已哉文士傳柯亭爲高邊亭誤矣

煙竹笛

圖史補載李舟嘗於村舍得煙竹爲笛必遺本堅重
異常聲逸發往往異於他笛希代之器也俄有客至請
笛吹之呼吸盤辟應拍粉碎舟亦失客所在疑其爲蛟
龍亦怪事已

鳳鳴笛

晉桓帝使伶倫採竹於嶰谷以爲
笛或吹之以作鳳鳴或法之以作龍吟由是觀之古人
制作未有不貴其有猶而鄙自繁也宋高宗御筆胡
笳吹笛惠度工歌高於林下弦管道韻時人謂之三
公樂亦一時之盛也



笙部

八音

匏之屬

笙筐

芝管笙

十七管笙

十二月笙

擊竹

木之屬

九龍簴

大柷

笙筐

龍管笙

撞木

小柷

柷

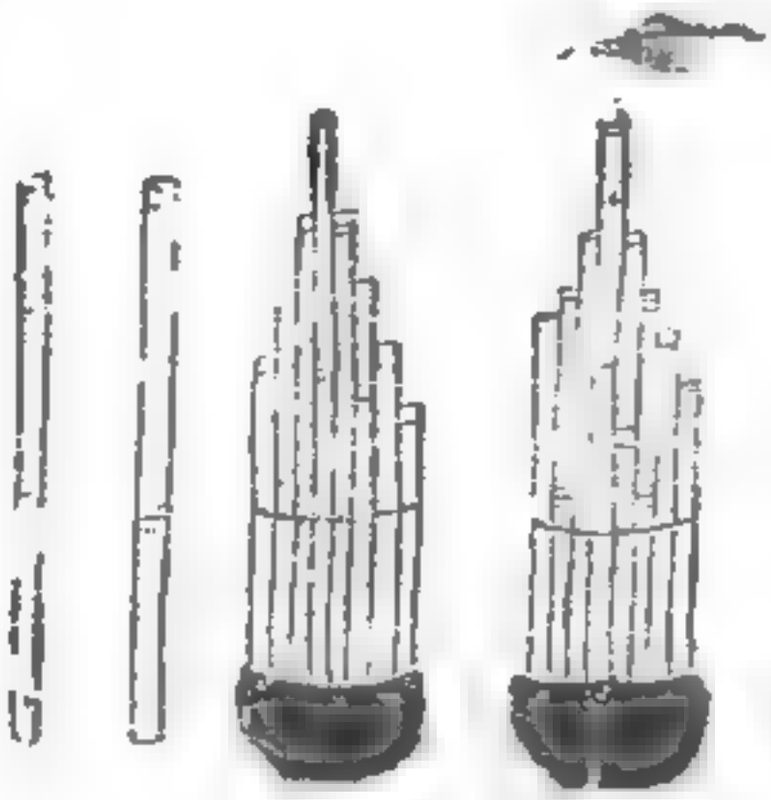
鳳翼笙

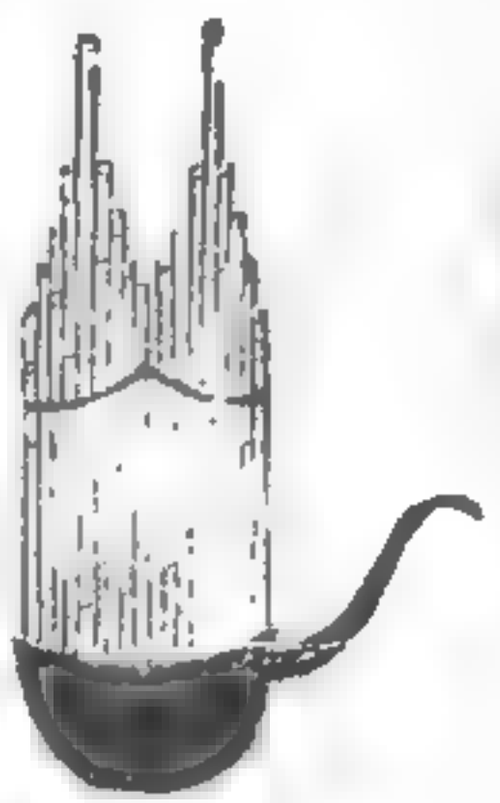
雲和笙

十二管笙

竽

近代笙筐十九簧筐出後人象竽倍數因以名之於笙子筐異名而同和故周官笙師掌之與竽均掌之然竽矣安得又謂之笙十二管人之制必不然矣出人士一觀之大笙謂之巢是不知也長沙有青銅而青非青玉也

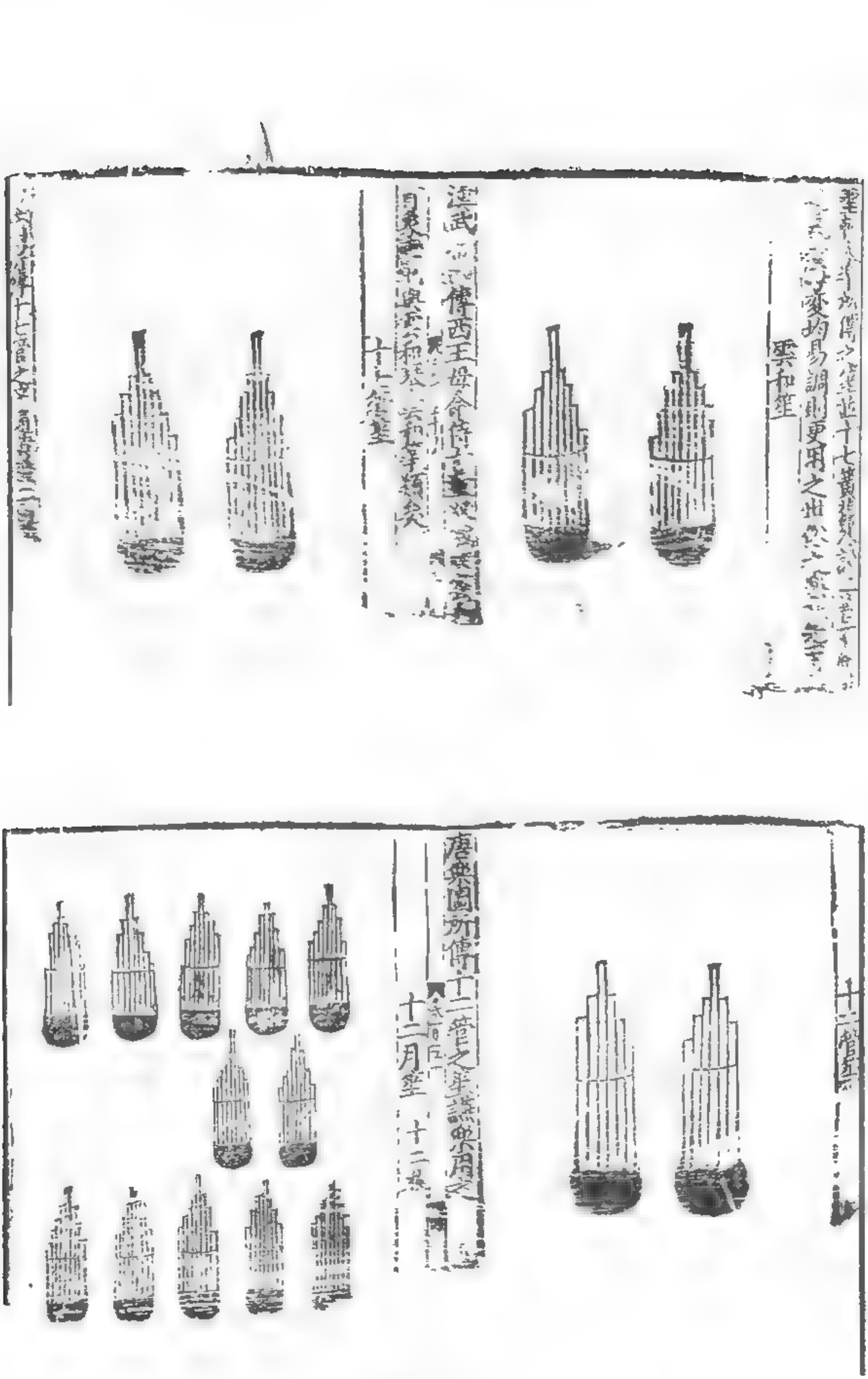


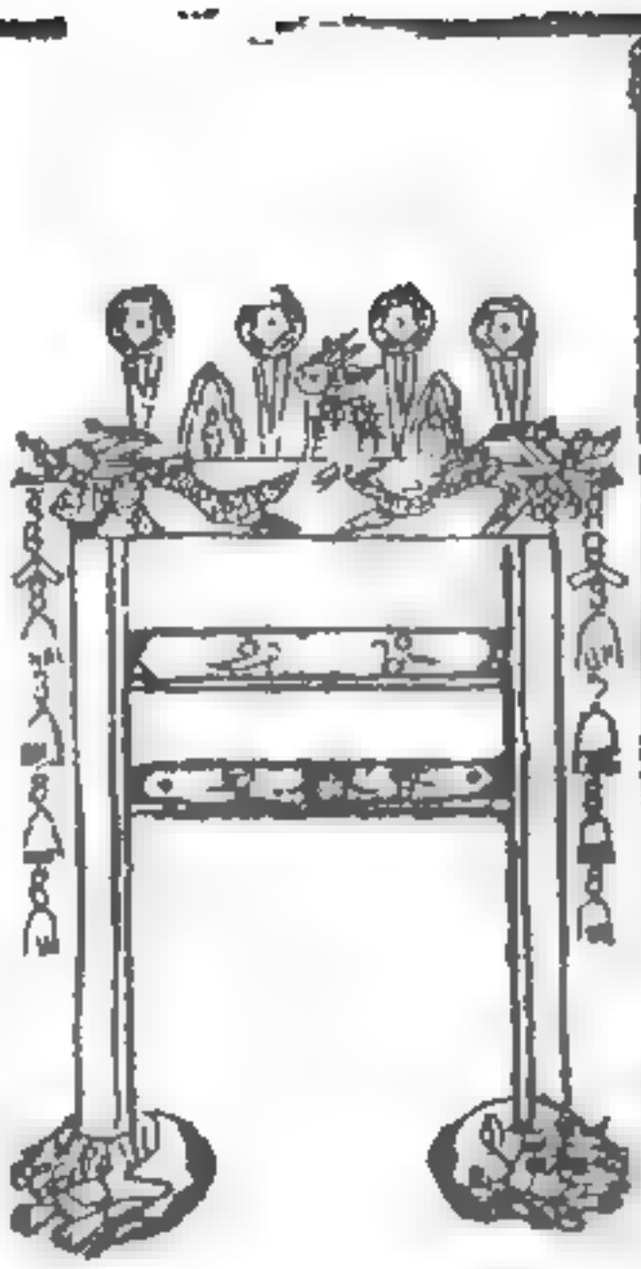


旨正子管之笙比其制象凤翼亦名今芝竹蓋當於綱山月下交之矣言大和之有自也

有心漢恭禹其子師保在此宣宗已降有斯行會稽元並發妙手矣

義管笙





欽定四庫全書卷一百九十二

禮部鄭譯獻新樂十二月各一笙每笙十六管宣帝令斛斯謜議謜駁之曰六律十二管還相爲宮然一笙十六管總一百九十二管既無相生之理又無還宮之義深心鄭譯亂樂未合於古竊謂不可帝納之停譯所獻焉其制今云矣

欽

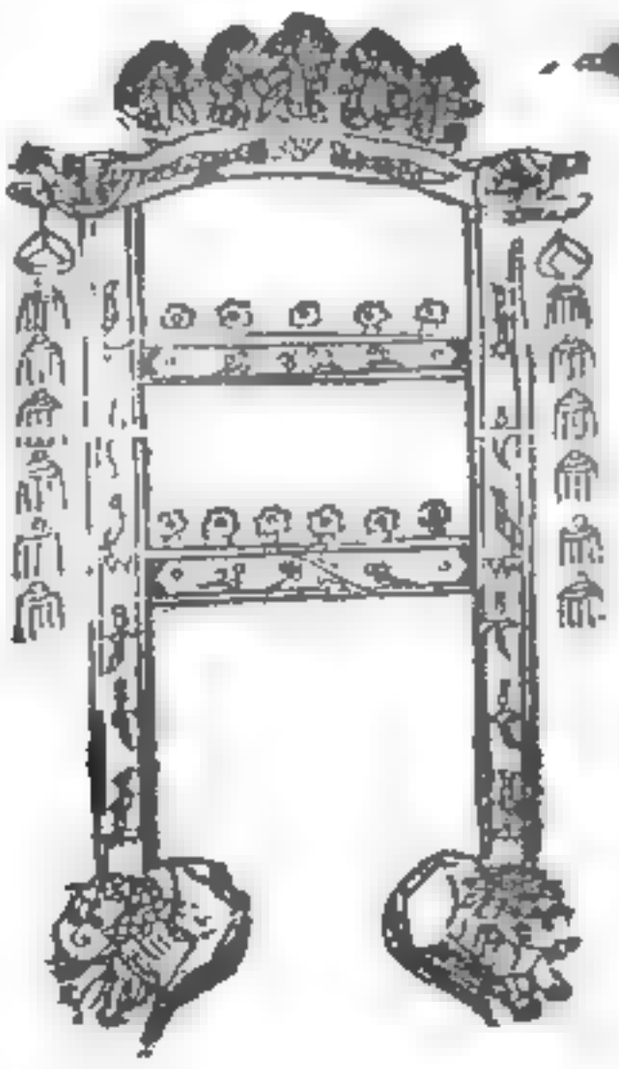
秋吹簡也言其聲秋秋然也急就章筑箜起居課後先言筑聲及箜爲作休之節今關閭問欲相號令乃吹指爲節此吹簡之遺制歟

擊竹

擊竹之制近世民間多有之蓋取竹兩片一者治而爲之其長數寸手中相擊爲節與歌拍相和漢方言謂之雜瑣所吉者固異矣

木之屬

九龍簴



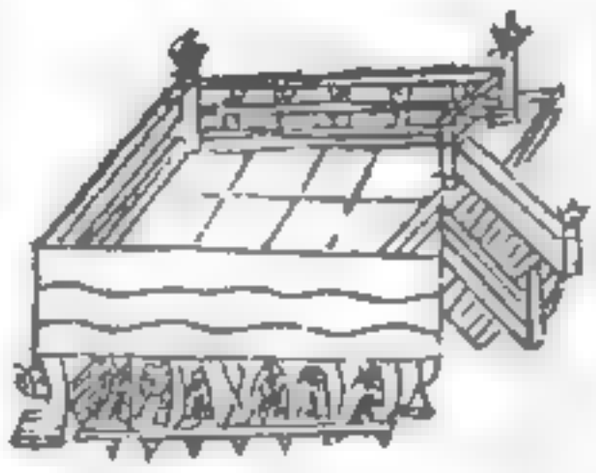
大柷

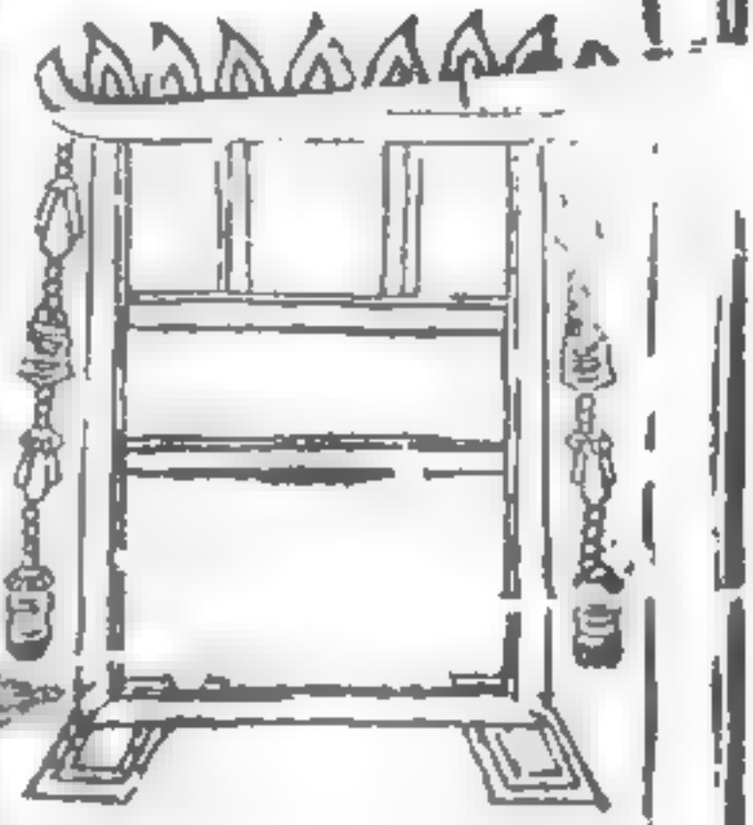
古者樂鐘擊柷必以濡木以其兩堅不能相和故也柷中有魚曰鯨有歌曰蒲牢蒲牢素撣鯨魚擊鯨則蒲牢鳴猶晉有石鼓不鳴取蜀中桐材斷爲魚形擊之則鳴矣後世由是作蒲牢於鐘上而狀鯨魚以撞之則石磬之器亦上削桐爲魚形以擊之張衡謂發鯨魚鏗華鐘

柱

撞木

黃鐘伐棼破九龍之鐘簴淮南子述之爲其不足法後世故也其棼人之倏心乎





漢魏以來有四絃金石之樂其樂縣之架少則或六或八多則十六二十至唐始益爲三十六之制高宗蓬萊宮縣有七十二架其小大之辨可知矣段安節樂部宮縣四面五架即古蕤賓廣也其上安金銅仰陽以象鳳翼羽葆之兩面綴以流蘇以象羣絲紋爲之十二隹鐘上有九乳依月律排之每面石磬及編鐘各一架每架各列編磬十二亦依隹呂編之惟設部用玉磬四架亦可謂此架之熊羆案

欽定四庫全書卷十二悉尚之餘用木雕之其七安板床焉梁武帝始設十二架鼓吹在樂縣之外以備黃門鼓吹之用隋煬帝更於樂下爲熊羆豹騰倚之狀象古戲之劇又施寶牀於上用金彩飾之奏萬宇清月重輪等三曲亦謂之十二案樂非古人朴素之意也

琴

昔帝嚳命人作爲磬歌有抃以爲節則樂之作也蓋情發於心聲動於外是故怨思之音不速淫湎之聲其作無節過於樂人彈指爲歌舞之節亦抃之細也

樂書卷第一百五十終

詩譜圖論

雅部

頌

詩七　詩譜

詩七　詩下

古之道出於情性則溥而為一其義名有所宜則離而為六風雅頌者六義之體賦比興者六義之用體立於終始而用列乎其中猶之天地設位於上下易行乎其中也周官以敏德孝行安万民以六德六行六藝教國子以六德三行之中繫辭以吉人為天下者風之義也出於法度之中足以正天下者雅之義也出於功德之成足以告神明者頌之義也凡取

彼所有而鋪陳之若賦之義也以水比禮以魚比民之類者比之義也以鳥興賢后妃以燕燕興戴嬀之類者興之義也周官大師教六詩以六德為之本以六律為之音自其理觀之謂之六義自其形於言謂之六詩其實一也蓋六德以中和為首六律以黃鍾為本則六詩本之情性中聲之所止也六德制之禮義中聲之所寓也六律播之八音以六德為之音則所道者中德所歌者中音然則樂有不為中和之紀邪大司樂之於律同則以之合陰陽之聲而已於國子則教六詩而已其辭曲直繁簡之不足故歌以長言之不足故嗟嘆之嗟嘆之不足故不知手之舞之足之蹈之也樂語樂舞而大師則兼教之其治小異治而已三百篇之古詩三千餘篇而已三百篇之義仲尼

以厳之若思無邪而已故弦而歌之詠之以動天地感鬼神矣奏清廟之什而神祇格考來格奏文之什而神祇格考況美教化移風俗者乎然六子不採詩太師不明樂言不合雅頌奏不進於金石法制雖在猶糟粕之嘗醨矣所謂空言者也或焉而於天下論即審而決當感格為哉

詩中

在心為志發言為詩詩也者志之所之也在心為志發言為詩詩也者志之所之也在志是以卷耳作而后妃之志顯葛覃作而后妃之志明雲漢作而宣王憂旱之志昔此詩所以言志也皐陶之賡歌所以求

股肱喜良之言禹之九歌所以勸戒之言卷阿之思賢泂酌之挹注皆以水比禮以魚比民之歌所以求言之意邪蓼蕭之湛露彤弓之恭敬所以求言何人斯之好歌所以求吾忠諫之言此歌所以求言也揚子曰詩人之歌也和以永聲之謂也歌志者也在心為志發言為詩傳曰詩以道志豈詩言志之志邪乙曰歌之為言也長言之也說之故言之言之不足故長言之長言之不足故歌永言之意邪蓋詩作言也歌永言也仁聲也仁言不如仁聲之入人也深故詩為先歌次之矣

正六律而德之和聲和五聲而使之律絃之琴瑟歌
之詩頌則中聲以立律以出其聲以成文而後德
音之樂邪周官大師掌教六詩以六德爲之本以六律
爲之音瞽矇掌琴瑟琴瑟九德六詩之歌以役大師此之
謂也周之世世修德莫若文王詩之形容文王之德莫

樂圖論

雅部

歌

歌上

歌中

歌下

歌上

一物不得其樂未足以爲樂之至一人不得其和未足以爲和之至君之治功大成而以樂形容之百獸至於率舞則無一物不得其樂者矣蘇尹至於允諧則無一人不得其和者矣如此則至矣盡美矣不可以有加矣上下宜相勑戒之時也歌如之何而不作乎蓋君之於臣有下下之道故其歌所以先股肱後元首臣之於君有報上之道故其歌所以先元首後股肱在詩麀鳴之下下天保之報上亦何以異此然臣之賡歌始之以元首明股肱良哉實康以明上之好要而下交時之所以之泰也終之以元首叢脞以明上之好煩而不交時之所以之否也然則君臣聞之其不勑戒之乎蓋古之君臣不以無過爲能而以能戒爲善雖虞舜之時尚爾況其他乎然三人道也故曰至於六府三事允治戒飭之用休俾勿壞而已帝天道也故至於歌舞尹諧而戒之以勑天之命惟時幾豈不宜哉

昔者葛公之時作君臣相悅之樂不過於微招角招則雖作君臣相戒之歌屑屑詎知非歌招乎舜作韶樂而歌之可也齊人之樂亦得謂之招者豈非以陳公子完奔齊而因有是樂乎不然孔子何以在齊聞韶音至於窮神知化而三月不知肉味爲哉書大傳曰維五祀奏鍾石論八音乃叶於是鳥獸咸變於前秋養老乞言食孤子乃洋然始樂終於

昭然乃知乎王世明有不世之始奏舜夏納以孝成舜爲賓至於祖考大室之義唐爲虞賓至於尚考大室之義唐爲主虞賓爲賓而尚爲主入樂王事賓尸萬世之後帝乃唱之曰卿雲爛兮糾縵縵兮日月光華旦復旦兮八伯咸進搢笏曰明明上天燁然星陳日月光華宏子一人帝乃再歌曰日月有常星辰有行四時從經方姓允誠於子論樂乱天之靈漢于賢聖莫不咸聚長夫長之於時八風循道鄉雲蓋襲蟠龍儛倩佸於其藏或龍躍鴻漸於其崗龜龍咸出於其沼遷虞而事夏也其言雖不經彼亦有所受之也

歌中

歌之所以爲樂上則揚之如抗下則抑之如隊曲則屈之如折止則立如槀木偪則折旋中矩句則周旋中鉤纍纍乎端如貫珠則繹如以成矣周官大司樂宗廟奏九德之歌大師記曰弦歌之頌此之謂德音者也詩言其志德音之所止也歌咏其聲德音之所形也蓋人之生也直而德則直已則循理而無所詘不亦簡乎陳德其中矣然則歌之所發豈自外至哉在易之坤曰六二之動直以方也動以靜息直以動動則故方物直乎東則之動而已是直已者必動而動已者直在其中矣火之歌也與陰陽相爲流通物象相爲感應故聲和則形和形和則氣和氣和則象和象和則物和物和則動已而天下應焉其氣和也其

和也三才相見而有感斯應焉四時代化而不失其
序和矣星辰各有度數而不亂能知理乎万物各有
理而自達能勿尊乎貴而敬樂於洞庭之野奏之以
六和通之以日月之明四時迭起万物循生信乎歌之
感而化神固有如此者矣秦青薄被林木響遏行雲亦幾
是歟師乙踐工也學乎賁之間有及於此是知古之審声
以知樂者宜特君子而已哉釋名曰人声曰歌歌柯也以
柯葉長短取諸物而如柯葉長短也

人之受命於無莫不具五行之氣成形於有莫不備五
行之言氣異異聲聲異異歌歌異異宜此所以聲歌名
有宣而宜定者不出所位也中庸曰寬裕温柔足以有

容齊莊中正足以有敬又曰寬柔以教不報無道南方
之強也君子居之是寬柔者君子之容德也靜正者君
子之敬德也以仁存心而不失之寬柔仁德莫盛焉以
礼存心而不失之靜正礼德莫盛焉頌者美盛德之形
容者也故寬而靜柔而正者宜歌之雅以正而後成政
以德而後善君子之德有小有大大則崇化其体廣大
謙於誰靜以即動不可不鎮之以靜其用疏達簡於去
信以近誠不可不成之以信大雅德通黎庶政之大者
也故廣大而靜疏達而信者宜歌之小則川流其性恭
儉以爲德其情好礼以爲行恭儉而知好礼則恭而能
安不失之大近儉而能廣不失之大陋小雅識小已之
得失政之小者也故恭儉而好礼者宜歌之頌之所以
爲頌考雅積之也雅之所以爲雅者風積之也蓋正言

樂書卷第一百五十二終

樂圖論

雅部

歌

九德歌 五子歌 下歌上 登歌下

徹歌

九德歌

春秋傳曰水火金木土穀謂之六府正德利用厚生謂之三事六府三事謂之九功九功九功之德皆可歌也謂之九歌蓋王者治定制禮功成作樂然則禹之九功惟敘九敘惟歌豈非以禹功之成不可不作樂以形容之耶然戚之用休仁之至也董之用威義之盡也勸之以九歌俾勿壞使之樂斯二者必至於有成而無壞也始而戒之終而勸之與秦誓終南之詩同意周官大司樂言夔九德之歌九磬之舞韗掌九德之歌以役太師大磬舞樂也謂之九磬之舞則大夏禹樂也謂之九德之歌得非九夏之樂乎山海經曰夏后開上三嬪于天得九辯九歌以下焉切意為此與屈原為楚南郢沅湘之俗作九歌之曲異矣

五子歌

古之作歌有為父子而作五絃之琴以歌南風是也有為君臣而作帝庸作歌是也有為兄弟而作五子之歌是也然南風之歌本於孝思帝庸之歌本於勑戒五子之歌本於怨其出於嗟嘆之不足一也故其歌徹而悲荒淫也其三戒其失道也其四歎徹而悔也大抵皆以其昆弟其辭可悔也大抵皆以其昆弟

下歌上

道以無所困為上以有所待為下故瞽矇掌九德六詩之歌以役大師小師大祭祀登歌擊柎下管擊應鼓徹歌大饗亦如之由是在大祭祀登歌擊柎堂上之樂也下管播樂於堂下之樂也於歌言登則知所待以作者有在乎矣鼓鼙將堂下之樂矣其所待以作者有在乎矣鼓輿樹羽作樂言柎詠於上言鼙鼓於下樂記亦曰倡和清濁迭相為經故此而已蓋象形而上器形而下於下管播樂則登歌以咏其声得不為樂之象乎凡牝雞晨鳴小臣之職其師而令之者大師而已非特大祭祀為然大饗亦如之文王世子曰登歌清廟下管象武有神明之德此祭祀之樂也郊特牲曰歌者在上匏竹在下貴人而賤也仲尼燕居曰升歌清廟示德也下而管象示事也古之君子不必親相與言也以礼樂相示而已此大饗之樂也昔者周公有勳勞於天下成王賜之重祭升歌清廟下而管象不過使之施於周公廟而已是所以賜魯也記礼者彼然而言之豈禮意哉樂武帝罷三朝登歌蓋不知此

登歌下

升歌鹿鳴所以示臣德也一管新宮所以示臣事也鄉飲合鄉樂所以告備也周禮

凡小祭祀之燕禮者雖不舉可也故燕禮言若舞則勺而已內則十三舞勺成童舞象二十舞大夏
君燕其臣與四方之賓則升歌鹿鳴下管新宮而舞勺
燕禮輕故也兩君相見升歌清廟下管象武重籥序四
饗禮重故也古之燕禮已縷禮則謂之大禹書
大傳曰古者帝王升歌清廟之樂大琴練弦達越之聲
宋弦達越以聿君為敖不以竿笙之聲乱人聲清廟升歌
先人功烈德深也故欲其歌之也樂記之論升歌清廟
主大饗而言則後世三朝大慶百辟具陳工升席以歌
祖宗功德蓋所以使之不忘本也白虎通曰鳴球搏拊
何鬼神貴清俾師鏗鏘也其言特主祭祀而已未為通
論也苟為不然諸侯大饗兩君相見之樂亦胡為升歌
清廟邪

徹歌

儀禮有司徹文蓋有司官徹饌于室中西北隅南面
如饋之設語曰以雍徹蓋大祭祀告利成之後有司徹
室中饋饌禮之終也徹而歌雍樂之終也古之祭祀有
樂以迎來必有樂以徹去歌雍徹食大饗之禮不入牲其他亦如
之諸侯大饗之禮下管象武徹以振羽則王之大饗奇
知矣然小師下管止於擊應鼓非若大師播樂器令奏
鞉柷之為備也小師登歌與大師同徹歌與大師異者
豈以徹歌為祭祀之末非大師所當親歟小師之於大
師猶樂師之於大司樂大師及徹帥子弟而歌徹尊
也小師徹歌卑故也

歌射節下

古者三耦及主人大夫射則有算衆賓繼射則無算有
算者歌騶虞與算滿歌采蘋歌騶虞若采蘋歌五終与
升歌笙入間歌合樂三終者異矣古者每一耦射歌五
終歌騶虞采蘋五終非主詩篇言之主射節而言故也
周官射人大夫以三耦射樂以采蘋五節此主鄉大
夫射而言五終不亦宜乎鄉大夫用之可乎曰大夫於天子為元士士於諸侯
實而大夫用之可乎曰大夫於天子為元士士於諸侯
為元士射以采蘋節則大夫射兼歌騶虞當士者不
嫌抗尊之意也孔子曰吾觀於鄉而知王道之易易也
王道篤於鄉如此則鄉大夫周王所養之歌亦歌人寓
歌之徹下也大小如歌騶虞不於
止不然子矣

經106-394

樂圖論

雅部

歌

工歌　卒歌　正歌　閒歌上　閒歌下　笙歌上　笙歌下　遂歌上　遂歌下

閒歌

工歌　卒歌

服有正色閒色律有正律閒律歌有正歌閒歌蓋法度儉於下則陰陽和於上故歌無淫而笙由庚經之聲賢和於朝則萬物和於野故歌南有嘉魚烝崇丘維之歌南山有臺而笙由儀魚之也工歌於堂上以貴自然之聲笙吹於堂下以導自然之氣一歌一吹而聲應相保以為和非正歌也而已用之鄉人如此則用之邦國可知矣

閒歌卒

則南周公之所以化聖人之事王者之風也召南召公之所以教賢人之事諸侯之風也蓋王者之正始於家終於天下二南之詩為之基而已今夫鄭衛樂雖然後可以言成二南之詩為之基而已今夫閨睢則樂而不淫哀而不傷后妃之德也葛覃則志在女功儉節用后妃之本也卷耳內有進賢之實外無干政之事后妃之志也乃合樂周南則一於后妃之事而已至於鵲巢則均一如鵲鳩夫人之德也采蘩則致福以奉祭祀夫人之職也采蘋則循法以共祭祀大夫妻之職也乃合樂召南則不一於夫人之事必兼大夫妻之事而已此諸侯之樂所以殺於王者歟然王歌則琴瑟以詠而已笙不與焉笙則閒歌則吹閒作未至於合樂也合樂則王歌笙入

歌上

堂上之樂以歌爲主故工歌鹿鳴四牡皇皇者華則君臣和於朝堂下之樂也鼓瑟吹笙合樂南陔白華華黍則父子和於家堂下之樂以管爲主故堂上之樂以歌爲主故孟子曰事孰爲大事親爲大守孰爲大守身爲大事親事之本也守身之本也曾子以養曰事親守身之本也曾子相戒以養曰事親

冥安秦秀大夫無遂卿與周公歌樂也有遂歌樂也

燕禮

燕禮工歌笙入間歌合樂興鄉飲同其所異者特遂歌下

鄉飲酒則燕禮行君臣之義鄉飲明長幼之序在國則君臣在鄉則長幼其義一也樂之同也不亦宜乎

崇書院第二百五十四終

樂圖論

絲部

歌

歌鐘 歌琴 歌瑟 歌笙 歌磬 歌竽 歌塤 歌篪 歌龠 歌管 歌簫 歌篴 歌篪 歌笛 歌巢 歌和

歌鐘

徐景安樂record歌鐘者亦編一十六枚同一簴虡凡合二八之聲郊祀設於壇上宗廟設於堂上皆依歌器之東以節升歌之句其論歌鐘則見其合二八之聲陰陽之數用四清故也

歌磬

應劭之磬謂之笙磬鹿鳴之頌磬儀禮大射之後復頌磬位乎西階之西而面東以頌出於歌磬而聲出於西言之也故也

八之聲郊祀設之堂上宗廟設之堂上皆升歌鐘之西即登歌之句非不合周之頌磬也然不知編縣之二八特鄭康成臆說非先王之制也

歌琴瑟

夫作五弦之琴歌南風之詩實自舜始也蓋南風生養之氣也舜以生養之德推夏至之音始也其親底豫而天下化終也其親厎豫而天下之為父子者定然則所謂琴音調而天下治豈不在茲歟然舜歌南風之詩不過述父母生養之德其思之心以解愠而已豈特解民之愠凶救民之阨窮而歌豈亦得

先王之所常作
於郊廟之所歌
君有作得不以
我宋社義龍興
太宗嗣承大統
太祖殊功迭業
神靈作孚花貝天
立宗繼序發揮
遂化作
聖作

郊祀樂章
宗廟樂章

明述超絕古今者
一人發越所能該
之士備思摛詞共
王陪京綏諸臣之
寔紹被

作先參前

聖製之末

安樂哉

宋雅

宗廟祭祀樂用登歌

郊祀樂章

聖朝郊祀昊天上帝凡二十三曲冬至圜丘

大祖配坐二曲

太宗配坐二曲孟夏雩祀

太宗配坐二曲祀感生帝七曲

宣祖配感生帝二曲明堂二十二曲

太祖配聖證二曲祀青帝四曲

曲祀黑帝四曲祭神州地祇七曲

太宗配冀幽二曲百辟

崇德殿應之上帝以配

配帝商人禘然之周則

明堂以配上帝

祖宗之朝郊祀之禮

祖宗同配侑神

迎享帝后禮

聖朝享太廟三十八曲奉安十四曲諸室之樂

廟享樂章

僖祖皇帝用大善奏大基之曲

順祖皇帝用大寧奏大神之曲

翼祖皇帝用大順奏大熙之曲

宣祖皇帝用大慶奏大光之曲

太祖皇帝用大定奏大統之曲

太宗皇帝用大成奏大昌之曲

真宗皇帝用大明奏大治之曲

仁宗皇帝用大仁奏大仁之曲

英宗皇帝用大英奏大英之曲

神宗皇帝用大神奏大神之曲

哲宗皇帝用大成奏大成之曲凡

皇帝親行拾享官架卬神奏隆安之曲若恵皇后用恵安

位及升殿降坐歌並奏肅安之曲遍室奠幣俟歌畢復位復奏肅安焉

降聖登歌及跪

諸后室酌獻之曲

孝明皇后用恵安

孝章皇后用奉安

元懿皇后用嘉安

敬懿皇后用順安

明德皇后用嘉安

元憲皇后用嘉安

明肅皇后用奉安

章懿皇后

慈聖光獻皇后

宣仁聖烈皇后

欽聖憲肅皇后

欽慈皇后其用舞曲各面

帝室亦可知矣至於景靈宮獻及奉安

聖像之曲酌獻

正皇

聖祖

太祖

太宗及欽福並用豐安亞獻欽慈並用沖安

太廟吉饗二曲

太祖

太宗加上尊謚及

六室加謚並用瀛安

元德皇后升祔一曲

祖宗朝神宗皇后郭氏

太廟十五曲臣竊觀

聖朝祖宗宮廟之樂祭歌之名雖應時而定有所不同

至於加謚升祔酌獻之曲蓋亦不事錄並載焉

聖朝制作得以改正焉臣聞古者作堂焉繫鳴球搏拊

琴瑟以詠堂上之樂迎下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以間

堂下之樂也堂上以歌為主所謂聲依永也古所謂登歌下管

不還如此

今太常樂堂上以聲依詠歌不過四人堂下
以律和聲爲主而下管未嘗設焉柳又堂下歌者亦坐於堂上
聖朝之樂凡施於廟朝誠使堂下歌者亦坐於堂上則堂下之樂以律爲主以和聲
比竹之管復設於堂下以節堂上之歌以律爲主以和聲
柳樂寓音而協律燕飲之間不廢於俊造鄉飲酒鄉
方今依樂堂上歌工止於四人然考之儀禮鄉飲酒鄉
射之樂歌工四人而止鄉大夫之制非天子之禮也夫
以天子之尊下從鄉大夫之制其非所以崇德報功之
意也竊猶漢文思帝之時去三代未遠尚敬敬重百二千
人宜得近古之制也
聖朝誠做而行之真曠世甚盛之舉歟

諸祠樂章

聖朝諸祠朝日三曲夕月三曲祀后土
朝二曲祭太社太稷五曲祭九宮貴神五
曲封禪十四曲東封前後一曲享先農二十二曲籍東
又宣王六曲釋奠武成王六曲朝會大宴九曲玉清
昭應宮至聖號五曲大安殿册五歡帝號一曲五嶽加
帝號祭告八曲郊祀回社二曲升壇一曲籍田四升壇一曲天書
六曲端大祠有司攝事四曲臣嘗請先王之祭有其樂之
實而廢之也有其廢之實而存之祭樂盛而廢
於此世亡矣今或舉而行之無乃舉其所廢新其所舊觀
真宗祥符中更造二曲以侑神樂以施郊廟焉惟
平西凱樂爲大定之舞編之鼓吹大小曲數百以爲宴飲
太宗初在藩邸作宇宙荷皇恩降望方年春二曲以述
太祖德業之盛建其即位受命之祭有其舉之
之樂明年復作万國朝天樂爲大和之舞
真宗祥符中更造二曲以侑神樂以施郊廟焉惟
平西凱樂爲大定之舞編之鼓吹大小曲數百以爲宴飲
太宗初在藩邸作宇宙荷皇恩降望方年春二曲以述
太祖德業之盛建其即位受命之祭有其舉之
之樂明年復作万國朝天樂爲大和之舞

通考 經籍

雅部

歌

曲調上 曲調下 歌樂

盛哉臣籍當推後世音曲之妙以調諫或導情性情爲於聲要非虛發聲來而下諸篇衆采並擬樂府作爲樂辭不非協律由其詩樂分爲二塗其間失傳訛述未容遽此一異也古者樂曲辭句有常或三言四言以制宜或五言九言以投節故舍筆綿思彬彬可述辭少聲則靡聲以足曲如相和歌中有但吟之大曲以諧宇記其聲折復記辭以其悲喜慢無取奇伊爽吾那之類爲不少矣曹宋俗樂盛傳民間然猶雜定句句無定字又間以優雜荒蕪之文閭巷謳謠之士非如莫愁子夜尚得論次者也故自漢而後止于五代百氏所記但誌其名無復記辭以其悲喜慢無取奇丹此二異也古者大曲咸有辭解前益後趨多至百言今之大曲以諧宇記其聲折復屬既多屋褊又促不可以辭配焉此三異也

聖朝樂府之盛歌工衆更多出市廛歐試規蹈大役素不知樂者爲之至於曲調抑又泯棄胡俗之舊未純乎中正之雅其敢聲調而四時和奏發而萬類應亦已難矣誠華戎異之失去胡俗之調一要宿乎雅頌之音以爲太平以昭極功臣將見鳳儀獸舞不特有虞氏之世矣

指謂林鍾商是謂七商越角大石角高大石角小石角
双調角歌指林鍾角是謂七角中呂調正平調高平
調仙呂調般涉調高般涉調黃鍾羽是謂七羽凡此俗
樂異名皆胡部所呼也然執一器誠曲輪七調傳疑當
徵柳疎五聲不備是謂鄭衛之音煩乎淫聲滔墜心耳矣
迄于秦漢周陳二部混同衆樂無別間文雖分雅俗亦
未能去四清二變此其樂所以未全於中和之紀也
聖朝大樂太蔟商胡部大石調也始洗角胡部般涉調也黃鍾
也黃鍾徵胡部林鍾徵也南呂羽胡部般涉調也黃鍾
宮胡部正宮調也變宮角姑洗角亦胡部小石調也
變宮黃鍾宮亦胡部正宮調也餘並有間雜其無間雜
者唯正宮變徵而已亦可謂詳矣誠去四清二變與調
俗之調何異乎先王之雅樂也古人有娶宮妻徵

之說君子尚且非之況又有變角少宮少商乎

歌樂

當春秋之時已發樂壞其已久矣中國之士知其情識
其文深通其意而言之者尚不少概見況戎狄僻陋之
域有能知而言之者君子具得不取之乎此吳公子札
聘魯而觀周樂左氏所以備載而深美之也今夫先王
之道莫急於樂樂之莫備於風雅頌然風有正變之
異體雅有小大之殊政頌兼商魯之異美其端有達乎
詩性之微其顯有該乎治道之大自非博聞多識通乎
聖人之意者其孰能觀而知之耶大哉公子札之觀周
樂也聞其歌有以達詩之旨見其舞有以知德之實自
邶鄘周南召南至於雅頌所謂聞其歌達詩之旨者也自
見舞象箾南籥至於韶濩所謂見其舞知其德之實者

也故以邶鄘爲康叔武公之德庸有隱居之憂民平
三爲周之東秦爲周之舊齊則本可量其國魏則可以
德輔其治陳則放蕩而難反檜則褊促而無識至於頌
則盡德而不伐樂而不淫乎小雅非專刺幽厲之亂而文
而有節孰謂樂而不淫乎大雅有及於幽
武成王之政實在焉孰謂周德之衰乎止於文王之
厥之失道而武王成王之德亦存詩孰謂止於文王之
德乎彼以見舞大濩爲殷人之舞大夏爲勤而不德舞
韶箾則曰雖甚盛德蔑有加於此非不善於觀樂也然
而又云知承之而民未悅則勿取之凡順天應人而已
未嘗揣有所憾耶周之極盛在成康而武雖盡美而未

樂書卷第一百五十七終

夫餘

夫餘國在元菟北千里本濊地也以
日飲食歌舞名曰迎鼓行人會
漢順帝永和中其王來朝帝作黃門鼓吹角抵魚龍之

新羅

新羅國其先本辰韓種也每月日和眞王設會賓
聲官八月十五日設樂令聲官射賞以馬祖庭中
遣使獻女樂二人皆國色

太宗詔遣之其中亦置主鼓德之舉也

後國

後國在韓東南大海中其王以天為心以月為宗其
好博奕擲槊樗蒲之戲其樂有五絃琴每至正月一

日必射戲飲酒為樂頗同大業中

王設儀仗鼓角迎之

日本

日本國本倭奴國也自君以來不屬漢貢使二月三
槐花曲水宴八月十五日放士會羣臣賦詩
高麗二部樂又歌詞雖其雅
勿吉

勿吉國在高句麗之北樂有鼓角無絃其
貢之帝厚勞而突之辛皆記焉

百濟

百濟國之樂有鼓角無絃
蒲搏樂舞珠之
得之而未具用

列於樂部謹之國
唐正觀中貢女樂
開元中帝以王毛仲
會稽海外有東鯷人
臨海郡二千里其
鼓以手拊旁春
以相從樂焉

夷洲

高麗

漢武帝滅朝鮮以高麗
俗好羣聚爲倡樂祠鬼神社稷零星以十月祭天大會
名曰東盟至季唐時有倡樂之器有卧箜
篌箜篌竪抱五絃琵琶五絃笙簫觱篥桃皮篳篥
腰鼓齊鼓檐鼓鋼鼓貝等十四種爲一部二十八人或
后時歌曲尚二十五至正元末惟能習一曲而已其
服亦浸失其制今使入朝
進也

聖朝元旦冬至大宴
拉中國制也設宮懸
大宛國治貴山城
馬有肉角數寸或
齊觀焉亦此其樂可知矣

忘其一國都貨財城其俗尚浮屠事鬼日然牛馬祭之
詳莫得聞焉每大會
開元中帝以王毛仲
目不識五色丌不聞六律五聲異矣

吐番

吐番本漢西羌之地在長安之西北種落不知節候以
麥熟爲歲首閏暮六博飲酒禁音樂而薩滿
乞寘

乞寘本西國外蕃衆國之樂也其樂大抵以十一月候露形霜凍凍觱
話五弦箜篌笳笛其樂大抵以十一月候露形霜凍凍觱
路鼓舞跳躍而索寞也然洪範八政曰師旣曰
立秋之月行夏之令與暑不節陰陽不調政令之失也
休咎之應君臣之咸也蓋君能謹事則時美順之又何
必効胡俗所爲哉唐作此戲張說嘗諫之曰韓宣適晉

見周禮而漢孔子會齊數倡優之罪列國如此況天朝
予今外國詩歌使其
已成矣不可變易知無駒支之辭由余之賢哉且乞
之義猶存
說之諫健明皇之斷不
昔辛有適伊川見被髮於野者曰不及百年此其戎乎
其禮先亡矣後秦苻堅平中國之
胥戎狄之事靡中國之
理均影響而不疾哉

于闐國南接
國王其源

胡笳聲曲亦有于闐佛曲聲曲有涼州之西故謂之西
聲曲有古辭以其國王書來上自言故謂
之西聲曲

西京

作氏之末明光汨渠蒙涼州之西故謂之西
涼部樂其器有編磬琵琶五弦聖琴笙簫笳篳篥大小觱篥提
鼓檐鼓銅鈸齊鼓檐鼓銅鈸
貝為一部工二十七人其歌曲皆涼州又謂之新涼州
皆八音佐舞陳於殿庭督郵知護事所進也唐坐立
二部伎屢奏樂獨用西涼府都督紅桃歌涼州謂
其詞貴妃所製也貴妃既製之知重進之邪涼州進新曲
明皇命諸王於便殿觀之曲終諸王皆稱萬歲編宰主
不賀明皇詢其故對王曰夫曲苟始於宮徵於商成於

角徵羽臣見此曲宮離而少微商亂而加暴宮者君也
商者臣也宮不勝則君體卑商有餘則臣事簡臣恐異
日臣下有悖亂之事陛下有播越之禍先於期曲也消
禍山南犯明皇西幸始知寧王善音而胡旨適以亂華
也可不戒哉

安國

安國之樂其器有琵琶五絃箜篌觱篥毛員鼓和
鼓銅鈸歌簫小鼗簫篥批皮觱篥腰鼓齊鼓檐鼓貝等十
四種為一部工十八人歌曲有附萬年樂時歌之舞曲有
末奚舞之栖鳥曲有龍飛曲有

疏勒

疏勒之樂其器有琵琶五絃箜篌觱篥毛員鼓和
鼓銅鈸歌簫小鼗簫篥批皮觱篥腰鼓齊鼓檐鼓貝等十
四種為一部工十八人歌曲有附萬年樂時歌之舞曲有

有兀利死讓樂舞曲有
平滿氏通西域也樂工
帶曲調有昔昔
昔三臺調之類

康國

康國之樂其器有長笛正鼓和鼓銅鈸四種為一部工
七人歌曲有二殿慶和去舞曲有賀蘭鉢皐始末未委度
地慧地等四曲蓋自周閔帝時北
狄女為后獲西戎伎樂也昔漢以公主和戎古人尚且
譏之況哤狄女為后而變於夷者乎臣嘗觀胡人變
俗好巫每淫祠鼓舞必歌俚記劉禹錫為同馬叔通事
於其間乃依騷人之作為新辭以教巫祝鼓武陵絲洞
間夷歌竟多禹錫之辭是能用夷變夷未聞變於夷
也禹錫以匹夫尚能如此況周閔以萬乘之尊而不
之不若乎識可怪爾

烏孫

烏孫在大宛東北與匈奴同俗最為強國漢妻以公主江
三女細君為公主公主悲愁因作歌曰吾家嫁我兮天
一方遠託異國兮烏孫王穹廬為室兮旃為牆以肉為
食兮酪為漿願天帝聞而憐之其國音樂不可得而詳也

天竺

天竺國在月氏東南數千亦謂之身毒國其樂器有
首箜篌琵琶五絃橫笛銅鼓毛員鼓都曇鼓銅鈸貝等
九種為一部工十二人歌曲有沙石疆舞曲有朝天一
義引張重華據有涼州重譯來貢伎者也其後國
子為沙門來遊又傳其方音漢安帝時天竺獻伎能
數千是劉淑胥高宗崇德廣業其樂多俗勿西域演準不令

中國亦一時英斷也 南史齊本紀

龜茲

龜茲 別種也其國主自稱師子王共樂有鼓
篌琵琶五絃笙簫橫吹觱篥毛員鼓都曇鼓答臘鼓
鞞鼓雞婁鼓銅鈸等十五種爲一部工十人
曲有善善善善尼解曲有婆伽兒鉢曲有小天疎勤善
自呂光滅其國而得之也呂氏既亡其樂
大至貞觀
掾有中原復之故隋有西國龜茲之號凡二部唐
息樂以下雷大鼓用龜茲樂太常開元二時是
婆羅門累代傳其業大和初有米禄米萬延
有李百媚曹綱至孫妙達尤爲上賞文宣改爲
自擊胡鼓和之及周武帝娉突厥女爲后西域諸
來賜遂存有龜茲鼓吹之天下幾何不胥而
西戎與馬昌運逐北部之樂少備皇泰隋開皇十
管來獻聖明樂曲至唐太宗朝悅其國盡得其樂
器有堅箜篌琵琶五絃笙簫篳篥毛員鼓都曇鼓
臍鼓腰鼓揭鼓雞婁鼓銅鈸貝等十五種爲一部工
十人焉

波斯

北史波斯國都宿利城國人號王曰醯噴五妃防衛
其俗以六月爲歲首至於七月十二月一日尤所
農畫人焦以上交相命召設會宗樂唐天寶十

北狄

北狄之樂本馬上樂自漢以來相傳鼓吹部後魏以降
始有北歌史所謂貢人代歌是也代都時命樂庭宮人
晨夕歌之用隋代與西涼樂雜奏當時存者五十三章
其名可辯者六章而已慕容可汗吐谷渾部落稽胡
公主白淨王太子企
呈太子小白淨皇太子企會其曲僧鼓吹有白淨王太
子曲觀北歌校之其音聲實皆傳聞不同邪西涼樂府鼓吹又有太白淨
慶蓋嘉禮所進北庭伊州亦北歌之一也唐開元中歌
工長孫元忠之祖嘗授北歌於俟斤俟斤貴昌正觀中詔
貴昌以其聲教樂府雖譯者亦不能通知其詞意年歲
久遠失其真矣嘗非荀勗所謂鄭聲之更亂雅乎

大遮

契丹匈奴之種也世居漢水之南本鮮卑之長姓
大賀氏有八部其俗每歲時聚會作樂尤會善歌
舞數輩前行士女隨之更相倡和回旋宛轉號曰踏

鮮卑

樂圖論

胡部

歌

西蠻

俚獠

安利

丹丹

哥羅

占城

張蕃

羅蔞

撣國

扶南

林邑

附國

閻婆

祥柯

婆利

多摩長

龍蕃

多摩長

南詔

扶婁

滿泥

古奴

眞臘

大食婆羅技

婆皮蠻

胡調曲

驃國

清樂

漢樂

醯設樂

禮畢樂

俚獠

九部樂

十部樂

赤土國扶南之屬也在南海中隋 宋中遣常駭何
晉政等使其國其王遣婆羅門鳩摩跋以船三艘吹
螺擊鼓以迓之及使至也女樂迭奏併用天竺樂焉

婆利

婆利國在黃州東南海中梁天監中遣使時通職貢
其王姓嬌陳如出則以象駕輿施羽蓋珠旛甚嚴從吹
螺擊鼓以爲樂焉

林邑

林邑國大漢日南郡林縣古越裳界也其樂有琴笛琵
琶五弦頻同中國俗度至於擊鼓以節衆吹竽以和戎
此其異也

頓遜

頓遜國在喬上梁時聞焉一曰典遜其俗多爲鳥葬將
死親賓歌舞送於郊外焉

丹丹

丹丹國在多羅磨羅國西北其王近則乘輿遠則駕象
其攻伐則吹螺擊鼓

附國

附國在蜀郡西北漢之南夷也其王宇宜縝其國俗好
歌舞其樂器則鼓笛有死者子孫則帶甲舞泣以
送鬼蒂冠焉

投和

投和國在南海真臘之南以鼓爲節詢其名曰訓
擊鼓焉

交阯

南越之地唐交州總督也至德中改安南
明中土裏曲承羲專有其地其後黎桓僭之
化中朝廷冊封黎國信使及

水將色每年一合左右皆鼓舞而歌
解帶冠以帽子帷帽以真珠瑇瑁爲飾或自歌勸酒
其詞焉
張蕃
傳世姓張與大朝人姓龍羅方石等蕃爲界其
正月一日七月一日公衙會諸蕃飲宴亦動樂
女出嫁亦用銅鼓銅鐲焉
龍蕃
祖傳世姓龍其先名彭鴻過四序稱賀作樂
吹長笛批管笠篪枝鼓其樂曲有賀聖朝大
出於有物故考雷吉天鼓或倡挽歌焉
石蕃
石趄慶居泰平州每過四季節序會集
只於平川坡野間共作樂不過鳴大吹笛
舞而已
羅蕃
大留國積代以羅爲姓其王每日接衙凡遇
使貢獻其音樂與天竺同也
多摩長
多摩長國居海島中其王之先龍子也其俗無
南詔
國
南詔作奏樂舞因西川
[illegible]
[illegible]
[illegible]

曰狼

平中龜茲獻伎樂師曉其節奏琵琶五絃橫抱以撥彈之其聲清雅感動鬼神漢武帝時西南夷獻摩訶兜勒傳其曲三摩訶兜勒譯曰大乘人爭習之謂之摩訶兜勒

大會作樂設

天竺國在西南海中其俗尚文好音樂王坐師子床出入鳴鼓吹王名悉利陀羅伎國在西南海中其俗尚文好音樂王坐師子床出入鳴鼓吹王名悉利陀羅

名耶維離舞者二人對舞歌者數人分立左右和之其聲哀以雅

小鼓舞唱和亦國人性情之然也

驪國

驪國在北方故郡高麗正北有大山山東人其國與夫餘同俗善射土多五穀出牛馬多鬭馬有赤玉好貂裘金銀有弓矢鎧仗兵有步軍車陣之法

曲工三十五人其國與夫餘同俗善射土多五穀出牛馬多鬭馬有赤玉好貂裘金銀有弓矢鎧仗兵有步軍車陣之法

之前面爲曲折皆依聲唱各以所之鼓節之進退爲狀一低

一仰未嘗不相應有類中國拓枝舞論

歷此舞爲舞種族也鐵鈴上下皆所以之地其俗好飲

酒歌舞焉

磨此舞

禁有歌歌有曲曲有調故宮調胡名宴飲方調又名道

調宴雅門曰阿修羅聲也商調也胡名大乞食調又名越

調又名雙調宴雅門曰帝釋讚聲也仙調也胡名大乞食調又名越

名阿謀調宴雅門曰大梵天聲也徵調也胡名涉折調又

雅門曰鄰天聲也羽調胡名般涉調又名平調

胡曲調

凡樂設鄉飲酒禮有正器有正聲方鄉各以其樂大小笙竽大小簫篪正銅鈸和鉦揩鼓建鼓鼗鼓柷敔歌鐘古之坐部伎唐之

胡部樂也

禮與樂

樂圖論 九部樂

禮畢之樂太宗更名破陣樂舞者百餘人皆執戈被甲而象其容取其整以肅之為文陳樂每大飲會則奏之

舉終則陳之是故以禮畢為名行酒用軍交路舞曲有散花樂器有銅鈸鈸鼓大鼓一種三時為一部工二十二人隋平陳得之入九部樂唐造燕設而去禮畢曲矣

隋大業中備作六代之樂華夷交錯其器千百炳南分為九部以漢樂坐部為首外以陳舞玉樹後庭花也西涼與清樂並合佛曲法曲也安國百濟南蠻東夷之樂並合胡旋之舞也樂苑又以清樂瑟琵琶箜篌筑臥箜篌豎箜篌小篪橫吹為九部必當損益不同始未異制不可得而知也

樂圖論 九部樂

謹開皇中顏之推上言今太常雅樂盡用胡聲請遵聖朝宜講制作削去胡聲正之正萬世利也

國舊事考尋古典高祖曰梁亡國之音柰何遣我用邪由此觀之清商之樂雖有雅鄭恰三者之別實不雜胡聲也歷代公讌其尖如此

唐分九部伎樂以漢部醞樂為首外以清樂西涼天竺高麗龜茲安國疏勒高昌康國合為十部也

欽定四庫全書 卷一百六十九終

樂圖論 俗部 歌

詩上 詩中 詩下

詩上

人稟七情觸物斯感感物吟志莫非自然故虞舜南風之詠夏成九德之歌商盤銘敬之戒周四始六義郁乎其文子夏監絢素之章子貢悟琢磨之喻孔子且悅而進之蓋其說之難明如此則自周之衰以迄于今滋滋斯甚宜哉蓋詩上通乎道德下止乎禮義放其言之文君子以興焉循其道之序聖人以成焉非特情性極貌以寫物辭必窮力而追新者也求之古詩四言者振鷺鳧鷖

是也五言者誰謂雀無角何以穿我屋是也六言者我心匪石不可轉也七言者交交黃鳥止于桑是也九言者淵淵彼金鼓是也七言者交交黃鳥止于桑由是觀之詩雖以情志為本未嘗不以聲成為節也自王澤竭而詩不作後之為詩者率以歌為名或饒乎百家之偶或爭價一句之奇四言側密則張衡王粲五言流靡則劉楨張華兼而得之者陳思王而已言在耳目之前情寓八荒之外洋洋會於風雅矣宗郊廟歌詩以三言歌青帝取木數也以五言歌黃帝取土數也以六言歌白帝取金數也以七言歌赤帝取火數也以九言歌昊天上帝取水數也此五行之正氣萬物吟志本於自

凡人之性憂則不能不歎喜則不能不歌歌也者
始者也然詩言志以導情歌永言以達聲舞動容以
事故嘉賓燕止歌鹿鳴之詞侯臣坐酒奏皇華之什蓋
所以將厚意達誠心也自樂工奏鄭衛交溷雅正代公
人多志其意是以宗廟之曲大略猶存寫軍實之事
多喪或在芳春美景及爲窮冬愁慘之聲或入對嘉賓
歡娛反作羈孤怨別之狀或歌採菽之曲而誦山居即
事之篇或詠邊塞苦寒之歌而奏擊壤之竹流風
習俗恬不爲怪是不知樂與性通哀樂事異但以遥聲
慢容爲歌舞之妙不亦過乎仲叡曰歌以言舞以意故論
其詩不知聽其聲聽其聲不知察其形斯言信矣然詩
者志之所之也先儒謂詩之爲言時也誤矣

步若一日而百里六情通矣堂上之事十年而若不聞
是堂上遠於百里也步若十日而千里也古之人若知
之事一日而君不聞是堂下遠於千里也古之人君知
夫蘧蒢之忠如此於是設進善之旌立誹謗之木以致
諫之鼓近臣獻之正諫之官規親戚侯之補察瞽獻曲史獻書
印藏職以一二日工進諫燕人臚傳徧以爲禾也又置
採詩之官以遒民之風言之於下者無
切直而無罪聞之於上者足以思省而自戒故曰防民
時工以納言時而觀之三代之時遒人振鐸以徇于路
播之於樂足以美盛德之形容宣之於民足以敝四方
之和氣此所以天下如一家而無異俗中國如一人而
無異意也暴秦之興偶言者誅訹旁者棄市由是天下

樂記 俗部 歌

歌上 歌中 歌下

聲音之道與政相通故政治則俗樂和
以雅政流而千忿則其歌哀以思此以直致之義宣
萬人衣以文繡食以粱肉故哼哼歌謂者非酸見者憂
里婆聞之而得室則夫婦之道得矣季札聽之而
而兄弟之前得矣伯牙作琴鍾子期聽之而志得矣
此千作琴馬金聞之而志得矣許由作箕山
之歌而堯民之志得矣歌之於人厂其感於人通陰陽
應物類其顯有以摩人倫移風俗豈曰小補之哉

歌下

古者命歌之名大抵即事命題之若有深遠難知之
義也故伯以項諸天則白露蒼蒼白露為霜雲步雲
白雲南風大風之類然無非取諸天也領以取諸地則江
南惟南陽聲聞下里巴子扶風襄陽白銅鞮之
類無非取諸地也中以取諸人則驚鴻採菱陵高採蓮
巴人之類無非取諸人也日有白日朝日晝夜有子夜
之歌時有陽春四時之歌月有十二月之歌年有百年
之歌山則擬陽嶽山西山水則白水陽水流水前溪動物則
天馬白鱗朱鬣植物則龍舟采菱水上聲同聲
歌則八闋九曲若北之
者雖出於後出云可存無於雅頌之音者銷得於上世
而可發不可不知也昔宋玉論音而答文襄王好樂而
愛賦既美其才又愍其似蓋亦以其似風雅也乃知古之
之俗使人貴尋之像乎劉向言楚有善歌者王其聞
之於始而門下俚巴人國中唱而和之者數百人中而
和之者數十人統而言陽春白

四方歌　四方中歌　依行

西漢樂章　東漢樂章　魏樂章

四方歌

昔有城氏二女居九成之臺天帝使燕夜往鳴之二女
覆以玉盆既而發視之遂五色卵二而北飛焉於是臺
依燕往飛之歌實始為北音也昔也為南音也夏
后氏孔甲田於東陽萯山天大風晦冥迷入民間之室
妾依於塗山之陽乃作候人之歌實始為南音也夏
后氏孔甲田於東陽萯山天大風晦冥迷入民間之室
逢婦人方乳兩兒而子之後於橫者殺斷其足
是必有決右乃捨之以歸而子之後於橫者殺斷其足
殷實亡為西音也四方之歌雖經見百家子史往往
備載而詳錄之世之論者又以周南召南出於南音而
秦音又出於西音豈無所傳授邪晚周風衰雅鄭而妖
淫陳衛之声益起並作遷本改末棄古從今於是秦
始皇帝始立樂府採詩夜誦一時之文彬彬可觀
然雜出於街陌謠謳之郤不純乎先王雅頌之音亦在
去取之域矣
聖朝景祐初廣集歷代詩歌而為之記其新以邪祀為
始訓被次之雅歌又次之亦可謂備矣然其言有若一

皆求合雅頌之音未合仲尼刪詩之意也

房中歌

漢高帝時叔孫通制宗廟禮有房中樂其詳未聞孝惠更名曰安世文景之朝無所增損至武帝定郊祀禮樂司馬相如等造為安世房中歌十七章存焉然其不致在聲色無施淫放之意與周南關雎樂得淑女以配君子之義合八音之調以飭成德之容至於神明可以事宗廟可以接賓客可以風化天下也雖閨門之內閭巷之間皆盡一之歌則知朝政之一矣聞其聲而知其風則知人事之善惡矣則後之為君可不審哉

古樂志有清廟歌高祖唯歌安世房中歌其他合於雅音者蓋寡矣漢興因秦舊制大予樂有鼓員四十三人有長丞又有黃門鼓吹天子宴饗則奏之以享貴人大夫其樂有鼙舞有巾舞有盤舞有建鼓舞有案鼓舞有鐸舞有拂舞有公莫舞有巴俞鼓員四十四人有長丞又有黃門鼓吹天子宴饗則奏之以享貴人大夫其樂有鼙舞有巾舞有盤舞有建鼓舞有案鼓舞有鐸舞有拂舞有公莫舞有巴俞

歌行

歌其他合於雅音者蓋寡矣漢興因秦舊制大予樂有鼓員四十三人有長丞又有黃門鼓吹天子宴饗則奏之以享貴人大夫其樂有鼙舞有巾舞有盤舞有建鼓舞有案鼓舞有鐸舞有拂舞有公莫舞有巴俞鼓員四十四人有長丞又有黃門鼓吹天子宴饗則奏之以享貴人大夫其樂有鼙舞有巾舞有盤舞有建鼓舞有案鼓舞有鐸舞有拂舞有公莫舞有巴俞

歌行

歌其他合於雅音者蓋寡矣漢興因秦舊制大予樂有鼓員四十三

晉樂章　宋樂章　亦樂章

梁樂章　陳樂章　北齊樂章

後周樂章

晉樂章

晉武帝受命之初百度草創泰始二年詔郊祀明堂辟雍之樂但命傅玄荀勗各造四言詩一篇而已足以形容功德告於神明也哉臣觀文帝時行酒新福歌曲其述魏德時行酒一篇而有四十六曲存焉其先王功成作樂化平裁曲之意此其後命荀勗作古尺以調聲韻仍以張華等所制之文

宋樂章

武帝肇有天下承初中大常鄭鮮之等撰立新歌王所製歌辭七曲並施用朝宴文帝元嘉中荀伯

晉武帝受命之初百度草創泰始二年詔郊祀明堂辟雍之樂但命傅玄荀勗各造四言詩一篇而已足以形容功德告於神明也哉臣觀文帝時行酒新福歌曲其述魏德時行酒一篇而有四十六曲存焉其先王功成作樂化平裁曲之意此其後命荀勗作古尺以調聲韻仍以張華等所制之文

樂書卷第一百六十三

宋樂章

武帝肇有天下承初中大常鄭鮮之等撰立新歌王所製歌辭七曲並施用朝宴文帝元嘉中荀伯

大明中甘[illegible]
[illegible]天夕牲迎送神歌詩[illegible]

太后歌詩謝莊造明堂歌王儉造太廟二室乃郊配
爵其宅多仍晉舊但宋哲不然何奪舊而不得非以樂須稱大重於改作以俟
新建元初有司奏郊廟雅樂歌辭皆傅古博士並援
引而用之至於請勑之外凡義理者亦令倣古秦議太
廟登歌宜用司徒褚淵辭除奏用謝莊宋孝武所造
孝武又多刪頌延之謝莊之辭用為新曲而已皆依
宋舊並用漢曲宜改舊名以實當代之事其元會用十
六曲高祖乃去其四存其十二以合四時也如漢曲宋
鳳易為木紀漢曲有所思易為朔漢集之類是已語之

宋武帝篇行浮景
王龍王滅過惡降
正樂又有法樂童
惡之至於陵漢世
修行方逢此苦之
永福應滴速亂士
[illegible]

紀元王業成之樂不分遠近臣等觀武帝命歌謳舞女奏
惟慢之樂為數曲則撫几彈箏作哀音則引巾拭淚
者至於曲終而辭舞如意數改是不知禮有樂不可極
之成詩有好樂無荒之訓也其君道設而順哲民謠興
因不[illegible]

梁鼓吹章

謝莊宋孝武帝登祚改諸歌詞奏肆夏其相和引依五音第之非隨
月吹也受禪之後並因梁樂唯改七室舞詞而已天嘉
元年文帝始定圜丘明堂宗廟之樂或以雅名或以韶
名或以大[illegible]

鼓吹依祠用宋曲燕周梁樂蓋取神人不相雜樣也
及後世嗣位流荒淫侈靡所不至抑又遭[illegible]
新故謂之化北洒酣則奏之陳氏至此二[illegible]
北歸是代北之應也其非用夷變夏之[illegible]

北齊樂章

北齊文宣[illegible]
之樂或依出入奏肆夏性出入簫鐃歌詩至武成之時始定四郊宗廟
[illegible]

樂歌迎神五方一帝法泰昭之樂，明之樂入廬四皇升
降雍用夏乎樂歌四時祭祖及神祇皇六世祖司空五
之樂探地奏登歌四時祭祖及神祇皇六世祖司空五
世祖吏部尚書祖秦州刺史曾祖太尉武正公祖文移
皇帝諸神室並奏始基之樂高祖神武皇帝室奏武德
之樂文襄皇帝室奏文德之樂顯祖文宣皇帝室奏文
正之樂肅宗孝昭皇帝室奏文明之樂其出入之儀並
同四郊之禮至於割牲吹二十四曲皆易古名號叙今
功德漢曲朱鷺為水德冯悲翁為出山東艾如張為戰
韓陵上之回為於聞為龍龍為旋山胡戰城南為丘武
定巫山高為戰荊山上陵為擣雲門為生洒為破侯景
君馬黃為定汝顏芳樹為兒淮南有所心為嗣不基矯
于班為聖道洽聖人出為受魏禪上邪為平瀚海臨高

樂歌迎神五方一帝法泰昭之樂，明之樂入廬四皇升
降雍用夏乎樂歌四時祭祖及神祇皇六世祖司空五
世祖吏部尚書祖秦州刺史曾祖太尉武正公祖文移
皇帝諸神室並奏始基之樂高祖神武皇帝室奏武德
之樂文襄皇帝室奏文德之樂顯祖文宣皇帝室奏文
正之樂肅宗孝昭皇帝室奏文明之樂其出入之儀並
同四郊之禮至於割牲吹二十四曲皆易古名號叙今
功德漢曲朱鷺為水德冯悲翁為出山東艾如張為戰
韓陵上之回為於聞為龍龍為旋山胡戰城南為丘武
定巫山高為戰荊山上陵為擣雲門為生洒為破侯景
君馬黃為定汝顏芳樹為兒淮南有所心為嗣不基矯
于班為聖道洽聖人出為受魏禪上邪為平瀚海臨高
為服江南遠如期為刑罰中右留行為思夫至化成
為瑞臻玄雲為成禮樂其陋至於雀釣竿之曲雖
不知好樂無荒職思其憂詩人所以刺唐也然則國之
于周而齊桓以喪豈無所感召而然乎

後周太祖迎魏武入關鼙樂帝元年子荊州大

獲梁氏樂器乃詔曰六樂尚矣其聲歌之節舞蹈之容
不可得而宜依古成周制其歌舞祀五帝日月
星辰山川用殷湯樂歌小呂夏宗樂

樂圖論

俗部

歌

隋樂章　唐樂章　宋樂章

俊唐樂章　賢樂章　漢樂章

周樂章　解曲　入破

犯調

隋樂章

隋高祖受禪詔牛弘等制清廟歌辭十二曲令
樂工曹妙達於太樂教習以代周歌太廟之中迎神
七言象元基曲歌六言象鎮抔曲送神五言象
天下散樂太常高韻曰此樂久廢正哲拙不善之
正何可使兒女聞也
牛洪等但改其聲使合鍾律而詞理勤定
故辭辭陳使人之意耶

唐樂章

古者雅頌之作蓋止乎禮義優而
柔之使之自得焉
以通志於人其餘音遺采尚且感動世法
兄用之高時有不足以勤天地感鬼神乎唐之樂章雖
不足備雅頌之旨然漢歌曲之詞外漢歌之
千太清宮作煌煌之歌一章有事於天神迎神奏太和
奠玉帛奏豫和迎俎奏雅和酌獻奏壽和文舞
於地祇迎神奏順和有事於宗廟迎神奏永和皇
初獻奏福和奏震正和文宣
次奏皇夏又有司來及飲福奏豐和
增損皇夏樂器大益樂員郊廟歌詞悉依舊制唯新造高
郊廟歌九曲而已餘又令秘書省定歌前工歌十四首
太常所定樂曲一百五曲宮調黃鍾也一曲越調
大呂也二十五曲商調太蔟也十四曲角調姑洗也十
三曲變徵調蕤賓也八曲徵調林鍾也二十五曲羽調
南呂也十三曲變宮調應鍾也凡此以詩為本參以古
調雜樂播之絃歌被之金石亦竟無成功焉復大製

樂圖論

俗部

歌

隋樂章　唐樂章　宋樂章

俊唐樂章　賢樂章　漢樂章

周樂章　解曲　入破

犯調

隋樂章

隋高祖受禪詔牛弘等制清廟歌辭十二曲令
樂工曹妙達於太樂教習以代周歌太廟之中迎神
七言象元基曲歌六言象鎮抔曲送神五言象
天下散樂太常高韻曰此樂久廢正哲拙不善之
正何可使兒女聞也
牛洪等但改其聲使合鍾律而詞理勤定
故辭辭陳使人之意耶

唐樂章

古者雅頌之作蓋止乎禮義優而
柔之使之自得焉
以通志於人其餘音遺采尚且感動世法
兄用之高時有不足以勤天地感鬼神乎唐之樂章雖
不足備雅頌之旨然漢歌曲之詞外漢歌之
千太清宮作煌煌之歌一章有事於天神迎神奏太和
奠玉帛奏豫和迎俎奏雅和酌獻奏壽和文舞
於地祇迎神奏順和有事於宗廟迎神奏永和皇
初獻奏福和奏震正和文宣
次奏皇夏又有司來及飲福奏豐和
增損皇夏樂器大益樂員郊廟歌詞悉依舊制唯新造高
郊廟歌九曲而已餘又令秘書省定歌前工歌十四首
太常所定樂曲一百五曲宮調黃鍾也一曲越調
大呂也二十五曲商調太蔟也十四曲角調姑洗也十
三曲變徵調蕤賓也八曲徵調林鍾也二十五曲羽調
南呂也十三曲變宮調應鍾也凡此以詩為本參以古
調雜樂播之絃歌被之金石亦竟無成功焉復大製

新唱于永和之初徐promoted作而太子仕晉室亡之後滕薛擊柝之聲與政通而治亂之非昔足驗而知之明皇雅好度曲末嘗使審漢雜奏於前洞庭曲破胡部新聲合作識者嘆之明年遂以祿山之難宮闕燔燼而樂工分散幾盡矣是時

宋梁樂章

宋梁制十二雅樂章先二十五出太祖開平二年始議郊廟祭祀張昭等共謹樂曲斟酌損益用樂不見其曲所可紀皇帝行奏慶順奏玉幣登歌奏慶平迎俎奏慶善禮奏昭德文矩奏室奏象功舞動列祖室奏昭德舞歌其詞文矩奏更之故昊天上帝降神奏永同皇帝行奏大同奠玉幣

奏順同酌獻奏豐同飲福酒奏禧同退文舞入武奏混同亞獻徹奏咸熙皇帝奏大同禁直行奏混同其歌聲雖易而於郊廟文矩奏至於元日上壽表思頗類雅鄭既而高祖孝懿皇后祔廟奏肅和之歌獻祖室奏昭德之歌太祖室奏文明之歌昭宗室奏昭德之歌臣嘗觀莊宗即位之初引龍伶周匝用事以威陳俊刺其佞梅洵刺毒上承頗迎合奏雅樂部崇韜用事非朱友謙而許之自是閹官干政之漸文相謀慮而邪臣之禍終亡而後已事上人不預焉嗚呼可不戒哉

後唐樂章

後唐莊宗初得中原即撰定廟室六曲而已懿祖室奏昭德之歌獻祖室奏文明之歌太祖室奏隆天之歌昭宗室奏承平之歌臣嘗觀莊宗即位之初引龍伶周匝用事以威陳俊刺其佞梅洵刺毒上承頗迎合奏雅樂部崇韜用事非朱友謙而許之自是閹官干政之漸文相謀慮而邪臣之禍終亡而後已事上人不預焉嗚呼可不戒哉

周樂章

五代自梁晉唐以來樂器散失殆盡太祠部用樂凡十有四室南郊四室降神奏昭順六變行奏順治奠幣奏成順初獻奏文明亞獻奏武成終獻同上進文奏忠順迎武奏觀德送神奏昭順太廟五室降神奏肅順九成行奏治順酌獻奏感順迎俎奏禮順初獻奏福順奏九韶出室獻太祖室奏昭德上奏忠順迎武奏入終獻九成行奏勝樂及送神奏肅順宣懿廟五室初獻奏福順奏成順亞獻奏福順奏和順

樂書 編錄者徒 臣 [illegible]

解曲

凡樂以聲徐者爲本聲疾者爲末聲曲終多有解曲如元亨以來樂變隋煬帝以清曲雅淡每曲終更使其終繁聲名爲大風以移都師解之類是也及太宗朝有入破急在曲終更使其終繁促然解曲理氣疎動之之制非中國之正則之可也

入破

唐明皇天寶中樂章多以入破名曲如京州甘州伊州之類是也破而三州之地悉爲西蕃跨據國境寖削矣故江南偽唐李煜樂曲有念家山破嘯者謂不祥之兆也

我宋龍興大祖開寶八祀改元乃入朝國破念家山之應也今誠宜去繁聲革入破之名庶幾古樂之發也

犯調

樂府諸曲自古不用犯聲以爲不順也唐天后末年朔氣入渾脫始爲犯聲明皇特樂人張野狐創製宮調津脫角調以臣犯君故有犯聲明皇特樂人張野狐創製宮調津脫角調以臣犯君爲漸亡而劾之固有犯調亦鄭聲之變削而去之則聲細者不抑大者不陵而中正之雅庶幾乎在矣五行之声所謂分析鍾宮旁犯五宮之調正犯黃鍾宮旁犯林鍾商之類是也

樂書卷第一百六十四終

樂圖論

雅部

樂舞上

樂舞上

樂之在乎容聲而可以聽知在目容而不可以貌觀故先王之制舞也假干戚羽旄以表其容使人見其意盡筋骸之力以要鐘鼓之節然後容遷和而六樂備矣然六樂之舞古今殊焉文武異用則雲門大韶之類古舞也大武大濩之類今舞也大武大濩而下武舞也周官以之舞在大胥以六舞大合樂以之正舞位入學合舞大合樂教國子在大司樂以之大合樂教國子在大胥以六舞教之正舞位入學合舞大胥郎堂位曰朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼裘而舞大夏是文舞以羽籥武舞以干戚大舞必用小舞之儀小舞不必用大舞之章也古者帝王之於天下入則樂盡出則征誅其義一也然以文得之者必先乎文以武得之者必先乎武竟得天下以文者也故先大舞湯武得天下以武者也故先武舞各適其時故也礼以時爲大樂亦如之然則六舞同用之矣不亦宜乎今夫文舞九成武舞六成何也曰二與四爲六而毕用之兩地之數也一三五爲九而乾用之參天之數也文樂陰陽也其成以兩地之數亦節奏自然之符也傳曰夫樂象成者也以此

樂舞中

堯命質使作大章以其樂名章也蓋帝命擾作哉也以載物而制器之也蓋五帝之樂莫著於黃

之也咸池備矣舜紹堯之後德而以庇嬖作韶禹成冶水之大功而以平陶作夏成湯能護民於塗炭而澤之故伊尹爲之作濩焉武王能以武定禍亂而正之故周公爲之作武焉是帝樂莫備於堯舜而王樂至三王則無復餘蘊矣故記曰韶繼也夏大也尚周之樂盡矣此三才之道所以具異乎堯之天道而格于上者也咸池堯之地道而格于下者也韶則舜繼堯之樂也繼其天道如天之無不覆幬繼其地道如地之無不持載雖甚盛德以加於此矣周官六樂皆謂之大此言夏大何也曰禮以時爲大故六樂同謂之大以義爲別故夏特謂之大豈非以王道始於此而亦謂之大邪帝舜時不相沿樂此特以堯舜

言之又何也曰書斷自唐虞則樂斷自堯舜周室人定書正樂之意也

夫舞所以節八音八音克諧而樂成焉故舞必以八人爲列自天子達於士降殺以兩衆仲曰天子用八諭侯用六大夫四士二傳曰天子舞行八佾諸侯舞行六佾大夫舞行四佾士舞行二佾鄭伯納晉悼公女樂二八晉賜魏絳以一八用是權之服虔所謂天子八八諸侯六八大夫四八士二八不易之論也然則雖行縣遠亦其六佾鄭杜預以爲凡天子諸侯大夫士之舞一列遞減二人至士四人而止豈復成

樂舞哉士冠禮曰醮用爾常加爾嘉服兄弟畢具咸在禮之大夫士其若此也大夫不借諸侯備天子皆有

周官大司樂雲門以祀天神傳曰黃雲出地氣雨出天氣雨出地氣以雲門名之以天氣作也蓋雲氣則充之為物出則散以成章而其仁顯入則聚以為卷而其智藏充之為物出則散以成章而其仁顯入則聚以為卷而其智藏充之為物出則散以成章而其仁顯入則聚以為卷而其智藏

伯夷柱謂變直而栗山秋伯舞歌感傷伯舞歌感傷
山秋伯舞歌感傷伯舞歌感傷
見存而勿論可也

大夏

周官大司樂言奏九德之歌九韶之舞皆以九德之歌以役大師春秋傳曰水火金木土穀謂之六府正德利用厚生謂之三事六府三事謂之九功九功之德皆可歌也謂之九歌舜樂也謂之九德之歌得非九夏之樂乎鐘師凡樂事以鐘鼓奏九夏注夏雅夏也夏殷夏周夏蓋皆夏族之樂名以夏族人侍奏族夏客酢而出奏械夏公出入奏驁夏王出入奏騶夏牲出入奏納夏尸出入奏肆夏繇夏祭夫人亦奏肆夏夏族人侍奏族夏客酢而出奏械夏公出入奏驁夏王出入奏騶夏牲出入奏納夏尸出入奏肆夏繇夏祭夫人亦奏肆夏

王者之於天下出而與物相見則粲然有文明之樂功業之大然多故生於聲大之時而無故見於簡時之義則其出而與民同患又不可不思患而預戒之也禹作九功之德以爲歌而夏后啓又承之以九歌

舞矣雖一羽千人兩階是也後周朝會之禮帝出入奏皇夏太子出入奏肆夏王出入奏納夏尸出入奏昭夏公出入奏驁夏卿大夫出入奏驁夏士出入奏騶夏宗室會聚奏族夏食舉奏深夏私燕奏文宣之世宗廟饗臣出入奏肆夏祭祀奏昭夏入門升壇歌福就燔奏皇夏送神之時凡客出入及帝出閤入宁升坐並奏肆夏然則禹樂九夏而王道成舜樂後周亦奏之而王道衰者非九夏之樂不善也爲其從有禹樂之上如在其左右亦昭乎故牲出入奏肆夏外之爲納四方之賓或以朝而來享非內之爲納四方之賓或以朝而來享非

成山之者也人臣有功不錫樂以章之則其卒至決矯闇不明非崇德報功之道也故臣有功奏肆夏古者將祭君致齋於外大人致齋於內心不苟慮必依於道手足不苟動必依於禮夫然默而成之德可以交神明之德可以交神明矣故大人祭奏肆夏族人侍王內制以齒明父子也外朝以官辨異姓也合之於道不過是矣故族人侍奏肆夏夏既醉而出並受其福醉而不出是謂伐德詳醉於禮爲然樂亦如之是以先王之於樂未嘗不以治心焉故客醉而出奏舒夏大射公入奏則公與王同德齒位莫重焉然在不期騎而騶全禄不期後而後生則自放騎傲之患難乎免於身矣是以先王之於樂未嘗不以教胄子樂德舞大夏樂language舞大夏樂德舞大夏樂language舞大夏

禮記明堂位言朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裨而
舞大夏崇統言朱干玉戚以舞大武八佾以舞大夏其
言非不當也然不害施於周公之廟而或用於魯公之
祠非成王崇德報功之意也雖然備九夏之樂惟天子
焉然元侯不敢焉享元侯則肆昭納三夏而已大夫不
與焉故大夫而肆夏自逾文子始也周礼謂之肆昭納
魯語謂之繁遏渠故杜子春以爲每夏而有二名也呂
叔玉謂肆夏時遏也繁遏執競也渠思文也豈非不知
三夏爲樂非周樂然耶

樂書卷第一百六十六終

樂圖論

雅部

舞

大濩 大武 大夏 象 勺

呂氏春秋曰湯命伊尹作爲大濩歌最靈詩外傳曰
湯作大濩聞其宮聲使人溫良而寬大聞其商聲使人
方廣而好義聞其角聲使人惻隱而仁愛聞其徵聲使
人樂善而好施聞其羽聲使人恭儉而好礼故周人舞
之以享先妣而已未聞有七音也奏夷則歌小呂而已
未聞有四清也荀卿曰步中武象趨中韶濩所以養耳
也左傳季子見舞韶濩者曰聖人之宏也而猶有慙德
聖人之難也然則湯之作濩所以潤澤生民使脫塗炭
之苦而已豈特養吾之耳示其有慙德哉春秋之時宋
人作桑林之舞以享晉侯則大濩桑林之舞商人之後
作之非始湯也荀卿言周之時以武起而韶濩廢是不
知周兼用六樂之意也

大武

春秋傳曰於文止戈爲武戈所以示事止則象
也所以示志詩序曰桓講武類禡也桓武志也言武志
則講武其事也大武之義不過如此蓋樂之一變爲一
成文樂九成九變故也武樂六成六變故也周人始作
備樂而合乎祖不過大武而已其成於變可知也記曰
武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆
五成而周公左召公右六成復綴以崇天子則二三之

皇舞

羽舞

皇舞

羽舞

饗亦如之司兵掌舞干戚祭祀授舞者兵司戈盾祭祀授旅者凡
故士戈盾授舞者兵司戈盾亦如之言兵則不止於干言干則
一器而已鄉村牡曰宋干設錫鼻而舞大武明堂位曰
朱干玉戚冕而舞大武樂記曰及舞若執干戚就舞位則
末節也故童子舞之籥統曰及舞若執干戚就舞位則
干弓曰衛之兵非伐人之器也白天干詳見童子未嘗
不執是舞之所以示其有武事也然亦特樂之末節而
已故樂師教國子以之者欲其由末以知本也舞師祭
山川以之者以其有阻固幷蔽之功也瀌舞先武德後
文始瀌舞先七德後九功其意以謂武以威衆而平難
文以附衆而守成在所後瀌太宗謂
封德彝曰朕始踐以武功興終以文德綏海內譬安容

不如蹈厲斯言過矣考之於古周官司兵掌五兵五盾
與舞師掌教兵舞凡軍旅教茇舍教芟舍教鋤耨教耕
耨教稼穡教斂藏教祭祀教喪紀教軍旅教役教會同
教朝覲教宗遇教作大事教凶荒教大田役教合軍衆
教大封教大均教大田獵教振旅教大閱教大役教大
役教大喪教大軍旅教大會同教大賓客教大祭祀教
大喪紀教軍旅教役教會同教朝覲教宗遇教作大事
教凶荒教大田役教合軍衆教大封教大均教大田獵
教振旅教大閱教大役教大役教大喪教大軍旅教大
會同教大賓客教大祭祀教大喪紀教軍旅教役教會
同教朝覲教宗遇教作大事教凶荒教大田役教合軍
衆教大封教大均教大田獵教振旅教大閱教大役教
大役教大喪教大軍旅教大會同教大賓客教大祭祀
教大喪紀教軍旅教役教會同教朝覲教宗遇教作大
事教凶荒教大田役教合軍衆教大封教大均教大田
獵教振旅教大閱教大役教大役教大喪教大軍旅教
大會同教大賓客教大祭祀教大喪紀教軍旅教役教
會同教朝覲教宗遇教作大事教凶荒教大田役教合
軍衆教大封教大均教大田獵教振旅教大閱教大役
教大役教大喪教大軍旅教大會同教大賓客教大祭
祀教大喪紀教軍旅教役教會同教朝覲教宗遇教作
大事教凶荒教大田役教合軍衆教大封教大均教大
田獵教振旅教大閱教大役教大役教大喪教大軍旅
教大會同教大賓客教大祭祀教大喪紀教軍旅教役
教會同教朝覲教宗遇教作大事教凶荒教大田役教
合軍衆教大封教大均教大田獵教振旅教大閱教大
役教大役教大喪教大軍旅教大會同教大賓客教大
祭祀教大喪紀教軍旅教役教會同教朝覲教宗遇教
作大事教凶荒教大田役教合軍衆教大封教大均教
大田獵教振旅教大閱教大役教大役教大喪教大軍
旅教大會同教大賓客教大祭祀教大喪紀教軍旅教
役教會同教朝覲教宗遇教作大事教凶荒教大田役
教合軍衆教大封教大均教大田獵教振旅教大閱教
大役教大役教大喪教大軍旅教大會同教大賓客教
大祭祀教大喪紀教軍旅教役教會同教朝覲教宗遇
教作大事教凶荒教大田役教合軍衆教大封教大均
教大田獵教振旅教大閱教大役教大役教大喪教大
軍旅教大會同教大賓客教大祭祀教大喪紀教軍旅
教役教會同教朝覲教宗遇教作大事教凶荒教大田
役教合軍衆教大封教大均教大田獵教振旅教大閱
教大役教大役教大喪教大軍旅教大會同教大賓客
教大祭祀教大喪紀教軍旅教役教會同教朝覲教宗
遇教作大事教凶荒教大田役教合軍衆教大封教大
均教大田獵教振旅教大閱教大役教大役教大喪教
大軍旅教大會同教大賓客教大祭祀教大喪紀教軍
旅教役教會同教朝覲教宗遇教作大事教凶荒教大
田役教合軍衆教大封教大均教大田獵教振旅教大
閱教大役教大役教大喪教大軍旅教大會同教大賓
客教大祭祀教大喪紀教軍旅教役教會同教朝覲教
宗遇教作大事教凶荒教大田役教合軍衆教大封教
大均教大田獵教振旅教大閱教大役教大役教大喪
教大軍旅教大會同教大賓客教大祭祀教大喪紀教
軍旅教役教會同教朝覲教宗遇教作大事教凶荒教
大田役教合軍衆教大封教大均教大田獵教振旅教
大閱教大役教大役教大喪教大軍旅教大會同教大
賓客教大祭祀教大喪紀教軍旅教役教會同教朝覲
教宗遇教作大事教凶荒教大田役教合軍衆教大封
教大均教大田獵教振旅教大閱教大役教大役教大
喪教大軍旅教大會同教大賓客教大祭祀教大喪紀
教軍旅教役教會同教朝覲教宗遇教作大事教凶荒
教大田役教合軍衆教大封教大均教大田獵教振旅
教大閱教大役教大役教大喪教大軍旅教大會同教
大賓客教大祭祀教大喪紀教軍旅教役教會同教朝
覲教宗遇教作大事教凶荒教大田役教合軍衆教大
封教大均教大田獵教振旅教大閱教大役教大役教
大喪教大軍旅教大會同教大賓客教大祭祀教大喪
紀教軍旅教役教會同教朝覲教宗遇教作大事教凶
荒教大田役教合軍衆教大封教大均教大田獵教振
旅教大閱教大役教大役教大喪教大軍旅教大會同
教大賓客教大祭祀教大喪紀教軍旅教役教會同教
朝覲教宗遇教作大事教凶荒教大田役教合軍衆教
大封教大均教大田獵教振旅教大閱教大役教大役
教大喪教大軍旅教大會同教大賓客教大祭祀教大
喪紀教軍旅教役教會同教朝覲教宗遇教作大事教
凶荒教大田役教合軍衆教大封教大均教大田獵教
振旅教大閱教大役教大役教大喪教大軍旅教大會
同教大賓客教大祭祀教大

樂圖論

雅部

舞

舞器上

鼗

應

戈

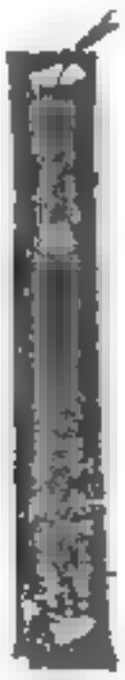
舞器下

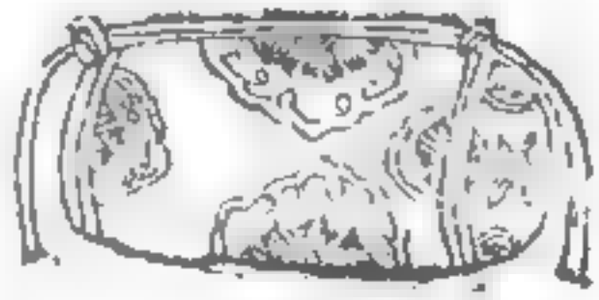
横

雅

翟

矛





應擊樂之應物其聲也小矣故小鼓之應所以應大鼓所倡之聲也小春謂之應所以應大春所倡之節也周官笙師掌教牘長七尺應則如椎拊連底左右相擊以應柷也斯不亦大小之辨乎禮圖其形正圓而內外皆朱唐樂圖又周正樂皆外黑內朱然以理推之在木下為本在木上為末在木中為朱則木之為物含陽於內南方之火所自而藏也故應以木為之而內外朱焉固其理也彼持內黑之說真臆論歟

牘

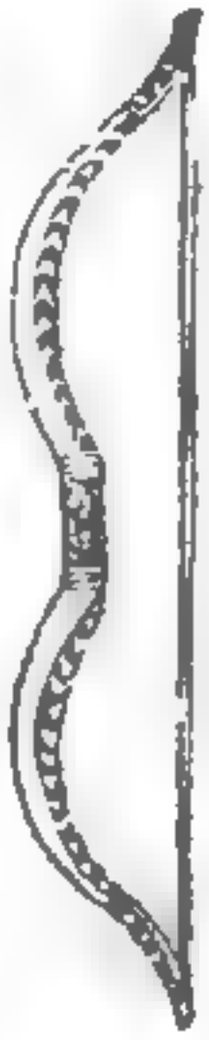
雅

古者竹簡之制大則為牘小則為牒牘亦如之蓋以竹為之五十殺其聲之半而使小所以節樂也故春牘周官以笙師掌之以教柚樂焉柚以示戒節之故也蓋牘有長短長者七尺八短者三尺盛中如笏而無底其端有頭銳而刻畫之列之於庭以兩手築地為貫出之節焉

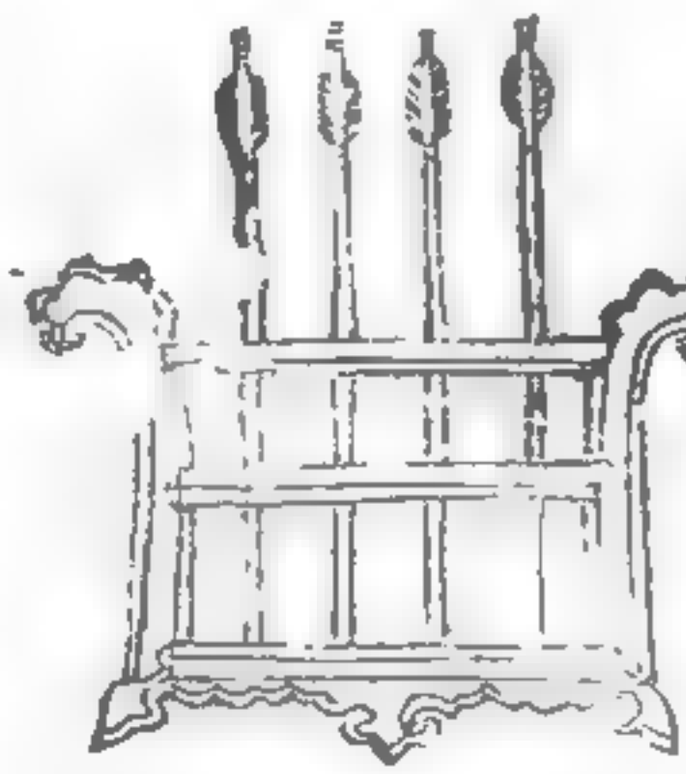
聖朝於宮縣樂舞用之臣嘗閱英德中李宗諤所進樂有春牘文然考望師於古驗著令於今凡為文武之舞特有戛鐘鞉磬柷相雅干戚箾羽籥之說歟

戈

雅者法度之器所以正樂者也周官笙師以教竽笙塤簫篪篴管舂牘應雅以教械夏者典出以雅教其醉不失正也工鼓以雅教其誤則如椎拊鼓以示戒則工鼓以雅可知矣以古制言之考工記四分其金而錞居一謂之戛戈廣二寸內倍之胡三之援四之已倨則不及已句則不決長內則折前後三鋒又曰句兵欲無彊記曰進戈者先偏刺狀如來衝而旁有兩刺蓋兵車之戈戟之舞戈柲六尺有六寸車接則直而上達內則戈柲以受胡者也錞則曲而下垂以受地者也錞則八觚之二分觚之一也筒之四寸三



周禮樂師掌教舞勺舞象舞大夏舞大武鄭司農云勺舞文王世子曰秋冬學羽籥夏學干戈皆誦詩以發之春誦夏弦大胥春合舞秋合聲鼓征鼓也故書征作正杜子春讀正為征玄謂征鼓者擊以行止者也鼓人以鼓鼜鼓鼓軍事鼓金鐲鼓鼓戒守鼓鼓役鼓鼓兵鼓鼓金錞和鼓鼓鐃止鼓鼓退鼓鼓鐸通鼓鼓鐲節鼓鼓鐘鼓鼓鼙鼓鼓晉鼓鼓殷鼓鼓路鼓鼓皆以聲其用之法以左手執鼓槌而右擊之鼓人掌教鼓舞以節聲金奏凡祭祀賓客喪紀軍旅會同朝覲饗食皆鼓其樂事大祭祀以雷鼓雷鼓八面六鼓孤竹之管雲和之琴空桑之瑟龍門之雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武凡六樂者文舞也以羽籥舞之干戈舞之兵舞也以干戚舞之旄舞也以旄牛尾舞之皇舞也以羽飾首舞之教國子小舞舞帗舞羽舞皇舞凡祭祀社稷五祀五嶽四望四類四方百物享先王則帥瞽而舞大旱則舞雲門以祭天神小旱則舞大卷以祭地祇凶荒則舞大咸以祭山川大喪則舞大磬以悅遠人凡國之大事用兵則教愚而舞之凡野舞則教帗舞凡小祭祀則教羽舞凡軍旅則教皇舞凡喪紀則教茅舞凡祭祀則教羽舞凡祭祀則教皇舞凡喪紀則教茅舞凡祭祀則教羽舞凡祭祀則教皇舞凡喪紀則教茅舞



樂書卷第一百五十九終

樂圖論

雅部

磬

成

鼓

成

拊

翔

鳳

雅

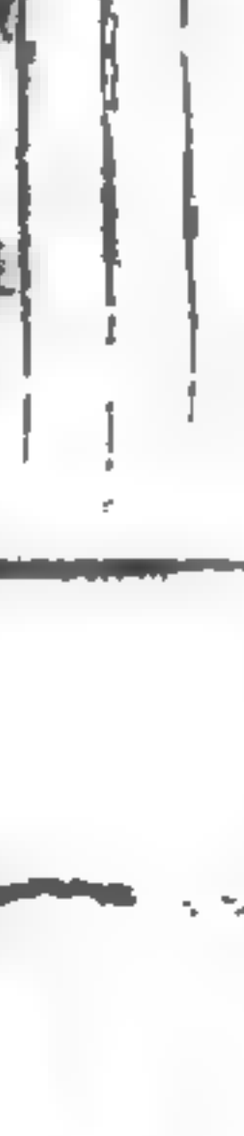
羽葆幢

帝干

簡

成

不與舞



特曰干戈戚揚樂記曰樂者樂也故童子舞之又曰一人執干戚以舞大武蓋干言也所以自蔽戚斧也所以待敵朱干白金以飾其背記曰朱干設鍾是也玉戚則舞貢執翟羽旄牛尾以飾其柄也玉戚以舞武王伐紂是也舞師掌教兵舞帥其屬而舞旄舞教舞仂舞干舞羽舞皇舞教茅舞人舞凡小祭祀則舞羽舞大祭祀則舞旄舞大喪則舞茅舞凡野舞則教帗舞凡軍旅則教鼓舞凡宗廟之祭則教羽舞凡社稷之祭則教皇舞凡山川之祭則教旄舞凡四方之祭則教兵舞凡天神之祭則教靈舞凡地祇之祭則教羽舞凡人鬼之祭則教械舞凡散樂則教昆舞凡小祭祀則舞羽舞大祭祀則舞旄舞大喪則舞茅舞凡野舞則教帗舞凡軍旅則教鼓舞凡宗廟之祭則教羽舞凡社稷之祭則教皇舞凡山川之祭則教旄舞凡四方之祭則教兵舞凡天神之祭則教靈舞凡地祇之祭則教羽舞凡人鬼之祭則教械舞凡散樂則教昆舞考工記曰人柄長三尺博三寸厚一寸半五分其長以其一為之首則首六寸矣黃鉞以金飾其柄也玉戚以金飾其柄也蓋皆有刚斷之材焉

翟

古者王后之路重翟則重其羽而不厭以羽飾之而已然則羽舞亦不過翟羽而已特曰右手秉翟是也左傳曰五雉為正工正爾雅有鷮雉鷩雉喬雉翟雉南方曰鷮東方曰鷩雉之所取者特鷮也

雅曰和樂謂之節蓋樂之起者故以節之先舞之者有節以節之故先代之舞有執籥二人之說至今因之有折采綸三章之制蓋有自來矣

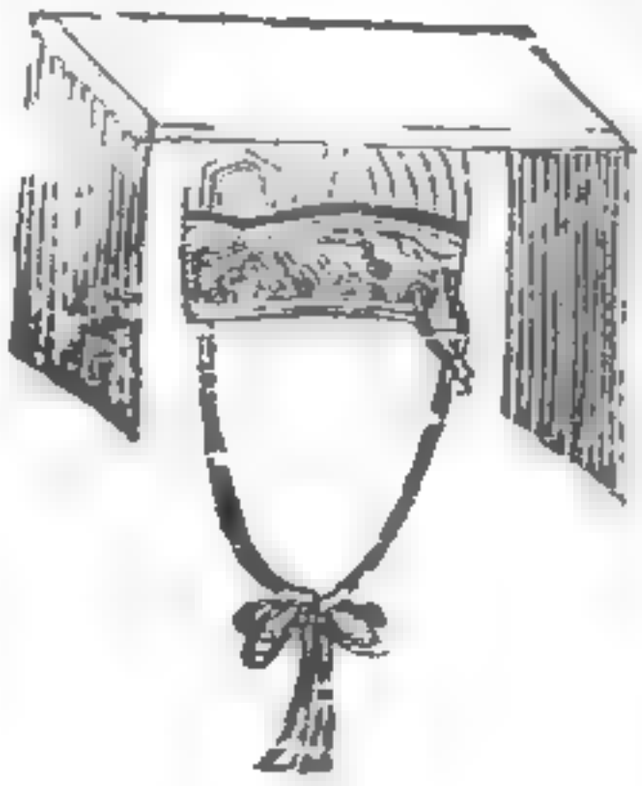
疏

周官巾車掌大路建大麾以田以封蕃國書曰左仗黃鉞右秉白旄以麾則麾周人所建也後世協律郎執之以令樂工爲首益其制高七尺干飾以龍首綴帛畫升龍於其上樂將作則舉之止則偃之堂上則立於西階堂下則立於樂縣之前少西唐樂錄謂之掌干是也今太常武舞用之

大周正樂舞笙師有舞以動其容故舞師教兵舞帥而舞凡小祭祀則不興舞

先王之於祭祀有歌以永其聲有舞以動其容故舞師教兵舞帥而舞凡小祭祀則不興舞有時不以小祀之禮祀之也文王世子言釋菜于先聖先師則不舞是先聖有時以小祀之禮祀之也然則凡小祭祀小樂事鼓而不及升歌則其舞可知矣小祭祀凡小祭祀非小祀也而有所謂非小祀故鼓人言祀百物之神則有兵舞帥而舞與舞師教兵舞帥而舞凡小祭祀則不興舞人事師不列之於官而屬地官何也曰六官之屬各以其類然有非其類而列之其間者有所主故也司師地事也爵之人官以其所主名耕田事也舞之人官以其所主名舞師方氏主方民方氏形方氏川師原師之類亦地事也屬之夏官以共所主者辨四方邦國之事也外師禮事也屬之夏官以井田異服而同鮮故序官於師為兼事故鄭氏改主司寇繼之以司甲也行人小行人行夫司儀之類亦禮事也秋官以禮刑相千不屬夏官而屬春司民不屬地官而屬秋故人雍師不屬冬官而屬地其多

禮記卷第四十四終



舞

舞衣上　冕

舞衣中　皮弁

舞衣下　舞綴北上

舞綴北下　舞位

舞位　天子八佾

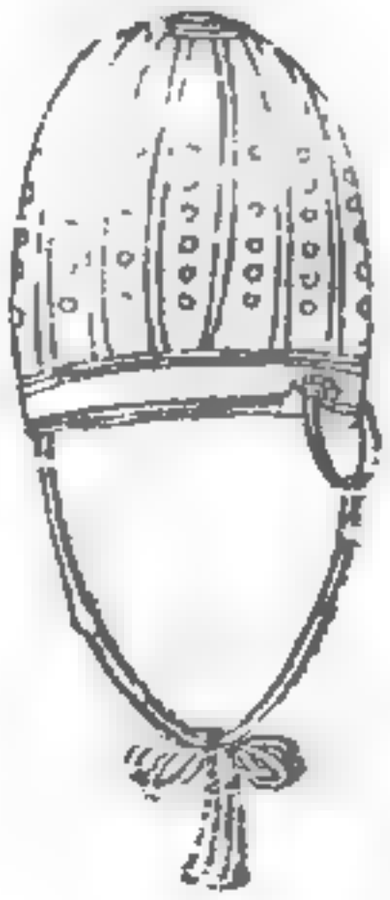
佾六佾　大夫四佾

二佾　士一佾

舞衣上　萬舞

冕

記曰朱干玉戚冕而舞大武又曰君衮冕立于阼階而天下大服大裘而冕祀五帝亦冕而已則衮冕非先公燕衮明矣



樂皇尸樂記曰食三老五更於大學天子袒而割牲以教諸侯之弟也由此觀之天子之服大裘而冕祭先老更則衮冕也宗廟則衮冕也而已

漢明帝永平初詔有司案周官禮記尚書舞篇與先儒所說公卿以下從大小夏侯氏說冕旒廣七寸長尺二寸前圓後方朱綠帶長尺二寸前垂二寸係白玉珠為十二旒以其綴采色太約綴三公諸侯七旒孤卿五旒青玉卿大夫五旒珠黑玉皆有前無後各以其綴采色為組纓旁垂黈纊郊祀天地明堂則冠之而辨物之德應物之準不忒之服也下至平冕者郊制天子之服大裘冕是不說容乎其間矣書朝覲郎之服也先王之制雖不復詳於後世至於天子冕而撫干亦不過如此雖然冕祭天地之服也而總十非特施於郊廟

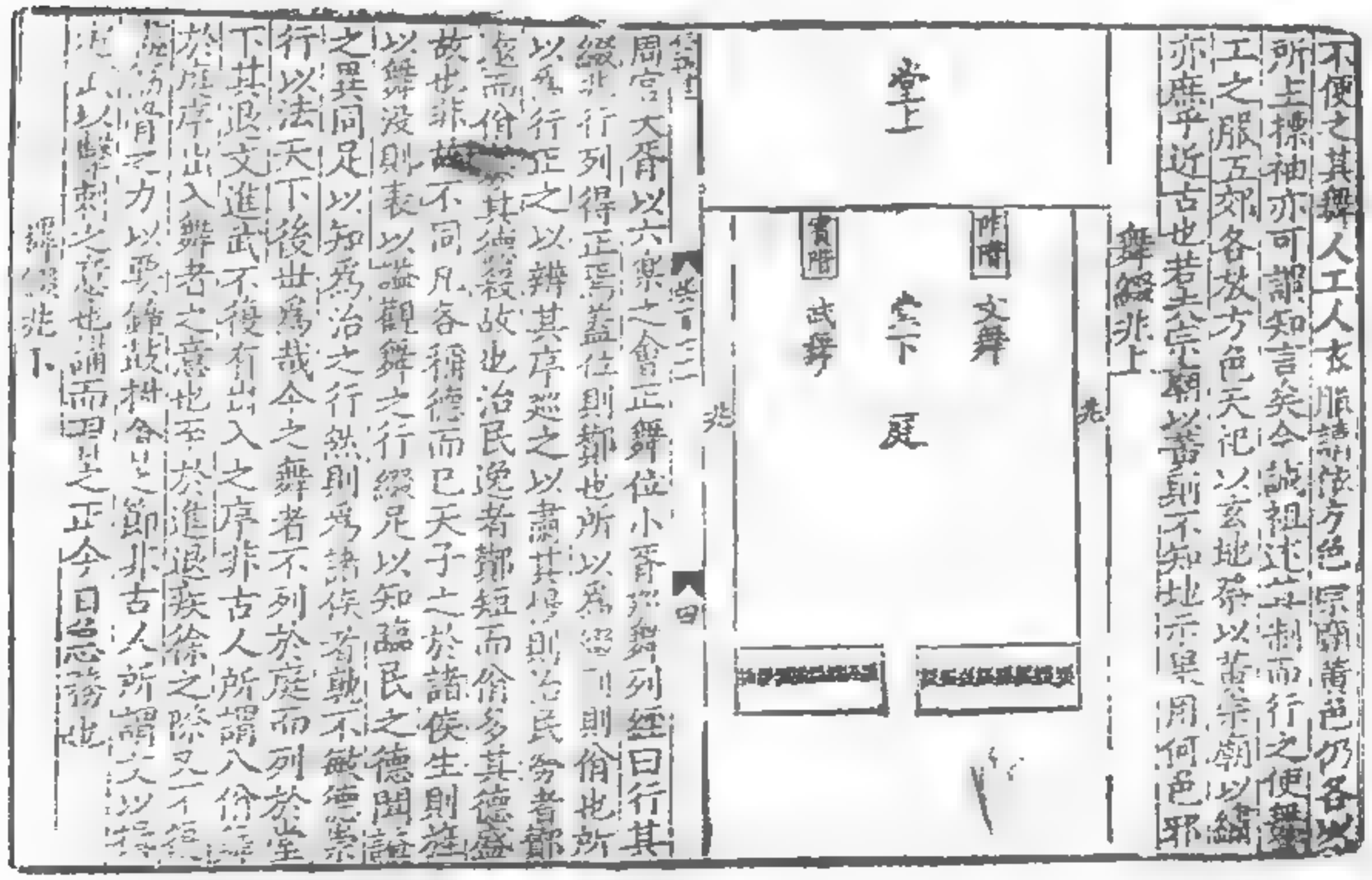
舞衣中　皮弁

食老更於大學亦用焉以宗廟之禮祭食老更之賢德亦可謂敬之至矣若夫諸侯朱干設鍚冕而舞大武則又僭天子之禮古人不爲也由此論之諸侯冕而舞大武禮經猶以爲僭況舞郎之舞其可用乎冕弁以祭舞文舞弁以祭武不亦可乎

明堂位曰皮弁素積褖而舞大夏裘冕而舞大武文貴其爲其衣白鹿皮爲之則順物性之自然而文貴其爲其衣白鹿皮爲之也素積其裳也褖讀爲襲襲謂十五升其色黑之謂素衣其衣也素積其裳也褖讀爲襲襲謂十五升其冠冕皮弁冠同制長七尺高四寸制如爵弁前後俱平鋭所謂夏之毋追商之章甫也行大射禮時諸侯大夫行礼者冠委貌衣玄端素裳執事者冠皮弁末端衣皇領袖下素裳所謂皮弁素積者也蓋皮弁之服天子以視朝以宴以聽郊執以舞大夏諸侯以聽朝以燕以祡社以卜夫人世婦以祭以迎王之郊勞以待聘賓卿大夫以王命勞侯氏以聘於鄰國以卜宅士以旅學士以釋菜凡大夫士之朝月旦皆皮弁則皮弁之所施者衆矣蓋人爲者多變自然者不易皮弁因其自然而已此所以三王共皮弁素積而周天子至士共用之也今夫大武所以象征誅少朱干玉戚冕而舞之者以武不可觀也故大夏所以象揖遜必皮弁素積褖而舞之者以文不可匿也記曰裘之褖也裼之裼也襲之襲也充美也禮不盛服不充故大裘不裼則襲裘可知也由是觀之褖襲未嘗相因也干戚羽籥未嘗並用也於大夏言干戚則而舞則大武羽籥可知也舞必用籥矣於大武之舞言干戚則大夏之舞必用羽籥矣

舞衣下

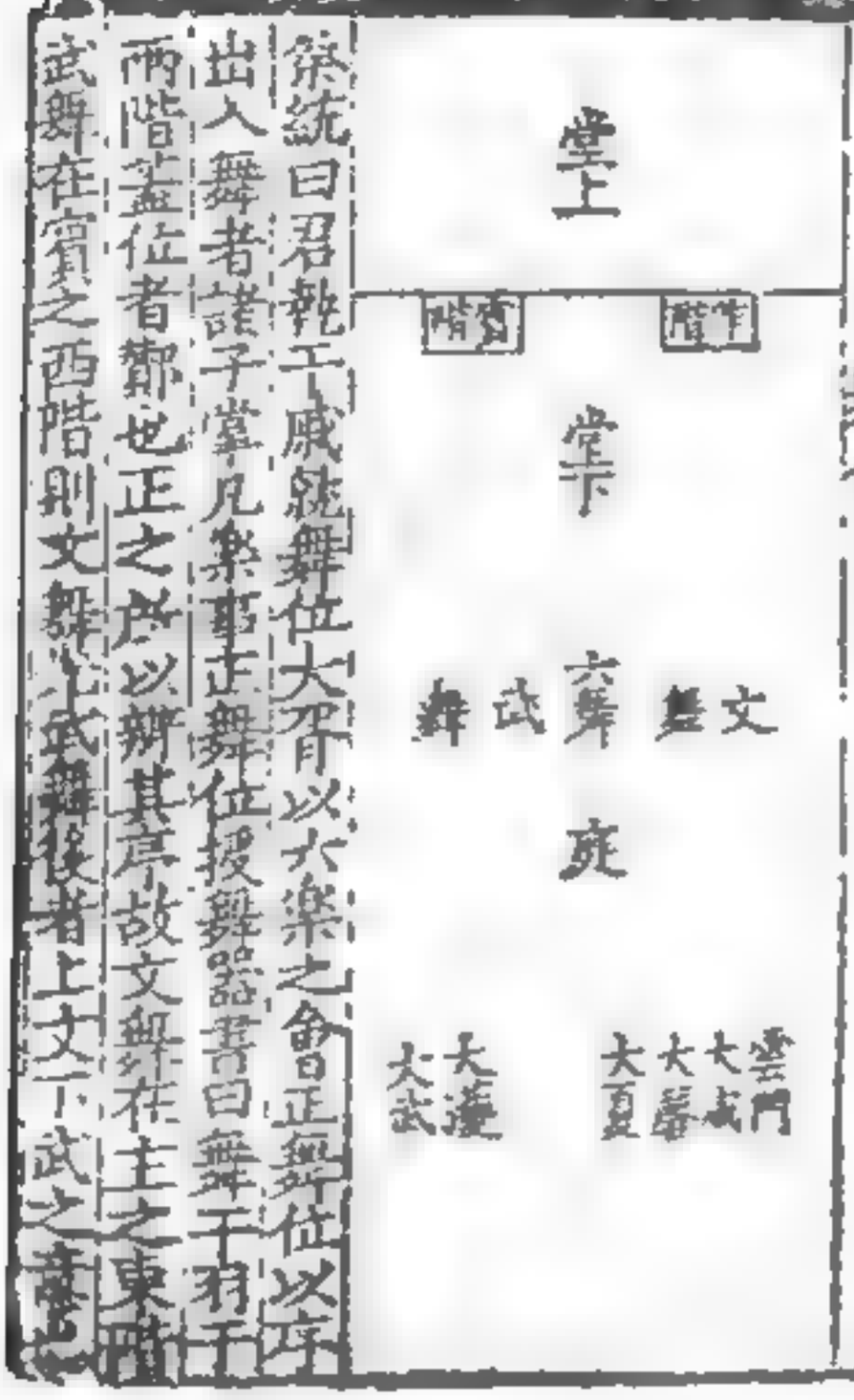
書曰徯予之舞衣在西房孔安國曰徯待也待予舞衣皆中法然古者皮弁素積冕服之外無所經見特漢舞者之衣法五方色謂之五行之舞蓋云三代未流虞亦得古遺制也唐趙慎言曰今祭器有海物蓋五方五正衣服獨乖其色舞者皆緋衣正今日忌諱也



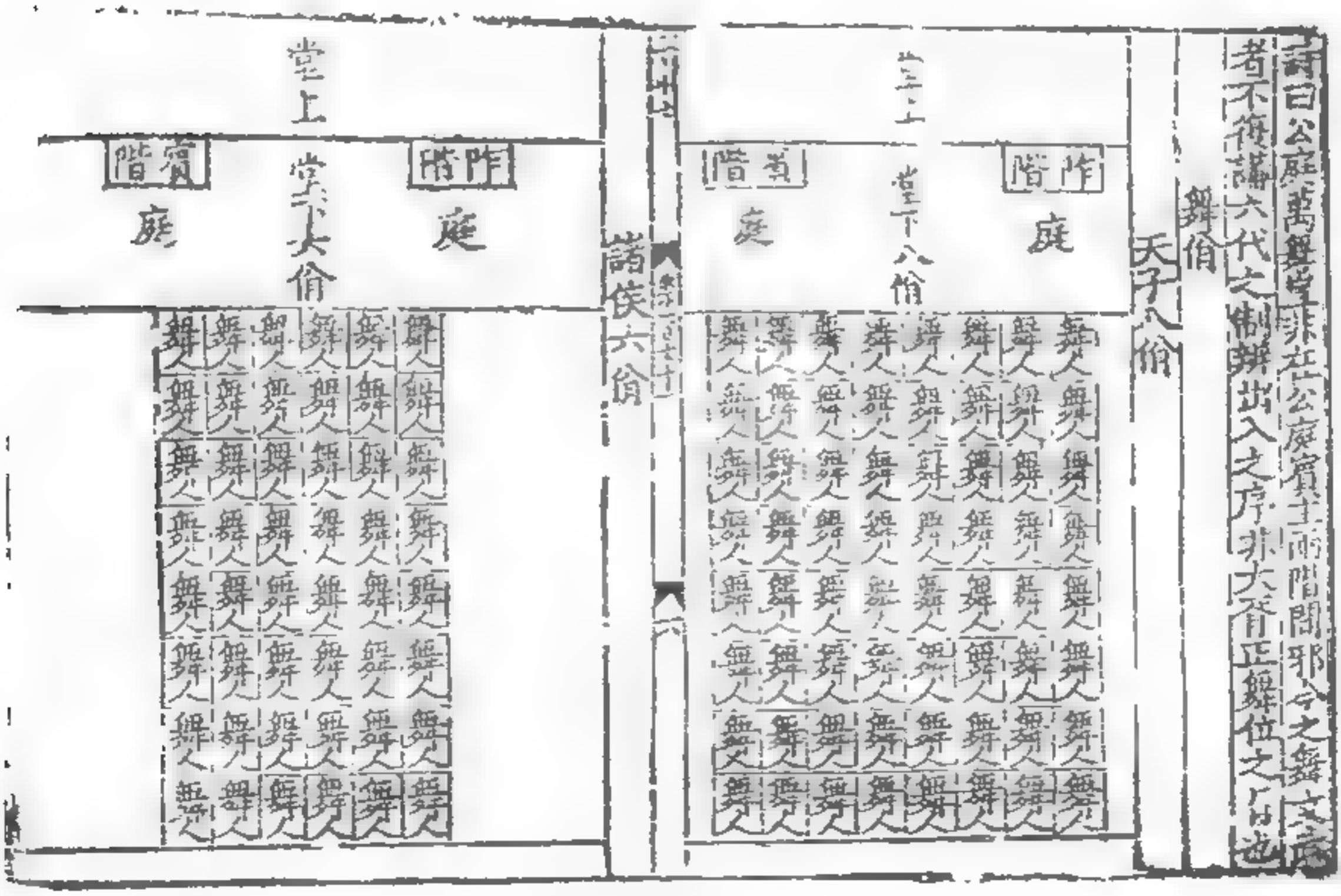
周官大胥以六樂之會正舞位小胥正舞列經曰行其綴非行列得正焉蓋位則鄰也所以爲綴則行也所以爲行正之以辨其序巡之以肅其慢則治民務者鄰也逸而倦者鄰短而倦多其德盛故也非故不同凡各稱德而已天子之於諸侯生則莅以舞沒則表以謚觀舞之行綴足以知臨民之德聞謚之異同足以知爲治之行然則爲諸侯者孰不敏德崇行以法天下後世爲哉今之舞者不列於庭而列於堂下其退文進武不復有出入之序非古人所謂入俯出於庭序出入舞者之意也至於進退疾徐之際又不能得古遺制也唐趙慎言曰今祭器有海物蓋五方五正衣服獨乖其色舞者皆緋衣正今日忌諱也

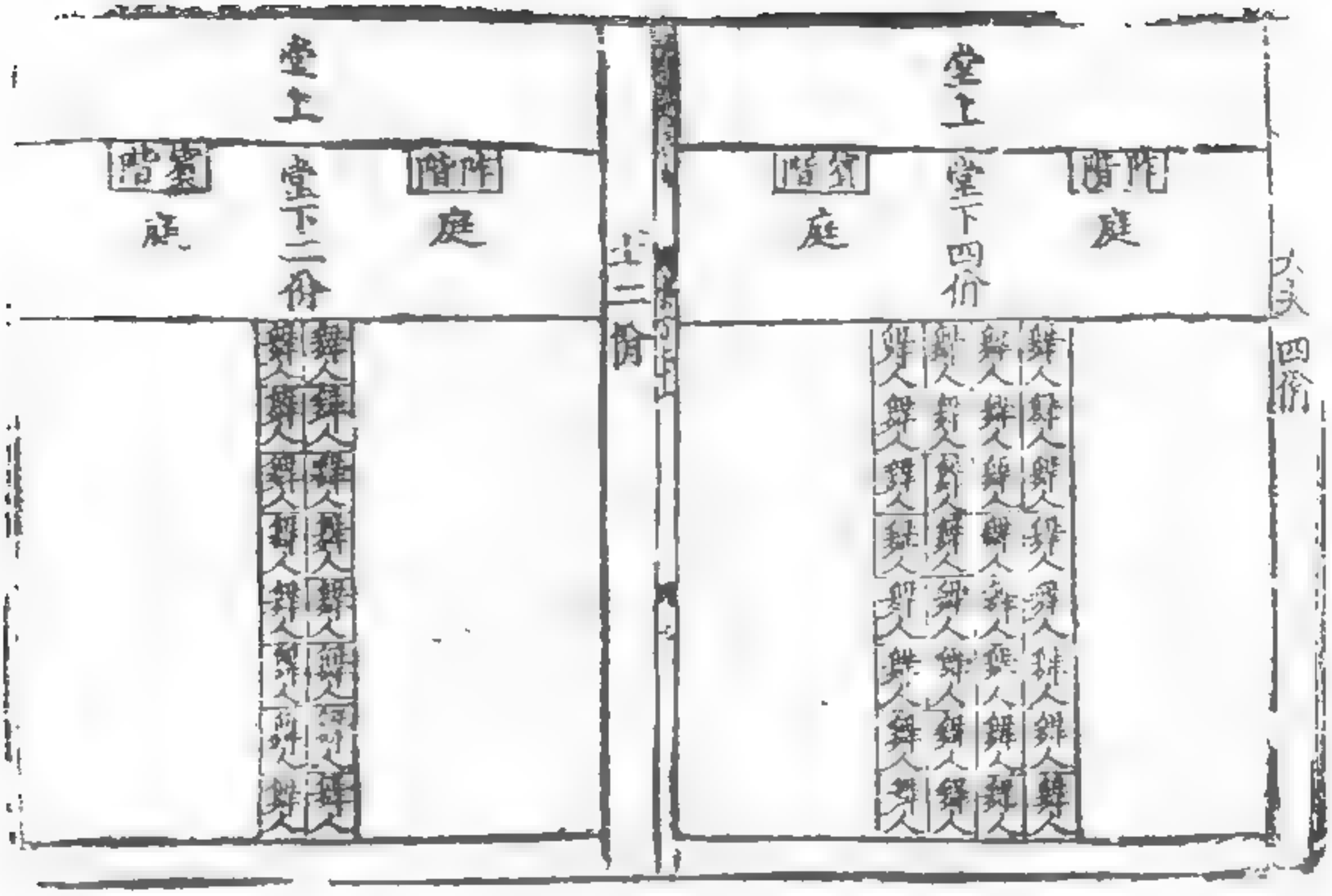
內之爲志意外之爲容貌陳之爲行列變之爲進退
頌之聲則知反情以和志故志意得廣焉執其干戚
習其俯仰詘伸則不至慢易以犯節故容貌得莊焉
其綴兆要其節奏則回邪曲直各歸其分故行列得正
高下進退得齊焉雅頌之聲詩之歌也干戚舞之器也
俯仰詘伸舞之容也綴兆舞之位也節奏聲之飾也言
雅頌則風舉矣言干戚則羽籥舉矣言俯仰詘伸則疾
舒舉矣言綴兆則遠近舉矣言節奏則文采舉矣耳之
所聽志意得廣而有容手之所執干戚可愛而有敬足之所行列縱正可畏而愛之進
退得齊可則而象之如此則五官皆備而天樂全矣其
於出則征誅入則揖遜天下莫不聽而從服也何有荀
要鐘鼓俯會之節如此而已

舞位



詩曰公庭萬舞象其武舞在賓之西階則文舞在主之東階
者不得講六代之制辨出入之序非大胥正舞位之后也




堂上
堂下二份
堂下四份
庭
庭
庭

樂圖論

雅部

舞

聖朝樂舞 廟堂樂舞 舞人

聖朝樂舞

聖朝建隆之初實倣前代之名宗德舞爲文德之舞象成舞爲武功之舞雅舞數功及開封府樂工等制而已

太祖皇帝乾元啟運大明繼天之曲造同和之樂平晉之曲定功之舞郊廟並奏之天聖中孫奭進言宜先奏文舞登歌不作文舞亞獻又不作武舞是劉昫等議自是宗廟酌獻復用文舞亞獻而亞獻終獻並舞正安之曲升開之舞取舞受慶之義也

廟室各有稱頌功德故文舞曰神之作祀高安之曲文舞曰化之洽祀高安之曲文舞曰大定之舞武舞曰定安之舞取武王一戎衣而天下大定之義也舞宜爲戚盾德升聞之舞取舞受慶之義也

八佾之數列爲八列列十六工皆背規矩綴兩相連屬二十五步成列五采雜引之文各隨數時收散大定之舞一變象上當亞二變象四當中央三變象四方師舉二變象上當亞二變象四方師舉二變象上當亞三變象四方師舉二變象上當亞三變象四方師舉二變象上當亞三

宣祖昭武敬 皇帝室曰大慶之舞
太祖啓運立極英武睿文神德聖功至明大孝 皇帝室曰
大定之舞
太宗至仁應道神功平禍定亂英武睿烈大明廣孝 皇帝室曰
大盛之舞
真宗膺符稽古成功讓德文明武定章聖元孝 皇帝室曰
大明之舞
仁宗體天法道極功全德神文聖武淵哲明孝 皇帝室曰
大仁之舞
英宗體乾應曆盛功盛德憲文肅武睿神 皇帝室曰
大英之舞
神宗紹天法古運德建功純文烈武配孝 皇帝室曰大神之舞
哲宗繼志顯謨承烈廣孝 皇帝室曰大成之舞

文懿皇后	簫氏	宣明皇后	曹氏
簡穆皇后	竇氏	昭憲皇后	李氏
孝惠皇后	賀氏	孝明皇后	王氏
孝章皇后	太祖宋氏	淑德皇后	尹氏
懿德皇后	神氏	明德皇后	李氏
元德皇后	太宗李氏	章穆皇后	劉氏
章穆皇后	郭氏	章獻明肅皇后	劉氏
宣仁聖烈皇后	陳氏	慈聖光獻皇后	曹氏
溫恭皇后	英宗高氏	欽聖憲肅皇后	向氏

諸后之室併奏文武之舞以獻之禮
孝惠孝章孝懿同奏大統之曲
淑德孝明同奏大和之曲

宣懷皇后奏大治之曲則以獻
帝后之室奏亦可類見矣臣竊議
祖宗之室曲異舞異至於
后室一用文德之舞而武舞不用焉豈非感於先儒婦人
無武事之說耶春秋書初獻六羽非無武舞也特舉羽以
見干而已如曰不然閟宮記姜嫄之詩何以美萬舞洋洋
乎古人亦嘗振萬於文夫人之側亦足考信矣
方今誠於

舞人

周人教國子之舞有大司樂有小樂師又舞師下士二
人各四人舞徒四十人然則古之舞者非獨給雜役之賤
者而已雖貴胄爲國子習爲下士亦預焉漢太樂律畢者之
子不得舞宗廟之酎除吏二千石至六百石關內侯至三
大夫之子取其適者五尺以上年十二至三十顏色和身
體修治者以爲舞人古國子下士之實也唐之郊廟舞二
人各四人舞徒四十人舞人古國子之貴者二舞即唐
不合古制趙慎言奏議請依古之舞人古國子之貴者
舞深變其制誠願復古道取品子年二十以下容貌正
者備二舞之員令太常愽士士之雋國子學給事日得
習六樂學五禮滿十歲童文武授散官號 門生其制亦
可謂近古矣然不設課試之法勸沮之術未爲常制也
聖朝舞郎之制尚仍唐舊誠慎言之議銷之以課試勸
沮之方以之饗郊廟被神祇未有不降福而樂舞矣
今日不得不爲之留意也
樂書卷第一百七十二

東夷之舞修幹而進退迅促遠西戎之舞翔而無節北狄之舞沉壯而不揚江湖之東北荊衡之郊北南雜涼之西北西戎河渭之間北狄其風俗雖異其師皆有司趨進曰請奏四夷樂於是大谷孔子明協相事齊侯乃鼓而至孔子趨進歷階而登舉旌羽伎兒戟劒撥鼓而舞畢孔子曰吾兩君為好合會夷狄之樂何為請有司加之樂不時四夷樂及幻人能吐火自支解易人頭因元會作之於庭帝與群臣共大奇之陳神雜手曰帝王之庭不宜作夷狄之樂而弟內雖作之於門右辭亦未安焉所及而已苟知有之林淫聲使令俗鄙音不敢亂雅太師之職也今之作古大師之職乃淫聲亡之禁也夷音亦相雜亂不亦失乎臣嘗觀子路戒服見孔子於庭曰古之君子固以劒自衛乎孔子曰古之君子忠以為質仁以為衛後世頃莊公孫氏亦効為之是子知劒戟之舞戎秋之樂也曾謂中國之主作蕃胡之舞不亦失乎

唐太平樂亦謂之五方師子舞師子擊獸出於西南夷天竺師子等國級毛為之各高丈餘人居其中像其俛仰馴抑之容二人持繩為引導其方色有四十人歌太平樂舞以足持繩者服飾作獸象

胡旋舞

聚散錄曰舞有骨鹿舞胡旋舞俱於一小圓毯上旋轉騰躍兩足不離毯上其妙若此皆夷樂也

城舞

後周武帝平齊作永安樂城舞用八十人刻木為面狗噪獸王以金飾之垂線為髮畫襖以帽舞踏床周武以中國之主作蕃胡之舞不亦失乎

行堅陣二行以矛戟相向舞人相
又進次背後吹簫築者立其腹上而曲終無傷又伏仰
手而人翻之旋身進手百轉無已妙則妙矣非雅樂之
盤君二木偶也

撥頭舞

撥頭出於西域胡人爲猛獸所噬子孫八折山深獸
殺之故爲舞曲有八變戲人被髮青面作悲啼之容
蓋象遭喪之狀也

婆羅門

婆羅門與四夷同列其樂用深篳篥二鼗鼓一其歌
辭多端皆不可譯大和初有康昭來獻其樂工有善
婆羅門者

高麗國樂工人著羅帽飾以鳥羽著大袖紫羅帶大口
褲赤皮靴五色絡纓舞者四人執笏於後以綠抹額飾
以金璫二人黃裙襦赤黃袴褶二人紫袍烏皮靴雙雙併立
而舞東夷之樂也

百濟樂

百濟樂舞工人紫大袖袍襦帶皮履東夷服之
章南方冠也而東夷服之豈其得也國之遺制邪古人
等謂之四夷亦信有之矣

高麗舞

百濟舞

高昌舞

安國舞

康國舞

扶南舞

天竺舞

越舞

南詔舞

于闐舞

西涼舞

東謝舞

悅般舞

吳哀舞

龜茲舞

疎勒舞

附國舞

驃國舞

西南蠻舞

巴俞舞

康延舞

馬韓舞

蘇鉢舞

後國舞

流求舞

之樂也

安國樂

安國樂工人皆綠布頭巾緋綠布衫白袴帶皮靴其舞曲若胡旋之類

康國樂

康國樂工人皆綠布頭巾緋綠錦張袖綠綾襠袴赤皮靴白袴帶其舞曲若胡旋西戎之樂也

疏勒舞

疏勒舞曲有盧服其工人皆綠布頭巾白練錦袍錦襟錦袖赤皮靴舞二人舞時

案也

扶南舞

扶南樂舞二人朝霞行纏赤皮靴貫代金用大竺樂唐世傳之有鞞鼓都曇鼓毛員鼓簡篪等笙簫笳觱篥銅鈸角桹之樂也事見隋唐雅部伎篇

龜茲樂

龜茲樂工人皆綠布頭巾緋綠袍錦襟錦袖赤皮靴白練帔舞二人舞時

天竺樂

天竺樂工人皆綠布頭巾白練帔舞二人

高麗樂

高麗樂工人皆紫羅帽金鈿帶烏皮靴舞四人

五經通義曰舞四夷之樂也故天竺舞者明佛道也聲堂總戚羽之舞也樂有奉玉燭舞仁關之舞也

西南夷樂

西南夷樂工人皆綠布頭巾緋綠錦袍錦袖赤皮靴舞二人

樂也

聖朝至道初蕃商貢獻漸多太宗聞其風俗令作木偶戲人舞於是吹觱篥數十輩連袂起舞以足頓地為節其曲即水曲也太宗因尋錫賚之其望都而下亦不可勝矣

西梁舞

晉宋末中原喪亂聚居江左絕其樂具雖號蓋亦人所傳中國舊樂猶以施胡之聲也後魏至隋樂工下市增減其服色不可得而知也

東謝舞

東謝蠻俗凡蒸集則擊銅鼓吹大角歌舞以為樂器與傳於中國蓋不得其詳云舞六人

巴渝舞

三巴記曰閬中有渝水宜民宜賨喜舞漢高帝樂其猛銳數觀其舞使人習之故名巴渝焉梁朝宮內樂有半會會前即巴俞舞也魏晉而不可知矣

不識華之意也閬中有渝水因以為名巴渝焉梁朝宮內樂有半會會前即巴俞舞也魏晉而不可知矣

北狄樂

北狄樂工人皆綠帽金鈿帶烏皮靴舞四人

北狄樂舞

北狄樂舞曲若胡旋之類

後魏太祖破赫連昌獲古槃器樂人得之以為常服

樂圖論

俗部

舞

武王象武　西漢樂舞

東漢樂舞　二漢雜舞

武王伐武

伏羲之代五運成立甲乙始基造琴瑟以調律呂女媧氏作為笙簧制管以
調之立基文增八弦以一天下之音合日
月星辰故其樂謂之充樂五弦之琴始於朱襄氏八闕
之歌始於葛天氏一曰葉氏二曰五葉氏三曰五英氏四曰遂草木
五曰晨天鳥氏六曰建帝定四曰
[illegible]之樂始於神
農氏下增二弦樂始於神
農氏黃帝以仲春之月乙卯之日在室始奏之命曰
咸池少昊氏修治而大淵頌帝嚳命咸墨作為
乃令飛龍効八風之音命之曰承雲大章又謂之大卷亦
堯歌乃令人并瑟而[illegible]或謂之[illegible]
峙鳳鳥天翔舞命之曰五英伏羲之
之扶來顓帝之樂謂之承雲仰取諸天也又謂之六莖
謂之主水述取諸物也堯典謂之夔
此言舜時禮述文王樂舞謂之
是以巨業為子王樂業為武王樂誤矣今夫樂之所生
本於愛數度數不立則中聲不行矣然則作為淫佚之
樂以鉅為美以衆為觀不用度數之過也故宋之衰也
作為千秋萬舞齊之衰也作為大呂楚之衰也作為
音也是觀之先王作樂以隆盛治之美豈在夫淫佚為
哉本之情性稽之度數制之禮義一要宿中和之紀而

七故傳同先王之樂有五聲以降不容變樂舞

論

西漢樂舞

周增六代之舞至秦惟錄韶武而已漢定鼎興制氏世典大樂第識鍾鼓鼙之末節未始知其義也高祖時叔孫通因秦樂人制爲樂舞故四年制武德六年更文始又作昭容樂十出武德舞焉作禮容樂三出文始五行舞焉五行則秦皇所更也四時則孝文所制也孝惠高祖廟奏武德文始五行之舞孝文廟奏文始四時五行之舞孝景廟奏武德文始四時昭德焉盛德以尊世宗廟諸帝之廟皆奏文始四時五行之舞焉然漢興因秦舞宗廟之酎卑者之子不得而襲也其降殺之有功其降喜舞使樂人習之有已渝舞焉故改爲昭武用羊竽瑟之屬也今之樂不知歌舞者爲之其何以格神明移風俗乎

東漢樂舞

中興漢祚而孝武郊祀明堂奏雲翹六佾之舞冬歌元冥舞育命之舞至於先立秋迎氣於黃郊樂黃鍾之宮帝臨軒遣使者以制詔三公曰今將迎春於東郊則有司所行黃郊之禮當順天道唱之以角舞之以羽皇覽以爲迎氣之以商舞之以徵舞之以鼓韜迎夏之樂也唱之以商舞之以干戚迎秋之樂也唱之以羽舞之以干戚迎冬之樂也唱之以宮舞之以鼓鼙迎四季之樂也唱之以宮舞之以干戚迎中央之樂也唱之以宮舞之以羽旄之以干戚之舞也節不從東方之

武之舞也祖禰之廟奏文始五行之舞孝文廟奏文始四時五行之舞孝景廟奏武德文始四時五行之舞高祖廟奏武德文始五行之舞孝文廟奏文始四時五行之舞孝景廟奏武德文始四時五行之舞孝武廟奏武德文始五行之舞孝宣廟奏武德文始四時五行之舞孝元廟奏武德文始四時五行之舞孝成廟奏武德文始四時五行之舞孝哀廟奏武德文始四時五行之舞孝平廟奏武德文始四時五行之舞

二漢雜樂

西漢高帝作樂二品一曰昭容樂二曰永至東漢明帝作樂四品一曰大予樂郊廟上陵食之用之二曰周頌樂四時五行舞焉三曰黃門鼓吹宴樂雜用鼙舞鞞舞巾舞七盤舞五案舞鞞舞本用之四曰短簫鐃歌軍旅用之蓋高祖由蜀漢定三秦實人從之有功其降喜舞使樂人習之有已渝舞焉故改爲昭武用羊竽瑟之屬也今之樂不知歌舞者爲之形以象其功武帝時用兒寬甘泉圜丘用女舞童三百其施於郊者鄭玄以爲天神尊而已然女童之舞非所以敬天神也周人用雅頌之音也至於舞舞之類未始合之鍾石皆古人作樂之意矣

樂書卷第一百十五終

樂圖論

卷端

舞

魏樂舞　吳蜀樂舞　晉樂舞

魏樂舞

漢末之亂無金石之樂荊州牧劉表以武帝本荊州雅好古樂頗存舊器及平荊州盡收其樂器以歸魏武帝時杜夔能訓雅樂及鼓吹之曲舞師尹胡能歌宗廟之樂夔悉以教之自是樂人頗知先代舞曲之象矣當是時漢帝尚在許都魏王未有天下之號而宮懸之樂已同乎天子矣文帝即位改漢樂舞名而因其舊魏王為公時所用六佾之舞也黃初元年改為大武五行舞為大武明帝太和初詔議更制樂改大武為武頌文始為文頌五行舞為武德舞正德大豫之舞為昭業舞咸熙元年又改為武始太平之舞高祖文皇帝樂曰武始之舞高祖武皇帝樂曰大武之舞太祖武皇帝樂曰武始之舞太和中改為大武之舞高祖文

樂圖論

俗部

舞

梁樂舞

後魏樂舞

後周樂舞

唐樂舞上

梁舞

梁室有天下任昉宗王南之議凡郊廟六代之樂武帝非之以為仲尼曷嘗不備宮架不偏舞六代至於郊廟及三朝設架則引宮非軒非判非特直以奉恭所應施用而已何其辜鄧故其命武舞為大壯

陳樂舞

北齊樂舞

隋樂舞

唐樂舞下

以取之耶

後魏道武帝平中山薩兵樂縣白制樂舞正聲祖者謂帝樂用八佾奏皇始之舞冬至祭天於南郊圜丘樂用皇矣奏雲和之舞夏至祭地於北郊方澤樂用天作奏大武之舞及破赫連昌獲古雅樂平涼州得其伶人器服並擇而存之後通西域又以悅般國所獻舞設於樂府又帝時公孫崇典知樂事嘗言於帝曰樂府先傳正聲有三皇登歌鹿鳴之屬而有文始五行之舞又有昊天東夷西戎之舞凡七舞用吳所制皇始之舞又有昊天東夷西戎之舞凡七舞用之郊廟中京造次但用文始五行皇始三舞而已皇魏四祖三宗之樂宜有表章帝乃詔劉芳更定文武二舞始於大饗用之後祖堂樂建言請以詔舞為宣德武舞

隋文帝平陳之後盡得宋齊梁陳樂及周氏所傳正聲又雜以胡夷之樂開皇九年牛弘等定文武之舞牛弘曾以為樂記象德凝功初來號曰文舞而山立思君道之舞也發揚蹈厲威加不安也武舞四海咸安也武始而發揚蹈厲威加不安也武舞受命再成而定也山立而正南是拓六成而江南是拓六成後以當道四成而北狄是通五成而西戎是通六成而山立而正南是拓六成後以開太平文帝曰不因象功德直紊事實也近代舞出入皆作樂調之階步成用錯事實周官所謂樂出入奏鐘鼓是也並依定高梁帝能之不知維之過也魏晉以來有司承命皆又增損之類既非正典悉罷不用亦可謂治古之意也其後定令置七部樂前代之樂又請存龜茲鐘巾部四舞與新俊並陳宴會高設於西廊之下帝曰音聲節奏及舞悉宜依舊惟舞人不按舞者尔牛皮當世儒宗而指論如是抑何不知先王雅樂之意也

北齊之舞作舞皇獻以享天地之神作恢祚以試高祖武帝之室宣政以獻文襄之室光大以獻文宣之室朝會用文武之舞成有階步其雜樂歌舞之伎自宋齊梁所樂好王河清以後傳習元盛無足紀焉

後周樂舞

後周武帝初造山雲之舞又定大夏大漢大武正德武德以備六代之樂南北郊壇太廟佾舞並用之不制樂名古人所以象德明功之意也

世家史二夔奏 象舞夏商殷四 象江
淮寧謐天下交象 象德作伏 變復位象兵還 振正觀
以獲龍池之變亦倣周大武之制與明皇制位自
極之舞祭周用六代之樂未嘗廢樂名號之別也唐之
樂舞變如此不亦失之自荷非所以懷柔祖宗功德
之意耶

唐樂舞下

高宗初詔有司造宣德之舞以尊太宗之廟武后制鈞
天之舞以尊高宗睿宗詔大和之舞以尊中宗明皇詔
景雲之舞以尊睿宗開元中將東封太山更定雅樂獻
祖用光大之舞肅宗用長發之舞景帝用大政之舞僖
昭用文明之舞大祖用應天之舞昭宗用永
舞尊憲宗恭宗以和寧之舞尊穆宗文宗以大鈞之舞
尊恭宗武宗以成功之舞尊宣宗以大定之舞尊
武宗哀帝以咸寧之舞尊昭德皇后
太子廟並奏凱安樂高宗寵文德皇后光大之舞非宗
先之孝也制上元之舞二十九曲祭享之日三獻已
后 用未畢非大樂必易之意也

樂書卷第一百七十七終

樂書卷第一百七十八

樂圖論

俗部

舞

梁樂舞　後周舞

漢樂舞　突厥舞

咸熙舞　緝備舞

梁樂舞

梁高祖開平初造樂德之舞以祀昊天開平之舞以享
宗廟樂有四室室為一舞一舞一室曰大合之舞二室曰
象功之舞三室曰來儀之舞四室曰昭德之舞自五代
樂舞制度苟簡均之自鄶無足譏焉

後周樂舞

後周樂舞無所更造獨宗廟四室別立舞名號祖用昭
德之舞獻祖用文明之舞大祖用應天之舞昭宗用永
平之舞改宗用武成之舞明宗用嘉熙之舞然以天子
之尊立一廟四室則下士之制而已非先王七廟之制也

晉樂舞

晉高祖初詔崔棁等制定樂舞棁等講求唐制盡復其
器服工員改文曰昭德之舞武曰成功之舞始為大會
陳之並推取教坊樂工以備行列孤人閱習未幾而元會
其後太常重白蘆篥工員多出市人閱習未幾而元會
朝饗遂用寺工以陳於殿庭先王之舞非宗
識者觀之知晉之將亡兆於此矣

漢樂舞

漢高祖即位之初太常張昭進言唐有治安十德

九功四舞不可廢罷更名號示不相襲也故治康曰治安之舞歆安曰歆安之舞九功曰歆象之舞七德曰講功之舞治安振德用之郊廟樂講功施之燕享又宗廟四室室別名舞一室曰靈長之舞二室曰積善之舞三室曰顯仁之舞四室曰章慶之舞未幾高祖廟有司上觀德之舞云

空侯　瑟

孔子相魯齊人患其將霸欲敗其政乃選美女八十人衣文錦之服舞空侯之曲以遺魯君三日不朝而孔子行然則鄭聲不放佞人不遠可乎

武始舞　咸熙舞

魏明帝造武始舞咸熙之舞在郊廟則武始正冕黑介幘黼衣裳白領袖繡領袖中衣繡合幅袴繡袜韋鞮咸熙正冕赤介幘生絲袍單衣繡領袖皂領袖中衣虎文畫合幅袴白布袴餘服同前而已然古者天子冕而舞大武漢之舞亦冕焉非襲季虞之失邪

緝熙舞　隋平陳之後盡得宋齊樂更詔牛弘等緝備焉文舞六十四並黑介冠進賢冠絳紗連裳白內單皂領褾褖裾革帶烏皮履十六工執翟羽左手皆執籥二工執籥翟羽左手皆執翟羽右手皆執干戚二干執旌居前二工執鐸二工執鐃二工執相在去二工執邪在右各一工作焉文舞外在舞負外衣冠亦如之武舞六十四並服武弁朱褠袴革帶烏皮履左執朱干右執玉戚二干執旌居前二工執鐸二工執鐃二工執相在

古琴指南公莫渡河曲歌公莫舞公莫渡河曲歌詞有云吾不見公莫舞公莫渡河吾哺聲吾治五丈度汉水吾落
莫時註當求兵知公莫渡河曲之舞也陳智匠
巨鹿霍里子高晨朝刺船而濟有白首狂夫破髮提壺
亂流而度其妻追止之不及遂溺而死於是鼓箜篌而
歌曰公無渡河公竟渡河墮於公何曲終赴河而死子
高聞其歌悲撥琴而哀功以象其聲是曲宋沈約文圖
之以為公莫害漢今之巾舞是也不知案據而云

巾舞

沈約曰項莊劒舞項伯以袖滿之使不得擊漢高祖今
之用巾蓋像項伯衣袖之遺式也

白紵舞

宋齊白紵舞歌詩三篇其首篇曰絙其首篇曰絙以為抱餘作巾抱
以光絙巾增塵次篇曰雙袂齊舉下盡翔羅紹飄船
儀光終篇曰声發金石響流絃柱徐撫紅袖拂是其
事也然紵本吳地所出疑吳舞也晉俳歌曰皎皎白紵
鄣鄣為雙吳音呼緒為紵則白紵白紵一矣今宣州有

樂圖論

俗部

舞

破陣舞　大定舞
上元舞　聖壽舞　光聖舞
燕樂舞　長壽舞　天授舞
萬歲舞
破陣舞　龍池舞　小破陣舞

唐太宗在位七年制破陣樂舞左圓右方先偏後伍魚
鱗鶴翼變化多端每奏輒觀者數千人被甲持戟執纛而署之先
既就令親戚公侯各典南牙長於元武門奏之觀者
觀其神勝猶懼莫不扼腕踴躍懽忻震駭武臣烈將咸
上壽曰陛下昔以干戈定天下戰百勝之形容也羣臣咸稱萬
歲亦嘗奏破陣樂舞為神功舞中帝在九成宮
昔在庙堂委任詠歌遂有此舞宣意今日登之雅樂所
以被於樂章示不忘本也
子破甲而舞者情不忍觀
吏部破陣樂舞為神功舞中帝在九成宮
宴諸王元嘉崔王元凱等二万其樂作舞方石奏曰破陣
樂新製皇帝發所由具稱
皇帝寢而不作羣臣銀
戟臣頒每大宴會先奏此
舞以光祖宗之烈工部容許

之樂門閎之樂門閎之樂門閎

其氏淫以狎志於武者其動容以揖其音咏緊當以烈其節之以直其色嚴以礭見其樂而知制作之所以參也

天授舞

天授舞舞其制作之意可知也

萬歲舞

萬歲舞

立部舞

中和舞 教坊

六合聖海舞 順聖舞 治康舞

聖壽無疆舞 一戎大定舞 神宮大樂舞

慶雲舞 昇天舞

景雲舞 坐部舞

樂書卷第一百八十一

樂圖論

谷部

舞

中和舞

六合聖海舞

聖壽無疆舞

慶雲舞

景雲舞

立部舞

中和舞

唐德宗造舞因成八卦位春麟花發會百寮觀新樂詩且敘其舞曰朕以仲春之首紀為令節聽政之暇詢於歌詩象中和之容作中和之舞臣嘗觀樂記曰樂者中和之紀也荀卿曰樂之中和也楊子曰中正則雅然則中和之舞其亦燕乎雅樂也

訖安舞

唐改隋武舞為訖安之舞工六十四人左執干右執戚又二工執旌次執鐸次四人對與金鐲二人奏次執鐃次執相者左執雅者右各二工在郊廟則平冕而舞在殿庭則武弁平巾幘金支緋絲布袖襦甲為飾白練裙襦錦腾地起汲帶豹文布大口袴烏皮鞾給

工各準其飾然古者自天子達於士莫不有冕服五色紛雲玄衣纁裳冠冕衣裳之制不亦美乎而況舞工平唐武舞之

小破陣舞

小破陣舞舞者四人金甲冑蓋生於立部役也然破陣樂以象戰舞者樂之則伸而不復奏舞樂則亂之

俗部

舞

劒舞 清商舞 傾盃舞 軟舞

健舞 雙飛鸞 拂舞 掌舞 車舞

鼓舞 字舞

花舞 狀舞

劒舞

昔子路戎服見孔子按劒而趨曰古之君子過以劒自衛乎孔子曰古之君子忠以為質仁以為衛故不出環堵之室而知千里之外夫出言而非義則反見以為質仁以為衛故不出環堵之室而知千里之外夫出言而非義則反見善而效失也至於沛公在鴻門范增令項莊劒舞因擊沛公非反以身蔽之則又仁於衛人非忠以為質也豈非天下神器固有所歸非一范增得而害哉

清商舞

江左有西伧老胡雜舞而冠服工衣不見於史傳而西曲自石城樂烏夜啼莫愁樂估客樂襄陽樂三洲襄陽蹋銅蹄採桑度江陵樂青驄白馬共戲桑安石平壁河靜孟珠翳樂青陽桑揚飛兒烏夜啼之屬皆舞者十六人或象鴻或如飛鸞遂變為梁雍州刺史曹景宗破魏軍而有舞音節制與大致同矣

白紵八項淮漢壽春收其聲伎江左所傳中原舊曲明君之二篇謂之健舞故能軟舞曲有大杆阿連小杆劒亦健舞

君聖主公莫白鳩之屬及江南吳歌荊楚西聲大抵謂之胡抃胡膀軟舞有梁州蘇合香撥柘枝渾脫甘州焉

清商北齊後周隋唐因之故自已渝舞以下又西曲諸舞安陵統常思甘寧刀其父操亦備統末代見孫權

雙飛鸞

舞安名清樂至開元天寶以後制度亡矣前之可也

傾盃舞

唐明皇開令樂府有舞外亦效善

馬來之以上卷二百八十二

樂圖論

俗部

舞

拂舞　雅舞

力士舞　沐猴舞

鷹舞　上雲舞　鶴鴻舞　拜陵舞

羽舞　芊舞　輪舞

古人之歌舞未嘗不以琴也書曰琴瑟以詠傳曰琴瑟以詠作五弦之琴以歌南風伯牙援琴而歌歌以琴也孔子遊於泰山見荅子路抱琴而舞帝堂東望見二女舜帝壹之琴舜以琴也采薇二漢達節有先生自舜琴之句亦本諸此

古者雅舞用之郊廟燕享莫不以金石奏之大抵不過文武二舞而增損之所以示不相襲也三代之際更相變樂野夫樂而棄奏之邊至秦漢用之宴樂亦多淫而雅舞廢矣故漢之巴渝鞞鐸杯拊公莫晉之檐歌白紵舞出自方俗而漫衍於魏晉之後參以胡戎之伎階庭亦各製舞采揚功烈而舉表之樂雜作又分為坐立二部明皇雖修立部增至八舞坐部增至六舞宜春雲韶宮中之樂及鞞馬大象之屬尚不在其數勿論之不納五倫宗教之意非為樂設

鞞鐸

樂圖論

俗部

舞

文舞
武舞
溫明舞
童舞

文舞

真宗天禧景祐中留意雅樂詳定鐘律考
言案武舞六十四人文舞六十四人執干戚
干戚在前七德舞在後引舞為八列作舞為
九成引去作舞入則舞止又舞將退又振作
之舞止定位而止臣竊惟樂之設蓋不虛生且
所以導和故也鏡所以止鼓也相所以
樂也雅所以和單放也武舞象功故得以單器象焉是
於鏡通於鐸和於旋轉於相皆於雅義可見矣竊有
舞方始而止鼓參焉止鼓鏡焉亟器以象
之謂當舞入之時鼓鐸以先之鐸以和之相以輔之
雅以節之及舞之將成也則鳴鏡以退行列綦雅以
武各分左右退舞俱出其鼓鐸相皆止而不作有詔
可外制議定以聞於是章得象等並如邠論制可之
詔之論信若矣然不知樂盈而退以反為文故書言作
樂先奏而後擊記言作樂先節而後奏然則尊舞右蛤
止鼓參焉而後擊記言作樂先節而後奏然則尊舞右蛤
人以反為文之意也不本故書而

文舞
武舞
溫明舞
童舞

文舞

真宗天禧景祐中留意雅樂詳定鐘律考
言案武舞六十四人文舞六十四人執干戚
干戚在前七德舞在後引舞為八列作舞為
九成引去作舞入則舞止又舞將退又振作
之舞止定位而止臣竊惟樂之設蓋不虛生且
所以導和故也鏡所以止鼓也相所以
樂也雅所以和單放也武舞象功故得以單器象焉是
於鏡通於鐸和於旋轉於相皆於雅義可見矣竊有
舞方始而止鼓參焉止鼓鏡焉亟器以象
之謂當舞入之時鼓鐸以先之鐸以和之相以輔之
雅以節之及舞之將成也則鳴鏡以退行列綦雅以
武各分左右退舞俱出其鼓鐸相皆止而不作有詔
可外制議定以聞於是章得象等並如邠論制可之
詔之論信若矣然不知樂盈而退以反為文故書言作
樂先奏而後擊記言作樂先節而後奏然則尊舞右蛤
止鼓參焉而後擊記言作樂先節而後奏然則尊舞右蛤
人以反為文之意也不本故書而

文舞
武舞
溫明舞
童舞

文舞

真宗天禧景祐中留意雅樂詳定鐘律考
言案武舞六十四人文舞六十四人執干戚
干戚在前七德舞在後引舞為八列作舞為
九成引去作舞入則舞止又舞將退又振作
之舞止定位而止臣竊惟樂之設蓋不虛生且
所以導和故也鏡所以止鼓也相所以
樂也雅所以和單放也武舞象功故得以單器象焉是
於鏡通於鐸和於旋轉於相皆於雅義可見矣竊有
舞方始而止鼓參焉止鼓鏡焉亟器以象
之謂當舞入之時鼓鐸以先之鐸以和之相以輔之
雅以節之及舞之將成也則鳴鏡以退行列綦雅以
武各分左右退舞俱出其鼓鐸相皆止而不作有詔
可外制議定以聞於是章得象等並如邠論制可之
詔之論信若矣然不知樂盈而退以反為文故書言作
樂先奏而後擊記言作樂先節而後奏然則尊舞右蛤
止鼓參焉而後擊記言作樂先節而後奏然則尊舞右蛤
人以反為文之意也不本故書而

文舞
武舞
溫明舞
童舞

文舞

真宗天禧景祐中留意雅樂詳定鐘律考
言案武舞六十四人文舞六十四人執干戚
干戚在前七德舞在後引舞為八列作舞為
九成引去作舞入則舞止又舞將退又振作
之舞止定位而止臣竊惟樂之設蓋不虛生且
所以導和故也鏡所以止鼓也相所以
樂也雅所以和單放也武舞象功故得以單器象焉是
於鏡通於鐸和於旋轉於相皆於雅義可見矣竊有
舞方始而止鼓參焉止鼓鏡焉亟器以象
之謂當舞入之時鼓鐸以先之鐸以和之相以輔之
雅以節之及舞之將成也則鳴鏡以退行列綦雅以
武各分左右退舞俱出其鼓鐸相皆止而不作有詔
可外制議定以聞於是章得象等並如邠論制可之
詔之論信若矣然不知樂盈而退以反為文故書言作
樂先奏而後擊記言作樂先節而後奏然則尊舞右蛤
止鼓參焉而後擊記言作樂先節而後奏然則尊舞右蛤
人以反為文之意也不本故書而

萬歲樂舞衣紫緋綠大袴花釵上巾
感聖樂舞衣青羅繪襦銀帶總角
玉兎渾脫
玉兎渾脫舞衣四色繡羅襦銀帶玉兎冠唐天后末年
劒氣入渾脫始為犯聲劒氣宮調渾脫角調以臣犯君
不可以訓非中正之雅也中宗將作大匠宗晉卿舞渾
脫君子鄙之神龍初呂元泰奏諫曰比見都市坊邑相
率為渾脫駭馬胡服名為蘇莫遮旗鼓相當軍陣之勢
也騰踔喧噪戰爭之象也胡服相慢非雅樂也渾脫為
號非美名也其後睿宗入靖內難草族誅戮此其應也
異域朝天舞衣錦襦銀束帶戎冠手執寶槊
異域朝天
兒童解紅舞衣紫緋繡襦銀帶花鳳冠綴帶加和凝解
紅歌曰百戲冠五音清解紅一曲新教成兩簡瑤池小
仙子此時奪却柘枝名即童兒解紅柘枝之類也其始
於唐乎
兒童解紅
射鵰回鶻舞衣錦襦銀鞓持弓鳴箭
射鵰回鶻

樂書卷第一百八十四終

樂書卷第一百八十五
樂圖論
俗樂
女樂
女樂上 女樂中 女樂下 苦薩蠻
西江月 拋球樂 剪牡丹 拂霓裳
採蓮 鳳迎 獻花 乘雲仙
打毬 宮怨 訴衷情 倘人威

女樂上
女樂之名禍大矣衆人得之而蕩心列國資之以行間
故舜人遠館而孔子行秦人遺我而白余去楊皇廣袤
而曹沫之立罷賈曾極諫而魯侯出宋神而淫倫慶公受之二八而政亂然則女樂之於天
下有不為然身主國之階邪昔王導作女妓棄讓不納
而云卓亦知而不止之是皆能知非者也雖未若不作
之愈不猶愈於作終而不知悔者邪彼考諱遠諂諛
誰之咎歟悅隋祖牛弘修房中之樂以諷文帝彼哉彼
哉長先民之罪人也

女樂中
唐明皇開元中宜春院妓女謂之內人雲韶院謂二宮
人平人女選入者謂之搊彈家內人帶魚宮人則否每
勤政樓大會樓下出隊宜春人少則以雲韶足二舞初
盛唐皆然一樂在今第二遍拏撥者數百以容其更衣然後分隊
衫側之交節而出鈿鞓數百數百以容其更衣然後分隊
觀音俄見漆飾輕輕鞓不識其凡內伎出舞數坊樂
舞之人舞之宗特教之

進宴樂則求舞女三百人每奏樂制多
聖朝禁坊所傳不過小兒女樂三種而已女
四人引舞四人執花四十人共童四人捉伎四十人作
語一人凡樂一百五十三舞名有十焉

女樂下

聖朝大宴酣會禁坊進一色舞名方
則工伎止立閒以俳優雜戲間之今人
使但作小兒舞一種而已其他端門賜宴
宣及酺宴則舞工三十六人凡此本
伶黃門相傳故附曲作舞而已雖冠服小異而
亦如坐立二部出於當時之君有因而作也至
當舞大曲惟一工獨進但以手袖為容踏足為
步者雖風旋鳥翼不踰其遠矣然大曲前後不舞至

入破則羣鼓與絲竹合作向拍共急舞者入
場投節制容故有催拍歇拍之異終於倡優諧玩而已故賤工
耳云云可也

菩薩蠻之舞衣綠繪雲和衣卷雲冠宿威通中伶人李
可及常於安國寺作菩薩蠻舞崇愛之賜錦襖帶
二舞之乃金革也

感化樂

感化樂之舞衣青繪通衣皆執雙鏡

拋毬樂

拋毬樂之舞衣四色繡大衫銀帶綠花折上巾順風

拂霓裳之舞衣紅紗繡衣紅紗裙袖畫仙花鴛鴦
步搖冠之舞衣紅紗繡衣紅紗裙袖畫仙花紅繡抹額

採蓮

採蓮之舞衣紅紗繡衣紅紗裙袖畫蓮花抹額
步搖冠雙調有焉

風迴樂

風迴樂之舞衣仙翁衣卷雲冠執芙蓉花

獻花

菩薩獻花之舞衣繡衣卷雲冠執芙蓉花

心異仙

采蓮仙之舞衣黃繡衣紅紗裙畫芙蓉花

打毬樂

打毬樂之舞衣四色繡衣紅錦袴錦銀帶執花杖
騎執花杖舞唐元觀初經費不給公奉御所造其調存焉

宴兒

唐德宗永平興初二王後以下凡二十家內殿錫宴輪及
百辟拜舞光奏之樂設宴三日盡歡而罷

方隅宣宗天賦聰明於音律特妙每將錫宴必載新曲
俾禁中女伶共相教授至是日出數十百輩衣以珠翠
綴編分行列隊事快而歌其聲清怨不類人間其曲

有曰潘皇獻壽樂高冕方履袞衣博帶垂紳仰皆合
視矩于于然有暗合之風歌有曰忽西上北端歌聲
其詞大率言漢武帝歸國御為樂云

樂圖論

倣部

雜樂

散樂上　散樂下　百戲上　百戲下

劒戲　鬬雞戲　地川戲　龜獄戲

扛鼎戲　挑火戲　白雪戲　山車戲

巨象戲　吞刀戲　役馬戲

剥驢戲　種瓜戲　拔井戲　尋竿戲

角觝戲　蚩尤戲　魚龍戲　漫衍戲

排闥戲　角力戲　瞑面戲　代面戲

緣狹戲　透劇戲　弄鞚戲　弄毬戲

踏飛戲　緪戲　五鳳戲

劇戲

散樂上

散樂其來尚矣其雜戲蓋起於秦漢有魚龍曼延蹔橦高絙鳳皇安息五案都盧尋橦九劒一名鈴一名跳丸見西京雜記戲車山車輿雲動雷轟見張衡西京賦旋蛾傳元緣竿碧幢見李尤平樂觀賦扛鼎長袪見李尤平樂觀賦象人見西京雜記今之舞象是也吞刀履火曲抵戲怪獸舍利之戲激水轉石戲

高絙鳳皇安息五案都盧尋橦九劒一名鈴一名跳丸見西京雜記戲車山車輿雲動雷轟見張衡西京賦旋蛾傳元緣竿碧幢見李尤平樂觀賦扛鼎長袪見李尤平樂觀賦象人見西京雜記今之舞象是也吞刀履火曲抵戲怪獸舍利之戲激水轉石戲

散樂其來尚矣其雜戲蓋起於秦漢有魚龍曼延蹔橦

之過亦未免乎先王所愚之臧矣

散樂下

前代失德之君莫不以聲曲哀絶爲歡助之資泰樂然不知聲哀者國必亡助歡者民必叛也故簡煬帝沉湎淫樂周齊故樂人及天下散樂並奏樂府高鼎大樂鼓吹鐃歌列於庭縣歷代所用莫不皆然今若召之徒奏本逐末遞相教習帝益不悅而修廢職色滋其後復語李懿曰周天元以好樂亡高緯以淫樂滅朝政而耽之遠安可復尚帝以頷訓朝政而耽之遠安可復尚帝以頷訓德而已哉唐高祖即位孫伏伽言於帝曰百戲散樂大傳曰樂則韶舞以此言之散樂定非功成之樂也請並廢之若高頻孫伏伽者真所謂進思盡忠退思補過之臣也嚮使宋之孝文聞之豈不興愧耶周宣帝廣召雜伎增備百戲日夜陳之殿庭令城市妙年有姿容者婦人衣服歌舞與後庭宮人夜中連臂踏蹄而歌觀其施詞豈無高孫之臣卒於滅亡而已豈不痛哉

百戲上

象人之戲始於周之倡師而百戲之作見於後漢故大子樂少府屬官永寧令典黃門鼓吹百戲師二十七人比齊清商令丞掌百戲及鼓吹樂大業中諸夷來貢方物引於天津街盛陳百戲及鼓吹樂大業中諸夷來貢方六宅諸王無少長悉命預坐必大合樂列百戲則百戲之樂其所從來久矣然皆雜以淫聲非先王正百官而風天下也帝用之內殿以宴百辟非所以正聖正不貴也唐高宗嘗忘其盛

宋有劉子者以技干宋元君以雙枝長袂二人舞其間
盖遠西魏晉七劒迭而躍之五劒俱在空中元君大驚
立命金帛又有蘭子能戲若亦謂之燕戲今絶倒
技也後以干元君元君大怒曰昔以異技干寡人寡人
嘗心役必聞此而進乃拘而戮之然則元君之舉其亦
過人遠矣昔隋高帝初不好聲伎遣牛洪宪樂非正聲
武帝遣士會董伯良為之豈古今傳聞不同耶

角觝戲　混元戲

角觝戲本六國時所造秦因而廣之漢興雜戲至武帝
復采用之元封中既廣開上林穿昆明池營建門萬戶
之宮設酒池肉林以饗四夷之客作巴渝都盧海中碭
極（李奇曰碭極名）漫衍魚龍角抵以觀示之角者角其伎也
兩兩相當角及伎藝射御也若雜伎之抱搏云或曰當
尤氏頭有角與黃帝鬬以角觝人今冀州有樂名當尤
戲其民兩兩戴牛角而相觝漢造此戲豈其遺象耶後
魏道武帝天興中詔太樂總章鼓吹增修雜戲造五兵
訓觝戲風仙人長跳白象舞及諸畏獸魚龍辟邪
鳥仙車高組百尺長趫緣幢跳丸五案以備百戲大
會於殿前明元帝初又修之增以鼓舞神仙之事是
不知何樂作於中國之庭陳禪所以力勝之也

魚龍戲　漫衍戲

漢元天子正旦臨軒設九賓樂令列獸從西方來戲於殿
庭激水成此目魚跳躍噴水作雾幻化成黃龍長七
八丈出水敖戲炫耀日光張施所觀海鰌變而成龍

唐昭宗光化中孫德昭之徒刃劉季述帝久正命弟工作撓喰排闥戲以樂焉

角力戲

北上裸裎相搏而角勝負每屢十餘局左軍雷大鼓而引之豈亦古者習武之變歟

瞋面戲

唐有此戲其狀以手舉腳加頸上時劉乾陀能不用手而脚自加頸何其妙邪

代面戲

北齊蘭陵王長恭才武而貌美常被假面以對敵擊周帥金鎖下勇冠三軍齊人壯之故為此舞以象其指揮擊刺之容俗謂之蘭陵王入陣曲然亦非雅頌之声也

樂府雜錄謂大面起北齊神武之弟有膽勇善鬥戰以其顏貌溫雅無威於敵者非矣

衝狹戲

漢世卷簟席以矛挿其中伎兒以身投從中過之張衡所謂衝狹燕濯曾突鑽也後世撗劍為門伎首裸體跳丸劍之上對面道逢有相切而不傾張衡所謂跳丸劍之是也梁三朝伎訓之高絙氏曰藏鬮霍走索上而相逢是也梁三朝伎訓之高絙氏曰藏鬮今謂之跨索焉

戲劇

聖朝盛樂鼓吹部雜劇員四十二雲韶部雜劇員二十四鈞容直雜劇員四十亦一時之制也

五鳳戲

唐明皇在東洛大酺於五鳳樓下命三百里內守令率聲樂赴闕較勝負而賞罰焉時洲內守令乘五數百人於車上皆衣以錦繡服飾之牲豪以猛獸皮及為羣象形狀觀者駭目時元宵出遣樂工數十人聯袂歌千葛之文明皇聞而嘆之曰賢人之言也其後諸宰臣曰可會御動政樓昧爽陳設盛列旗幟或被金甲或衣緋紫袍太常陳樂衛尉張幕徐諸番酋長就食都邑教坊大陳斗車早舡舉撞走索九劇角抵戲馬閉雞又令宮嬪數百節珠翠衣錦繡門帷內出擊雷鼓為破陣大平上元等樂又引大象犀牛入場拜舞動中音律每正月望夜又御勤政樓作樂達宵盛陳燈並設看樓觀之夜闌遣宮嬪於樓前歌舞何其盛歟秦何不知好樂無荒君臣共於同謹卒嘗天寶之際豈不誠有以召之乎

樂圖論　俗部

雜樂

俳倡上　俳倡下　爛漫樂

猴騎戲　鳳凰戲　彖蛮戲

假婦戲　蹴鞠戲　擔末伎

舞盤伎　長蹻伎　跳鉤伎

尋橦伎　吞劍伎

緣竿伎　高絙伎

都盧伎　倚竿伎

青紫麗伎　白虎伎

丹朱伎　綸掀撞伎

辟邪伎　跳丸劍伎

[illegible]

[illegible]

[illegible]

可不戒哉

爛漫樂

列女傳曰夏桀淫於婦人求四方美人積之後宮以為爛漫之樂此所謂作為淫巧以悅婦人之國之謂也史記晉平公之作新聲師曠知其將北與今夫亡音也以為樂聲哀不樂也雖欲不樂豈可得乎故曰亡國之君非無樂也雖歌不樂也雖哭不哀也雖樂非樂也雖哀非哀也不知樂哀之情不知樂之本也

後周戲　鳳戲

石虎鄴中記述虎正會殿前作舞高丈餘以綵結成鳳凰龍魚鳳安五案之屬皆不畫備有頷上銜橦至上鳥飛左迴右轉又以橦著口齒上亦如之設馬車立木橦其車上兵二人使相擊刺馬上或在馬腹或在馬頭或在馬背或馳或驟或共飛或倒懸又使兒作猢猻之形去馬上或在馬腹或在馬頭或在馬背或馳或驟或共飛或倒懸又使兒作猢猻之形去馬走如故名為猢猻倒掛又使一人長八尺餘著赤幘行伍中朝元會設百戲倒懸自東華門跳至神虎門皆其類也其術亦可觀故李尚我伏之豈所宜哉今軍中亦有馬戲俊者其名甚衆仍之謂之樂也在石虎樂之可也若真主樂

後魏戲

樂府雜錄述弄參軍之戲自後漢館陶令石鄧有賊犯法始也蓋和帝憐其才特免其罪每遇宴樂即令衣白夾衫命倡伶戲弄參軍者戲也

唐開元中有李仙鶴善為此戲後代因之經年乃傳訖一後為參軍者戲也軍是以陸鴻漸撰詞云部州參軍蓋由此矣武宗朝有

蘇莊戲

假坐戲

唐大中以來孫乾虞劉瑤張雲等為此戲唐宗室嘗時戲中不劉真者在坐其外舁孫有態善為此戲于教坊矣

後周士人蘇莊嗜酒落魄自號郎中每有歌場輒自入歌舞故為是戲者衣緋袍戴席帽其面齊色蓋深醉狀也何其尊士類邪碧鷄部非特有蘇郎中之戲至於代面鉢頭踏謠娘羊頭渾脫九頭獅子弄白馬益錢爭掩跳丸吞刀吐火於盤劍斗畫不悉在其中矣

撲索戲

舞盤伎

長蹻伎　咳鈴伎

擲倒伎　跳劍伎

丸劍伎　鈴輪伎

透峽伎　高組伎

猢猻幢伎

掇珠伎　綠竿伎

舁案伎

漢世有撲索伎又有盤鏡梁謂之舞盤伎又有猢猻幢伎長蹻伎跳鈴伎擲倒伎跳劍伎丸劍伎鈴輪伎也透三峽蓋透飛梯之類時又有舞輪伎蓋戲車輪者也高組伎綠竿伎猢猻緣竿伎弄掇珠伎丹案伎珠皮丹珠安綠竿頭踏搖娘當礴子等戲

明皇雜錄云部州參軍蓋由此矣武宗朝有

俗部樂

俗部樂 雲韶部 清樂部
龜茲部 羯鼓部 鼓吹部 龜茲部
鞏渭部 胡部 鼓吹樂 龜茲樂
敎坊樂 東夷樂 四時樂 滿相樂
雅樂部
雅樂部宮架四面軒架三面宮架四面各五虡共二十架其上安金銅仰陽以盛鼓及孔雀羽飾之兩面繪以流蘇以彩翠飾綴為之也十二律鐘上有九乳依月律排之每面共一架各一架每架各圖

十二小鼓依律旋調之四用龍鼓四坐一曰應鼓四隅二曰鼗鼓三曰鼓四曰晉鼓皆彩繪裝之架有篇筆等頃處譜既畢悉各安置輸用彩畫花奏又有雲鶴既成畢事復收藏之

雲韶樂

雲韶部用玉磬四架架有鼉鼓鞉鼓笙壎簫篪觱篥琵琶箜篌筝方響拍板各分堂上堂下堂歌四人在堂下坐舞童子五人總衣各執金蓮花以引舞者舞畢收花如佛家行道者也

清樂部

清樂部用玉磬四架有鼉鼓鞉鼓笙壎簫篪觱篥琵琶箜篌筝方響拍板各分堂上堂下堂歌四人在堂下坐舞童子五人總衣各執金蓮花以引舞者舞畢收花如佛家行道者也

鼓吹部

鼓吹樂部用龍笛觱篥簫篪笙壎琵琶箜篌筝方響拍板各分堂上堂下堂歌四人在堂下坐舞童子五人總衣各執金蓮花以引舞者舞畢收花如佛家行道者也

龜茲部

龜茲部用羯鼓腰鼓齊鼓答臘鼓毛員鼓鞉鼓銅拔觱篥笛箜篌琵琶五絃筝方響拍板各分堂上堂下堂歌四人在堂下坐舞童子五人總衣各執金蓮花以引舞者舞畢收花如佛家行道者也

鞏渭部

鞏渭部用羯鼓腰鼓齊鼓答臘鼓毛員鼓鞉鼓銅拔觱篥笛箜篌琵琶五絃筝方響拍板各分堂上堂下堂歌四人在堂下坐舞童子五人總衣各執金蓮花以引舞者舞畢收花如佛家行道者也

胡部

胡部用羯鼓腰鼓齊鼓答臘鼓毛員鼓鞉鼓銅拔觱篥笛箜篌琵琶五絃筝方響拍板各分堂上堂下堂歌四人在堂下坐舞童子五人總衣各執金蓮花以引舞者舞畢收花如佛家行道者也

鼓吹樂

鼓吹樂部用龍笛觱篥簫篪笙壎琵琶箜篌筝方響拍板各分堂上堂下堂歌四人在堂下坐舞童子五人總衣各執金蓮花以引舞者舞畢收花如佛家行道者也

龜茲樂

龜茲樂部用羯鼓腰鼓齊鼓答臘鼓毛員鼓鞉鼓銅拔觱篥笛箜篌琵琶五絃筝方響拍板各分堂上堂下堂歌四人在堂下坐舞童子五人總衣各執金蓮花以引舞者舞畢收花如佛家行道者也

敎坊樂

敎坊樂部用羯鼓腰鼓齊鼓答臘鼓毛員鼓鞉鼓銅拔觱篥笛箜篌琵琶五絃筝方響拍板各分堂上堂下堂歌四人在堂下坐舞童子五人總衣各執金蓮花以引舞者舞畢收花如佛家行道者也

雅樂部

雅樂部宮架四面軒架三面宮架四面各五虡共二十架其上安金銅仰陽以盛鼓及孔雀羽飾之兩面繪以流蘇以彩翠飾綴為之也十二律鐘上有九乳依月律排之每面共一架各一架每架各圖

皆衣紫衣大袖裙皂革帶烏皮履白襪烏皮鞾平巾幘部未絕乎先王之制也

俗部樂

俗部樂 雲韶部 清樂部
龜茲部 羯鼓部 鼓吹部 龜茲部
鞏渭部 胡部 鼓吹樂 龜茲樂
敎坊樂 東夷樂 四時樂 滿相樂
雅樂部

雅樂部宮架四面軒架三面宮架四面各五虡共二十架其上安金銅仰陽以盛鼓及孔雀羽飾之兩面繪以流蘇以彩翠飾綴為之也十二律鐘上有九乳依月律排之每面共一架各一架每架各圖

周俗樂

周俗樂部用玉磬四架有鼉鼓鞉鼓笙壎簫篪觱篥琵琶箜篌筝方響拍板各分堂上堂下堂歌四人在堂下坐舞童子五人總衣各執金蓮花以引舞者舞畢收花如佛家行道者也

雲韶樂

雲韶部用玉磬四架有鼉鼓鞉鼓笙壎簫篪觱篥琵琶箜篌筝方響拍板各分堂上堂下堂歌四人在堂下坐舞童子五人總衣各執金蓮花以引舞者舞畢收花如佛家行道者也

清樂部

清樂部用玉磬四架有鼉鼓鞉鼓笙壎簫篪觱篥琵琶箜篌筝方響拍板各分堂上堂下堂歌四人在堂下坐舞童子五人總衣各執金蓮花以引舞者舞畢收花如佛家行道者也

鼓吹部

鼓吹樂部用龍笛觱篥簫篪笙壎琵琶箜篌筝方響拍板各分堂上堂下堂歌四人在堂下坐舞童子五人總衣各執金蓮花以引舞者舞畢收花如佛家行道者也

龜茲部

龜茲部用羯鼓腰鼓齊鼓答臘鼓毛員鼓鞉鼓銅拔觱篥笛箜篌琵琶五絃筝方響拍板各分堂上堂下堂歌四人在堂下坐舞童子五人總衣各執金蓮花以引舞者舞畢收花如佛家行道者也

鞏渭部

鞏渭部用羯鼓腰鼓齊鼓答臘鼓毛員鼓鞉鼓銅拔觱篥笛箜篌琵琶五絃筝方響拍板各分堂上堂下堂歌四人在堂下坐舞童子五人總衣各執金蓮花以引舞者舞畢收花如佛家行道者也

胡部

胡部用羯鼓腰鼓齊鼓答臘鼓毛員鼓鞉鼓銅拔觱篥笛箜篌琵琶五絃筝方響拍板各分堂上堂下堂歌四人在堂下坐舞童子五人總衣各執金蓮花以引舞者舞畢收花如佛家行道者也

鼓吹樂

鼓吹樂部用龍笛觱篥簫篪笙壎琵琶箜篌筝方響拍板各分堂上堂下堂歌四人在堂下坐舞童子五人總衣各執金蓮花以引舞者舞畢收花如佛家行道者也

龜茲樂

龜茲樂部用羯鼓腰鼓齊鼓答臘鼓毛員鼓鞉鼓銅拔觱篥笛箜篌琵琶五絃筝方響拍板各分堂上堂下堂歌四人在堂下坐舞童子五人總衣各執金蓮花以引舞者舞畢收花如佛家行道者也

敎坊樂

敎坊樂部用羯鼓腰鼓齊鼓答臘鼓毛員鼓鞉鼓銅拔觱篥笛箜篌琵琶五絃筝方響拍板各分堂上堂下堂歌四人在堂下坐舞童子五人總衣各執金蓮花以引舞者舞畢收花如佛家行道者也

雅樂部

雅樂部宮架四面軒架三面宮架四面各五虡共二十架其上安金銅仰陽以盛鼓及孔雀羽飾之兩面繪以流蘇以彩翠飾綴為之也十二律鐘上有九乳依月律排之每面共一架各一架每架各圖

周俗樂

周俗樂部用玉磬四架有鼉鼓鞉鼓笙壎簫篪觱篥琵琶箜篌筝方響拍板各分堂上堂下堂歌四人在堂下坐舞童子五人總衣各執金蓮花以引舞者舞畢收花如佛家行道者也

雲韶樂

雲韶部用玉磬四架有鼉鼓鞉鼓笙壎簫篪觱篥琵琶箜篌筝方響拍板各分堂上堂下堂歌四人在堂下坐舞童子五人總衣各執金蓮花以引舞者舞畢收花如佛家行道者也

雖好聲曲然不諧於雅樂故
朝部新聲合作君之所以召之邪
聖朝法曲俗樂器有琵琶五絃箜篌篳篥方響羯鼓
其曲動存不過道調望瀟中管合黃鍾仙音而已其餘皆不
復見矣

教坊樂

聖朝循用唐制分教坊為四部取前得工三十二人破
蜀得工二百三十九人潘巨所獻八十三人及
太平興國七年增置樂工一千人始分二部定
大小樂工為一千四百五十九人淳化所獻八十三人及
新曲以代古樂故有四時之樂春有雜渭渙去穢生之樂
夏有明晨嘉宋平濟金之調秋有商魏白雲落葉哀逝
之曲冬有敬疑流險沉靈之操雜子大
章伯玉練日此數以鈞鐘鼓錞鐲終
於夙雅非下臣所敢於君也靈公乃去新聲親政務故能
中興
北朝教坊樂工以大曲四十為限以應春遊幸二燕非惟樂分部
與宋勃等然二百員并雲韶合東西班千人有以見
唐部之數焉
宋朝教坊樂工東西兩班樂者各之其樂器則用小
帝女居之四時金石絲竹之音徹於山頂楚辭工奏淫志也然均謂尚聞以為樂
哀歌必起悲平以遠見汗漫於沅澧之間赴湘令之泪以
死楚人思慕之謂之水仙其事雖涉怪恠然不知放鄭聲
遂及人亦足為後世戒矣
樂書第一百八十八終

滿湘線

王子年拾遺錄述洞庭之山浮於水上其下舍堂數百間
帝女居之四時金石絲竹之音徹於山頂楚辭工奏湘夫人
時於水滔故謂之瀟湘洞庭之樂職者令人難老雖咸
池韶濩無以為比凡四仲節王喬琴山遊鶴節氣以
為樂章惟仲夏律中夾鍾乃作輕風流水之操於山南
臨中樂實乃作昭質秋節之曲日晴而後悵之好進姦雄
棄則必起邪平以遠見汗漫於沅澧之間赴湘令之泪以
死楚人思慕之謂之水仙其事雖涉怪恠然不知放鄭聲
遂及人亦足為後世戒矣

樂書

祀圜論

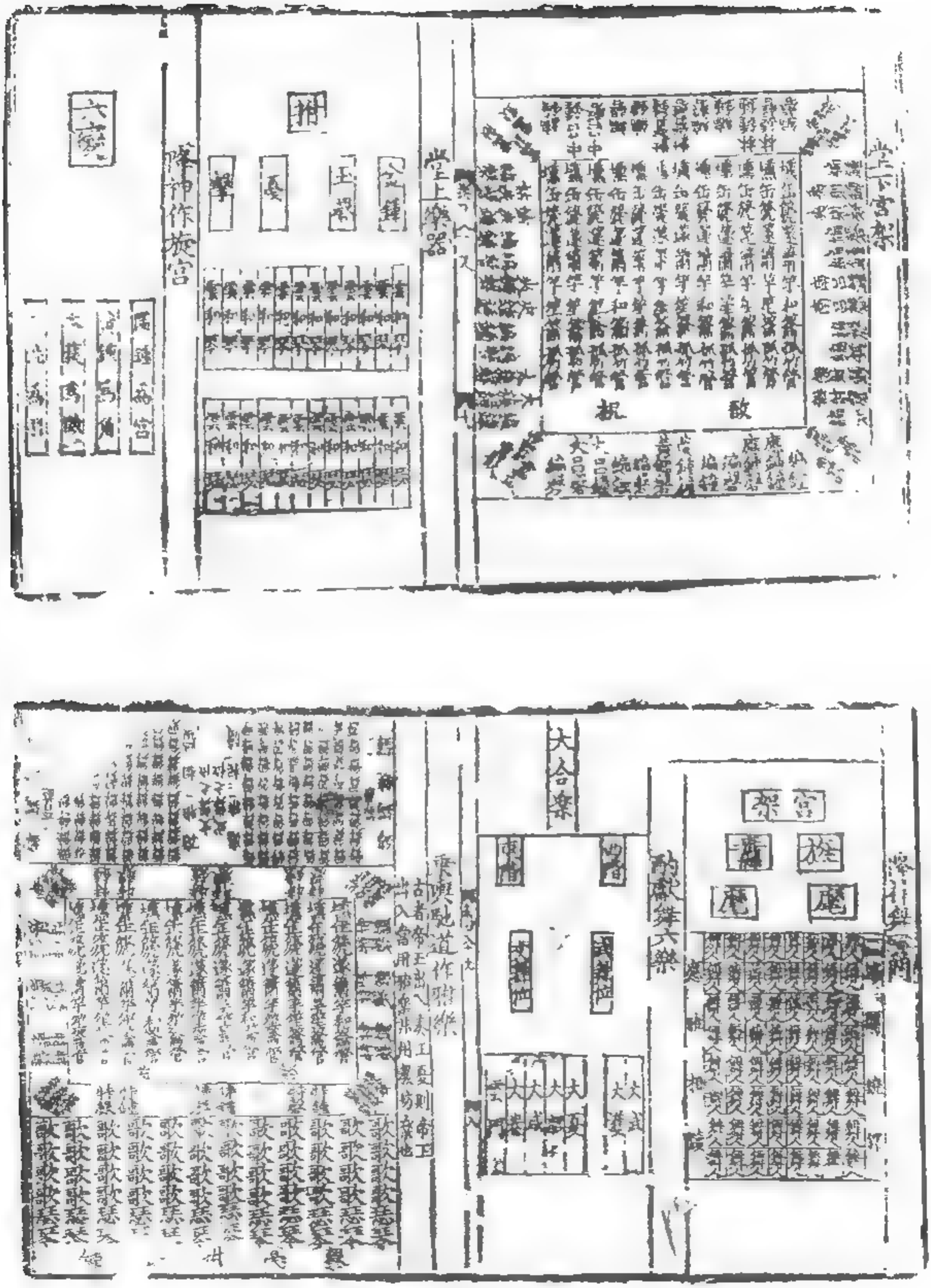
吉礼

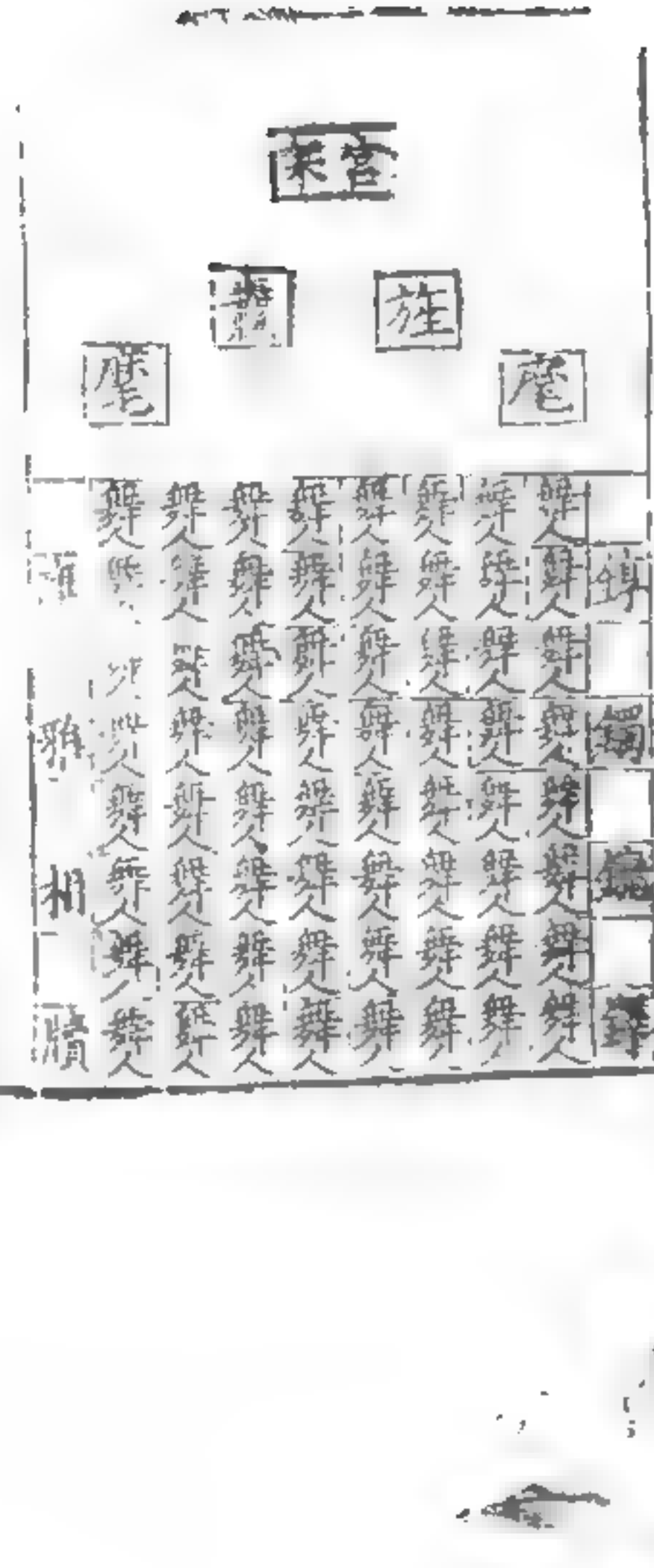
五礼論　吉礼論　祀圜丘

祀明堂　祈穀祭

五礼論

五礼之於天下本於天之所秩成於人之所順天之道以陰為體以陽為用麗乎陽者其礼為吉麗乎陰者其礼為凶蓋始於伏羲備於堯舜匪文不行民無則焉於是因巡狩而修礼凡以混道升降宗時典禮義為之節文而已自非知礼以時為大從宜為貴奚以哉故以述吉礼見於篇帝堯四海百神於南郊十一春分朝日於東郊十二秋分夕月於西郊十三祀風師靈星司中司命司人司禄十四三垂陵二十四享先嚳二十五享先代帝王二十七舊新于太廟二十八祭司寒二十九祭先代龍豐三十皇帝視學三十一皇太子釋奠三十二釋奠齊太公三十四郊祈告祭廟三十六郊祠五帝三十七封太山三十八禪社自三十九祈太廟四十祈太社四十一祈社稷四十二諸州祈社稷四十四諸州縣祭社稷四十六諸縣祭社稷四十七諸縣祭社稷四十八諸縣祭社稷四十九子南時享五十王公已下祫享五十一王公已下祫享五十二王公已下祫享五十三四品已下春祠五十四六品已下春祠五十五王公已下春祠五十六王公已下春祠五十七王公已下春祠五十八王公已下春祠五十九王公已下春祠六十王公已下春祠六十一王公已下春祠六十二王公已下春祠六十三王公已下春祠六十四王公已下春祠六十五王公已下春祠六十六王公已下春祠六十七王公已下春祠六十八王公已下春祠六十九王公已下春祠七十王公已下春祠七十一王公已下春祠七十二王公已下春祠七十三王公已下春祠七十四王公已下春祠七十五王公已下春祠七十六王公已下春祠七十七王公已下春祠七十八王公已下春祠七十九王公已下春祠八十王公已下春祠八十一王公已下春祠八十二王公已下春祠八十三王公已下春祠八十四王公已下春祠八十五王公已下春祠八十六王公已下春祠八十七王公已下春祠八十八王公已下春祠八十九王公已下春祠九十王公已下春祠九十一王公已下春祠九十二王公已下春祠九十三王公已下春祠九十四王公已下春祠九十五王公已下春祠九十六王公已下春祠九十七王公已下春祠九十八王公已下春祠九十九王公已下春祠一百王公已下春祠一百一王公已下春祠一百二王公已下春祠一百三王公已下春祠一百四王公已下春祠一百五王公已下春祠一百六王公已下春祠一百七王公已下春祠一百八王公已下春祠一百九王公已下春祠一百十王公已下春祠一百十一王公已下春祠一百十二王公已下春祠一百十三王公已下春祠一百十四王公已下春祠一百十五王公已下春祠一百十六王公已下春祠一百十七王公已下春祠一百十八王公已下春祠一百十九王公已下春祠一百二十王公已下春祠一百二十一王公已下春祠一百二十二王公已下春祠一百二十三王公已下春祠一百二十四王公已下春祠一百二十五王公已下春祠一百二十六王公已下春祠一百二十七王公已下春祠一百二十八王公已下春祠一百二十九王公已下春祠一百三十王公已下春祠一百三十一王公已下春祠一百三十二王公已下春祠一百三十三王公已下春祠一百三十四王公已下春祠一百三十五王公已下春祠一百三十六王公已下春祠一百三十七王公已下春祠一百三十八王公已下春祠一百三十九王公已下春祠一百四十王公已下春祠一百四十一王公已下春祠一百四十二王公已下春祠一百四十三王公已下春祠一百四十四王公已下春祠一百四十五王公已下春祠一百四十六王公已下春祠一百四十七王公已下春祠一百四十八王公已下春祠一百四十九王公已下春祠一百五十王公已下春祠一百五十一王公已下春祠一百五十二王公已下春祠一百五十三王公已下春祠一百五十四王公已下春祠一百五十五王公已下春祠一百五十六王公已下春祠一百五十七王公已下春祠一百五十八王公已下春祠一百五十九王公已下春祠一百六十王公已下春祠一百六十一王公已下春祠一百六十二王公已下春祠一百六十三王公已下春祠一百六十四王公已下春祠一百六十五王公已下春祠一百六十六王公已下春祠一百六十七王公已下春祠一百六十八王公已下春祠一百六十九王公已下春祠一百七十王公已下春祠一百七十一王公已下春祠一百七十二王公已下春祠一百七十三王公已下春祠一百七十四王公已下春祠一百七十五王公已下春祠一百七十六王公已下春祠一百七十七王公已下春祠一百七十八王公已下春祠一百七十九王公已下春祠一百八十王公已下春祠一百八十一王公已下春祠一百八十二王公已下春祠一百八十三王公已下春祠一百八十四王公已下春祠一百八十五王公已下春祠一百八十六王公已下春祠一百八十七王公已下春祠一百八十八王公已下春祠一百八十九王公已下春祠一百九十王公已下春祠一百九十一王公已下春祠一百九十二王公已下春祠一百九十三王公已下春祠一百九十四王公已下春祠一百九十五王公已下春祠一百九十六王公已下春祠一百九十七王公已下春祠一百九十八王公已下春祠一百九十九王公已下春祠二百王公已下春祠二百一王公已下春祠二百二王公已下春祠二百三王公已下春祠二百四王公已下春祠二百五王公已下春祠二百六王公已下春祠二百七王公已下春祠二百八王公已下春祠二百九王公已下春祠二百十王公已下春祠二百十一王公已下春祠二百十二王公已下春祠二百十三王公已下春祠二百十四王公已下春祠二百十五王公已下春祠二百十六王公已下春祠二百十七王公已下春祠二百十八王公已下春祠二百十九王公已下春祠二百二十王公已下春祠二百二十一王公已下春祠二百二十二王公已下春祠二百二十三王公已下春祠二百二十四王公已下春祠二百二十五王公已下春祠二百二十六王公已下春祠二百二十七王公已下春祠二百二十八王公已下春祠二百二十九王公已下春祠二百三十王公已下春祠二百三十一王公已下春祠二百三十二王公已下春祠二百三十三王公已下春祠二百三十四王公已下春祠二百三十五王公已下春祠二百三十六王公已下春祠二百三十七王公已下春祠二百三十八王公已下春祠二百三十九王公已下春祠二百四十王公已下春祠二百四十一王公已下春祠二百四十二王公已下春祠二百四十三王公已下春祠二百四十四王公已下春祠二百四十五王公已下春祠二百四十六王公已下春祠二百四十七王公已下春祠二百四十八王公已下春祠二百四十九王公已下春祠二百五十王公已下春祠二百五十一王公已下春祠二百五十二王公已下春祠二百五十三王公已下春祠二百五十四王公已下春祠二百五十五王公已下春祠二百五十六王公已下春祠二百五十七王公已下春祠二百五十八王公已下春祠二百五十九王公已下春祠二百六十王公已下春祠二百六十一王公已下春祠二百六十二王公已下春祠二百六十三王公已下春祠二百六十四王公已下春祠二百六十五王公已下春祠二百六十六王公已下春祠二百六十七王公已下春祠二百六十八王公已下春祠二百六十九王公已下春祠二百七十王公已下春祠二百七十一王公已下春祠二百七十二王公已下春祠二百七十三王公已下春祠二百七十四王公已下春祠二百七十五王公已下春祠二百七十六王公已下春祠二百七十七王公已下春祠二百七十八王公已下春祠二百七十九王公已下春祠二百八十王公已下春祠二百八十一王公已下春祠二百八十二王公已下春祠二百八十三王公已下春祠二百八十四王公已下春祠二百八十五王公已下春祠二百八十六王公已下春祠二百八十七王公已下春祠二百八十八王公已下春祠二百八十九王公已下春祠二百九十王公已下春祠二百九十一王公已下春祠二百九十二王公已下春祠二百九十三王公已下春祠二百九十四王公已下春祠二百九十五王公已下春祠二百九十六王公已下春祠二百九十七王公已下春祠二百九十八王公已下春祠二百九十九王公已下春祠三百王公已下春祠三百一王公已下春祠三百二王公已下春祠三百三王公已下春祠三百四王公已下春祠三百五王公已下春祠三百六王公已下春祠三百七王公已下春祠三百八王公已下春祠三百九王公已下春祠三百十王公已下春祠三百十一王公已下春祠三百十二王公已下春祠三百十三王公已下春祠三百十四王公已下春祠三百十五王公已下春祠三百十六王公已下春祠三百十七王公已下春祠三百十八王公已下春祠三百十九王公已下春祠三百二十王公已下春祠三百二十一王公已下春祠三百二十二王公已下春祠三百二十三王公已下春祠三百二十四王公已下春祠三百二十五王公已下春祠三百二十六王公已下春祠三百二十七王公已下春祠三百二十八王公已下春祠三百二十九王公已下春祠三百三十王公已下春祠三百三十一王公已下春祠三百三十二王公已下春祠三百三十三王公已下春祠三百三十四王公已下春祠三百三十五王公已下春祠三百三十六王公已下春祠三百三十七王公已下春祠三百三十八王公已下春祠三百三十九王公已下春祠三百四十王公已下春祠三百四十一王公已下春祠三百四十二王公已下春祠三百四十三王公已下春祠三百四十四王公已下春祠三百四十五王公已下春祠三百四十六王公已下春祠三百四十七王公已下春祠三百四十八王公已下春祠三百四十九王公已下春祠三百五十王公已下春祠三百五十一王公已下春祠三百五十二王公已下春祠三百五十三王公已下春祠三百五十四王公已下春祠三百五十五王公已下春祠三百五十六王公已下春祠三百五十七王公已下春祠三百五十八王公已下春祠三百五十九王公已下春祠三百六十王公已下春祠三百六十一王公已下春祠三百六十二王公已下春祠三百六十三王公已下春祠三百六十四王公已下春祠三百六十五王公已下春祠三百六十六王公已下春祠三百六十七王公已下春祠三百六十八王公已下春祠三百六十九王公已下春祠三百七十王公已下春祠三百七十一王公已下春祠三百七十二王公已下春祠三百七十三王公已下春祠三百七十四王公已下春祠三百七十五王公已下春祠三百七十六王公已下春祠三百七十七王公已下春祠三百七十八王公已下春祠三百七十九王公已下春祠三百八十王公已下春祠三百八十一王公已下春祠三百八十二王公已下春祠三百八十三王公已下春祠三百八十四王公已下春祠三百八十五王公已下春祠三百八十六王公已下春祠三百八十七王公已下春祠三百八十八王公已下春祠三百八十九王公已下春祠三百九十王公已下春祠三百九十一王公已下春祠三百九十二王公已下春祠三百九十三王公已下春祠三百九十四王公已下春祠三百九十五王公已下春祠三百九十六王公已下春祠三百九十七王公已下春祠三百九十八王公已下春祠三百九十九王公已下春祠四百王公已下春祠四百一王公已下春祠四百二王公已下春祠四百三王公已下春祠四百四王公已下春祠四百五王公已下春祠四百六王公已下春祠四百七王公已下春祠四百八王公已下春祠四百九王公已下春祠四百十王公已下春祠四百十一王公已下春祠四百十二王公已下春祠四百十三王公已下春祠四百十四王公已下春祠四百十五王公已下春祠四百十六王公已下春祠四百十七王公已下春祠四百十八王公已下春祠四百十九王公已下春祠四百二十王公已下春祠四百二十一王公已下春祠四百二十二王公已下春祠四百二十三王公已下春祠四百二十四王公已下春祠四百二十五王公已下春祠四百二十六王公已下春祠四百二十七王公已下春祠四百二十八王公已下春祠四百二十九王公已下春祠四百三十王公已下春祠四百三十一王公已下春祠四百三十二王公已下春祠四百三十三王公已下春祠四百三十四王公已下春祠四百三十五王公已下春祠四百三十六王公已下春祠四百三十七王公已下春祠四百三十八王公已下春祠四百三十九王公已下春祠四百四十王公已下春祠四百四十一王公已下春祠四百四十二王公已下春祠四百四十三王公已下春祠四百四十四王公已下春祠四百四十五王公已下春祠四百四十六王公已下春祠四百四十七王公已下春祠四百四十八王公已下春祠四百四十九王公已下春祠四百五十王公已下春祠四百五十一王公已下春祠四百五十二王公已下春祠四百五十三王公已下春祠四百五十四王公已下春祠四百五十五王公已下春祠四百五十六王公已下春祠四百五十七王公已下春祠四百五十八王公已下春祠四百五十九王公已下春祠四百六十王公已下春祠四百六十一王公已下春祠四百六十二王公已下春祠四百六十三王公已下春祠四百六十四王公已下春祠四百六十五王公已下春祠四百六十六王公已下春祠四百六十七王公已下春祠四百六十八王公已下春祠四百六十九王公已下春祠四百七十王公已下春祠四百七十一王公已下春祠四百七十二王公已下春祠四百七十三王公已下春祠四百七十四王公已下春祠四百七十五王公已下春祠四百七十六王公已下春祠四百七十七王公已下春祠四百七十八王公已下春祠四百七十九王公已下春祠四百八十王公已下春祠四百八十一王公已下春祠四百八十二王公已下春祠四百八十三王公已下春祠四百八十四王公已下春祠四百八十五王公已下春祠四百八十六王公已下春祠四百八十七王公已下春祠四百八十八王公已下春祠四百八十九王公已下春祠四百九十王公已下春祠四百九十一王公已下春祠四百九十二王公已下春祠四百九十三王公已下春祠四百九十四王公已下春祠四百九十五王公已下春祠四百九十六王公已下春祠四百九十七王公已下春祠四百九十八王公已下春祠四百九十九王公已下春祠五百王公已下春祠五百一王公已下春祠五百二王公已下春祠五百三王公已下春祠五百四王公已下春祠五百五王公已下春祠五百六王公已下春祠五百七王公已下春祠五百八王公已下春祠五百九王公已下春祠五百十王公已下春祠五百十一王公已下春祠五百十二王公已下春祠五百十三王公已下春祠五百十四王公已下春祠五百十五王公已下春祠五百十六王公已下春祠五百十七王公已下春祠五百十八王公已下春祠五百十九王公已下春祠五百二十王公已下春祠五百二十一王公已下春祠五百二十二王公已下春祠五百二十三王公已下春祠五百二十四王公已下春祠五百二十五王公已下春祠五百二十六王公已下春祠五百二十七王公已下春祠五百二十八王公已下春祠五百二十九王公已下春祠五百三十王公已下春祠五百三十一王公已下春祠五百三十二王公已下春祠五百三十三王公已下春祠五百三十四王公已下春祠五百三十五王公已下春祠五百三十六王公已下春祠五百三十七王公已下春祠五百三十八王公已下春祠五百三十九王公已下春祠五百四十王公已下春祠五百四十一王公已下春祠五百四十二王公已下春祠五百四十三王公已下春祠五百四十四王公已下春祠五百四十五王公已下春祠五百四十六王公已下春祠五百四十七王公已下春祠五百四十八王公已下春祠五百四十九王公已下春祠五百五十王公已下春祠五百五十一王公已下春祠五百五十二王公已下春祠五百五十三王公已下春祠五百五十四王公已下春祠五百五十五王公已下春祠五百五十六王公已下春祠五百五十七王公已下春祠五百五十八王公已下春祠五百五十九王公已下春祠五百六十王公已下春祠五百六十一王公已下春祠五百六十二王公已下春祠五百六十三王公已下春祠五百六十四王公已下春祠五百六十五王公已下春祠五百六十六王公已下春祠五百六十七王公已下春祠五百六十八王公已下春祠五百六十九王公已下春祠五百七十王公已下春祠五百七十一王公已下春祠五百七十二王公已下春祠五百七十三王公已下春祠五百七十四王公已下春祠五百七十五王公已下春祠五百七十六王公已下春祠五百七十七王公已下春祠五百七十八王公已下春祠五百七十九王公已下春祠五百八十王公已下春祠五百八十一王公已下春祠五百八十二王公已下春祠五百八十三王公已下春祠五百八十四王公已下春祠五百八十五王公已下春祠五百八十六王公已下春祠五百八十七王公已下春祠五百八十八王公已下春祠五百八十九王公已下春祠五百九十王公已下春祠五百九十一王公已下春祠五百九十二王公已下春祠五百九十三王公已下春祠五百九十四王公已下春祠五百九十五王公已下春祠五百九十六王公已下春祠五百九十七王公已下春祠五百九十八王公已下春祠五百九十九王公已下春祠六百王公已下春祠六百一王公已下春祠六百二王公已下春祠六百三王公已下春祠六百四王公已下春祠六百五王公已下春祠六百六王公已下春祠六百七王公已下春祠六百八王公已下春祠六百九王公已下春祠六百十王公已下春祠六百十一王公已下春祠六百十二王公已下春祠六百十三王公已下春祠六百十四王公已下春祠六百十五王公已下春祠六百十六王公已下春祠六百十七王公已下春祠六百十八王公已下春祠六百十九王公已下春祠六百二十王公已下春祠六百二十一王公已下春祠六百二十二王公已下春祠六百二十三王公已下春祠六百二十四王公已下春祠六百二十五王公已下春祠六百二十六王公已下春祠六百二十七王公已下春祠六百二十八王公已下春祠六百二十九王公已下春祠六百三十王公已下春祠六百三十一王公已下春祠六百三十二王公已下春祠六百三十三王公已下春祠六百三十四王公已下春祠六百三十五王公已下春祠六百三十六王公已下春祠六百三十七王公已下春祠六百三十八王公已下春祠六百三十九王公已下春祠六百四十王公已下春祠六百四十一王公已下春祠六百四十二王公已下春祠六百四十三王公已下春祠六百四十四王公已下春祠六百四十五王公已下春祠六百四十六王公已下春祠六百四十七王公已下春祠六百四十八王公已下春祠六百四十九王公已下春祠六百五十王公已下春祠六百五十一王公已下春祠六百五十二王公已下春祠六百五十三王公已下春祠六百五十四王公已下春祠六百五十五王公已下春祠六百五十六王公已下春祠六百五十七王公已下春祠六百五十八王公已下春祠六百五十九王公已下春祠六百六十王公已下春祠六百六十一王公已下春祠六百六十二王公已下春祠六百六十三王公已下春祠六百六十四王公已下春祠六百六十五王公已下春祠六百六十六王公已下春祠六百六十七王公已下春祠六百六十八王公已下春祠六百六十九王公已下春祠六百七十王公已下春祠六百七十一王公已下春祠六百七十二王公已下春祠六百七十三王公已下春祠六百七十四王公已下春祠六百七十五王公已下春祠六百七十六王公已下春祠六百七十七王公已下春祠六百七十八王公已下春祠六百七十九王公已下春祠六百八十王公已下春祠六百八十一王公已下春祠六百八十二王公已下春祠六百八十三王公已下春祠六百八十四王公已下春祠六百八十五王公已下春祠六百八十六王公已下春祠六百八十七王公已下春祠六百八十八王公已下春祠六百八十九王公已下春祠六百九十王公已下春祠六百九十一王公已下春祠六百九十二王公已下春祠六百九十三王公已下春祠六百九十四王公已下春祠六百九十五王公已下春祠六百九十六王公已下春祠六百九十七王公已下春祠六百九十八王公已下春祠六百九十九王公已下春祠七百王公已下春祠七百一王公已下春祠七百二王公已下春祠七百三王公已下春祠七百四王公已下春祠七百五王公已下春祠七百六王公已下春祠七百七王公已下春祠七百八王公已下春祠七百九王公已下春祠七百十王公已下春祠七百十一王公已下春祠七百十二王公已下春祠七百十三王公已下春祠七百十四王公已下春祠七百十五王公已下春祠七百十六王公已下春祠七百十七王公已下春祠七百十八王公已下春祠七百十九王公已下春祠七百二十王公已下春祠七百二十一王公已下春祠七百二十二王公已下春祠七百二十三王公已下春祠七百二十四王公已下春祠七百二十五王公已下春祠七百二十六王公已下春祠七百二十七王公已下春祠七百二十八王公已下春祠七百二十九王公已下春祠七百三十王公已下春祠七百三十一王公已下春祠七百三十二王公已下春祠七百三十三王公已下春祠七百三十四王公已下春祠七百三十五王公已下春祠七百三十六王公已下春祠七百三十七王公已下春祠七百三十八王公已下春祠七百三十九王公已下春祠七百四十王公已下春祠七百四十一王公已下春祠七百四十二王公已下春祠七百四十三王公已下春祠七百四十四王公已下春祠七百四十五王公已下春祠七百四十六王公已下春祠七百四十七王公已下春祠七百四十八王公已下春祠七百四十九王公已下春祠七百五十王公已下春祠七百五十一王公已下春祠七百五十二王公已下春祠七百五十三王公已下春祠七百五十四王公已下春祠七百五十五王公已下春祠七百五十六王公已下春祠七百五十七王公已下春祠七百五十八王公已下春祠七百五十九王公已下春祠七百六十王公已下春祠七百六十一王公已下春祠七百六十二王公已下春祠七百六十三王公已下春祠七百六十四王公已下春祠七百六十五王公已下春祠七百六十六王公已下春祠七百六十七王公已下春祠七百六十八王公已下春祠七百六十九王公已下春祠七百七十王公已下春祠七百七十一王公已下春祠七百七十二王公已下春祠七百七十三王公已下春祠七百七十四王公已下春祠七百七十五王公已下春祠七百七十六王公已下春祠七百七十七王公已下春祠七百七十八王公已下春祠七百七十九王公已下春祠七百八十王公已下春祠七百八十一王公已下春祠七百八十二王公已下春祠七百八十三王公已下春祠七百八十四王公已下春祠七百八十五王公已下春祠七百八十六王公已下春祠七百八十七王公已下春祠七百八十八王公已下春祠七百八十九王公已下春祠七百九十王公已下春祠七百九十一王公已下春祠七百九十二王公已下春祠七百九十三王公已下春祠七百九十四王公已下春祠七百九十五王公已下春祠七百九十六王公已下春祠七百九十七王公已下春祠七百九十八王公已下春祠七百九十九王公已下春祠八百王公已下春祠八百一王公已下春祠八百二王公已下春祠八百三王公已下春祠八百四王公已下春祠八百五王公已下春祠八百六王公已下春祠八百七王公已下春祠八百八王公已下春祠八百九王公已下春祠八百十王公已下春祠八百十一王公已下春祠八百十二王公已下春祠八百十三王公已下春祠八百十四王公已下春祠八百十五王公已下春祠八百十六王公已下春祠八百十七王公已下春祠八百十八王公已下春祠八百十九王公已下春祠八百二十王公已下春祠八百二十一王公已下春祠八百二十二王公已下春祠八百二十三王公已下春祠八百二十四王公已下春祠八百二十五王公已下春祠八百二十六王公已下春祠八百二十七王公已下春祠八百二十八王公已下春祠八百二十九王公已下春祠八百三十王公已下春祠八百三十一王公已下春祠八百三十二王公已下春祠八百三十三王公已下春祠八百三十四王公已下春祠八百三十五王公已下春祠八百三十六王公已下春祠八百三十七王公已下春祠八百三十八王公已下春祠八百三十九王公已下春祠八百四十王公已下春祠八百四十一王公已下春祠八百四十二王公已下春祠八百四十三王公已下春祠八百四十四王公已下春祠八百四十五王公已下春祠八百四十六王公已下春祠八百四十七王公已下春祠八百四十八王公已下春祠八百四十九王公已下春祠八百五十王公已下春祠八百五十一王公已下春祠八百五十二王公已下春祠八百五十三王公已下春祠八百五十四王公已下春祠八百五十五王公已下春祠八百五十六王公已下春祠八百五十七王公已下春祠八百五十八王公已下春祠八百五十九王公已下春祠八百六十王公已下春祠八百六十一王公已下春祠八百六十二王公已下春祠八百六十三王公已下春祠八百六十四王公已下春祠八百六十五王公已下春祠八百六十六王公已下春祠八百六十七王公已下春祠八百六十八王公已下春祠八百六十九王公已下春祠八百七十王公已下春祠八百七十一王公已下春祠八百七十二王公已下春祠八百七十三王公已下春祠八百七十四王公已下春祠八百七十五王公已下春祠八百七十六王公已下春祠八百七十七王公已下春祠八百七十八王公已下春祠八百七十九王公已下春祠八百八十王公已下春祠八百八十一王公已下春祠八百八十二王公已下春祠八百八十三王公已下春祠八百八十四王公已下春祠八百八十五王公已下春祠八百八十六王公已下春祠八百八十七王公已下春祠八百八十八王公已下春祠八百八十九王公已下春祠八百九十王公已下春祠八百九十一王公已下春祠八百九十二王公已下春祠八百九十三王公已下春祠八百九十四王公已下春祠八百九十五王公已下春祠八百九十六王公已下春祠八百九十七王公已下春祠八百九十八王公已下春祠八百九十九王公已下春祠九百王公已下春祠九百一王公已下春祠九百二王公已下春祠九百三王公已下春祠九百四王公已下春祠九百五王公已下春祠九百六王公已下春祠九百七王公已下春祠九百八王公已下春祠九百九王公已下春祠九百十王公已下春祠九百十一王公已下春祠九百十二王公已下春祠九百十三王公已下春祠九百十四王公已下春祠九百十五王公已下春祠九百十六王公已下春祠九百十七王公已下春祠九百十八王公已下春祠九百十九王公已下春祠九百二十王公已下春祠九百二十一王公已下春祠九百二十二王公已下春祠九百二十三王公已下春祠九百二十四王公已下春祠九百二十五王公已下春祠九百二十六王公已下春祠九百二十七王公已下春祠九百二十八王公已下春祠九百二十九王公已下春祠九百三十王公已下春祠九百三十一王公已下春祠九百三十二王公已下春祠九百三十三王公已下春祠九百三十四王公已下春祠九百三十五王公已下春祠九百三十六王公已下春祠九百三十七王公已下春祠九百三十八王公已下春祠九百三十九王公已下春祠九百四十王公已下春祠九百四十一王公已下春祠九百四十二王公已下春祠九百四十三王公已下春祠九百四十四王公已下春祠九百四十五王公已下春祠九百四十六王公已下春祠九百四十七王公已下春祠九百四十八王公已下春祠九百四十九王公已下春祠九百五十王公已下春祠九百五十一王公已下春祠九百五十二王公已下春祠九百五十三王公已下春祠九百五十四王公已下春祠九百五十五王公已下春祠九百五十六王公已下春祠九百五十七王公已下春祠九百五十八王公已下春祠九百五十九王公已下春祠九百六十王公已下春祠九百六十一王公已下春祠九百六十二王公已下春祠九百六十三王公已下春祠九百六十四王公已下春祠九百六十五王公已下春祠九百六十六王公已下春祠九百六十七王公已下春祠九百六十八王公已下春祠九百六十九王公已下春祠九百七十王公已下春祠九百七十一王公已下春祠九百七十二王公已下春祠九百七十三王公已下春祠九百七十四王公已下春祠九百七十五王公已下春祠九百七十六王公已下春祠九百七十七王公已下春祠九百七十八王公已下春祠九百七十九王公已下春祠九百八十王公已下春祠九百八十一王公已下春祠九百八十二王公已下春祠九百八十三王公已下春祠九百八十四王公已下春祠九百八十五王公已下春祠九百八十六王公已下春祠九百八十七王公已下春祠九百八十八王公已下春祠九百八十九王公已下春祠九百九十王公已下春祠九百九十一王公已下春祠九百九十二王公已下春祠九百九十三王公已下春祠九百九十四王公已下春祠九百九十五王公已下春祠九百九十六王公已下春祠九百九十七王公已下春祠九百九十八王公已下春祠九百九十九王公已下春祠一千王公已下春祠一千一王公已下春祠一千二王公已下春祠一千三王公已下春祠一千四王公已下春祠一千五王公已下春祠一千六王公已下春祠一千七王公已下春祠一千八王公已下春祠一千九王公已下春祠一千十王公已下春祠一千十一王公已下春祠一千十二王公已下春祠一千十三王公已下春祠一千十四王公已下春祠一千十五王公已下春祠一千十六王公已下春祠一千十七王公已下春祠一千十八王公已下春祠一千十九王公已下春祠一千二十王公已下春祠一千二十一王公已下春祠一千二十二王公已下春祠一千二十三王公已下春祠一千二十四王公已下春祠一千二十五王公已下春祠一千二十六王公已下春祠一千二十七王公已下春祠一千二十八王公已下春祠一千二十九王公已下春祠一千三十王公已下春祠一千三十一王公已下春祠一千三十二王公已下春祠一千三十三王公已下春祠一千三十四王公已下春祠一千三十五王公已下春祠一千三十六王公已下春祠一千三十七王公已下春祠一千三十八王公已下春祠一千三十九王公已下春祠一千四十王公已下春祠一千四十一王公已下春祠一千四十二王公已下春祠一千四十三王公已下春祠一千四十四王公已下春祠一千四十五王公已下春祠一千四十六王公已下春祠一千四十七王公已下春祠一千四十八王公已下春祠一千四十九王公已下春祠一千五十王公已下春祠一千五十一王公已下春祠一千五十二王公已下春祠一千五十三王公已下春祠一千五十四王公已下春祠一千五十五王公已下春祠一千五十六王公已下春祠一千五十七王公已下春祠一千五十八王公已下春祠一千五十九王公已下春祠一千六十王公已下春祠一千六十一王公已下春祠一千六十二王公已下春祠一千六十三王公已下春祠一千六十四王公已下春祠一千六十五王公已下春祠一千六十六王公已下春祠一千六十七王公已下春祠一千六十八王公已下春祠一千六十九王公已下春祠一千七十王公已下春祠一千七十一王公已下春祠一千七十二王公已下春祠一千七十三王公已下春祠一千七十四王公已下春祠一千七十五王公已下春祠一千七十六王公已下春祠一千七十七王公已下春祠一千七十八王公已下春祠一千七十九王公已下春祠一千八十王公已下春祠一千八十一王公已下春祠一千八十二王公已下春祠一千八十三王公已下春祠一千八十四王公已下春祠一千八十五王公已下春祠一千八十六王公已下春祠一千八十七王公已下春祠一千八十八王公已下春祠一千八十九王公已下春祠一千九十王公已下春祠一千九十一王公已下春祠一千九十二王公已下春祠一千九十三王公已下春祠一千九十四王公已下春祠一千九十五王公已下春祠一千九十六王公已下春祠一千九十七王公已下春祠一千九十八王公已下春祠一千九十九王公已下春祠一千一百王公已下春祠一千一百一王公已下春祠一千一百二王公已下春祠一千一百三王公已下春祠一千一百四王公已下春祠一千一百五王公已下春祠一千一百六王公已下春祠一千一百七王公已下春祠一千一百八王公已下春祠一千一百九王公已下春祠一千一百十王公已下春祠一千一百十一王公已下春祠一千一百十二王公已下春祠一千一百十三王公已下春祠一千一百十四王公已下春祠一千一百十五王公已下春祠一千一百十六王公已下春祠一千一百十七王公已下春祠一千一百十八王公已下春祠一千一百十九王公已下春祠一千一百二十王公已下春祠一千一百二十一王公已下春祠一千一百二十二王公已下春祠一千一百二十三王公已下春祠一千一百二十四王公已下春祠一千一百二十五王公已下春祠一千一百二十六王公已下春祠一千一百二十七王公已下春祠一千一百二十八王公已下春祠一千一百二十九王公已下春祠一千一百三十王公已下春祠一千一百三十一王公已下春祠一千一百三十二王公已下春祠一千一百三十三王公已下春祠一千一百三十四王公已下春祠一千一百三十五王公已下春祠一千一百三十六王公已下春祠一千一百三十七王公已下春祠一千一百三十八王公已下春祠一千一百三十九王公已下春祠一千一百四十王公已下春祠一千一百四十一王公已下春祠一千一百四十二王公已下春祠一千一百四十三王公已下春祠一千一百四十四王公已下春祠一千一百四十五王公已下春祠一千一百四十六王公已下春祠一千一百四十七王公已下春祠一千一百四十八王公已下春祠一千一百四十九王公已下春祠一千一百五十王公已下春祠一千一百五十一王公已下春祠一千一百五十二王公已下春祠一千一百五十三王公已下春祠一千一百五十四王公已下春祠一千一百五十五王公已下春祠一千一百五十六王公已下春祠一千一百五十七王公已下春祠一千一百五十八王公已下春祠一千一百五十九王公已下春祠一千一百六十王公已下春祠一千一百六十一王公已下春祠一千一百六十二王公已下春祠一千一百六十三王公已下春祠一千一百六十四王公已下春祠一千一百六十五王公已下春祠一千一百六十六王公已下春祠一千一百六十七王公已下春祠一千一百六十八王公已下春祠一千一百六十九王公已下春祠一千一百七十王公已下春祠一千一百七十一王公已下春祠一千一百七十二王公已下春祠一千一百七十三王公已下春祠一千一百七十四王公已下春祠一千一百七十五王公已下春祠一千一百七十六王公已下春祠一千一百七十七王公已下春祠一千一百七十八王公已下春祠一千一百七十九王公已下春祠一千一百八十王公已下春祠一千一百八十一王公已下春祠一千一百八十二王公已下春祠一千一百八十三王公已下春祠一千一百八十四王公已下春祠一千一百八十五王公已下春祠一千一百八十六王公已下春祠一千一百八十七王公已下春祠一千一百八十八王公已下春祠一千一百八十九王公已下春祠一千一百九十王公已下春祠一千一百九十一王公已下春祠一千一百九十二王公已下春祠一千一百九十三王公已下春祠一千一百九十四王公已下春祠一千一百九十五王公已下春祠一千一百九十六王公已下春祠一千一百九十七王公已下春祠一千一百九十八王公已下春祠一千一百九十九王公已下春祠一千二百王公已下春祠一千二百一王公已下春祠一千二百二王公已下春祠一千二百三王公已下春祠一千二百四王公已下春祠一千二百五王公已下春祠一千二百六王公已下春祠一千二百七王公已下春祠一千二百八王公已下春祠一千二百九王公已下春祠一千二百十王公已下春祠一千二百十一王公已下春祠一千二百十二王公已下春祠一千二百十三王公已下春祠一千二百十四王公已下春祠一千二百十五王公已下春祠一千二百十六王公已下春祠一千二百十七王公已下春祠一千二百十八王公已下春祠一千二百十九王公已下春祠一千二百二十王公已下春祠一千二百二十一王公已下春祠一千二百二十二王公已下春祠一千二百二十三王公已下春祠一千二百二十四王公已下春祠一千二百二十五王公已下春祠一千二百二十六王公已下春祠一千二百二十七王公已下春祠一千二百二十八王公已下春祠一千二百二十九王公已下春祠一千二百三十王公已下春祠一千二百三十一王公已下春祠一千二百三十二王公已下春祠一千二百三十三王公已下春祠一千二百三十四王公已下春祠一千二百三十五王公已下春祠一千二百三十六王公已下春祠一千二百三十七王公已下春祠一千二百三十八王公已下春祠一千二百三十九王公已下春祠一千二百四十王公已下春祠一千二百四十一王公已下春祠一千二百四十二王公已下春祠一千二百四十三王公已下春祠一千二百四十四王公已下春祠一千二百四十五王公已下春祠一千二百四十六王公已下春祠一千二百四十七王公已下春祠一千二百四十八王公已下春祠一千二百四十九王公已下春祠一千二百五十王公已下春祠一千二百五十一王公已下春祠一千二百五十二王公已下春祠一千二百五十三王公已下春祠一千二百五十四王公已下春祠一千二百五十五王公已下春祠一千二百五十六王公已下春祠一千二百五十七王公已下春祠一千二百五十八王公已下春祠一千二百五十九王公已下春祠一千二百六十王公已下春祠一千二百六十一王公已下春祠一千二百六十二王公已下春祠一千二百六十三王公已下春祠一千二百六十四王公已下春祠一千二百六十五王公已下春祠一千二百六十六王公已下春祠一千二百六十七王公已下春祠一千二百六十八王公已下春祠一千二百六十九王公已下春祠一千二百七十王公已下春祠一千二百七十一王公已下春祠一千二百七十二王公已下春祠一千二百七十三王公已下春祠一千二百七十四王公已下春祠一千二百七十五王公已下春祠一千二百七十六王公已下春祠一千二百七十七王公已下春祠一千二百七十八王公已下春祠一千二百七十九王公已下春祠一千二百八十王公已下春祠一千二百八十一王公已下春祠一千二百八十二王公已下春祠一千二百八十三王公已下春祠一千二百八十四王公已下春祠一千二百八十五王公已下春祠一千二百八十六王公已下春祠一千二百八十七王公已下春祠一千二百八十八王公已下春祠一千二百八十九王公已下春祠一千二百九十王公已下春祠一千二百九十一王公已下春祠一千二百九十二王公已下春祠一千二百九十三王公已下春祠一千二百九十四王公已下春祠一千二百九十五王公已下春祠一千二百九十六王公已下春祠一千二百九十七王公已下春祠一千二百九十八王公已下春祠一千二百九十九王公已下春祠一千三百王公已下春祠一千三百一王公已下春祠一千三百二王公已下春祠一千三百三王公已下春祠一千三百四王公已下春祠一千三百五王公已下春祠一千三百六王公已下春祠一千三百七王公已下春祠一千三百八王公已下春祠一千三百九王公已下春祠一千三百十王公已下春祠一千三百十一王公已下春祠一千三百十二王公已下春祠一千三百十三王公已下春祠一千三百十四王公已下春祠一千三百十五王公已下春祠一千三百十六王公已下春祠一千三百十七王公已下春祠一千三百十八王公已下春祠一千三百十九王公已下春祠一千三百二十王公已下春祠一千三百二十一王公已下春祠一千三百二十二王公已下春祠一千三百二十三王公已下春祠一千三百二十四王公已下春祠一千三百二十五王公已下春祠一千三百二十六王公已下春祠一千三百二十七王公已下春祠一千三百二十八王公已下春祠一千三百二十九王公已下春祠一千三百三十王公已下春祠一千三百三十一王公已下春祠一千三百三十二王公已下春祠一千三百三十三王公已下春祠一千三百三十四王公已下春祠一千三百三十五王公已下春祠一千三百三十六王公已下春祠一千三百三十七王公已下春祠一千三百三十八王公已下春祠一千三百三十九王公已下春祠一千三百四十王公已下春祠一千三百四十一王公已下春祠一千三百四十二王公已下春祠一千三百四十三王公已下春祠一千三百四十四王公已下春祠一千三百四十五王公已下春祠一千三百四十六王公已下春祠一千三百四十七王公已下春祠一千三百四十八王公已下春祠一千三百四十九王公已下春祠一千三百五十王公已下春祠一千三百五十一王公已下春





周頌曰思文后稷克配彼天立我烝民莫匪爾極貽我來牟帝命率育無此疆爾界陳常于時夏

祈穀于上帝

祈穀于四郊

祈穀于上帝于四郊

祈穀于上帝于四郊龍見而雩

祈穀于上帝于四郊龍見而雩

祈穀于上帝于四郊龍見而雩

樂書卷第一百九十一

樂圖論

吉禮

祀青帝　祀赤帝　祀黃帝

祀白帝　祀黑帝　祀朝日

祭星　祭司中

祀夕月　祭司命　祭司人

祭司祿　祭風師　祭雨師

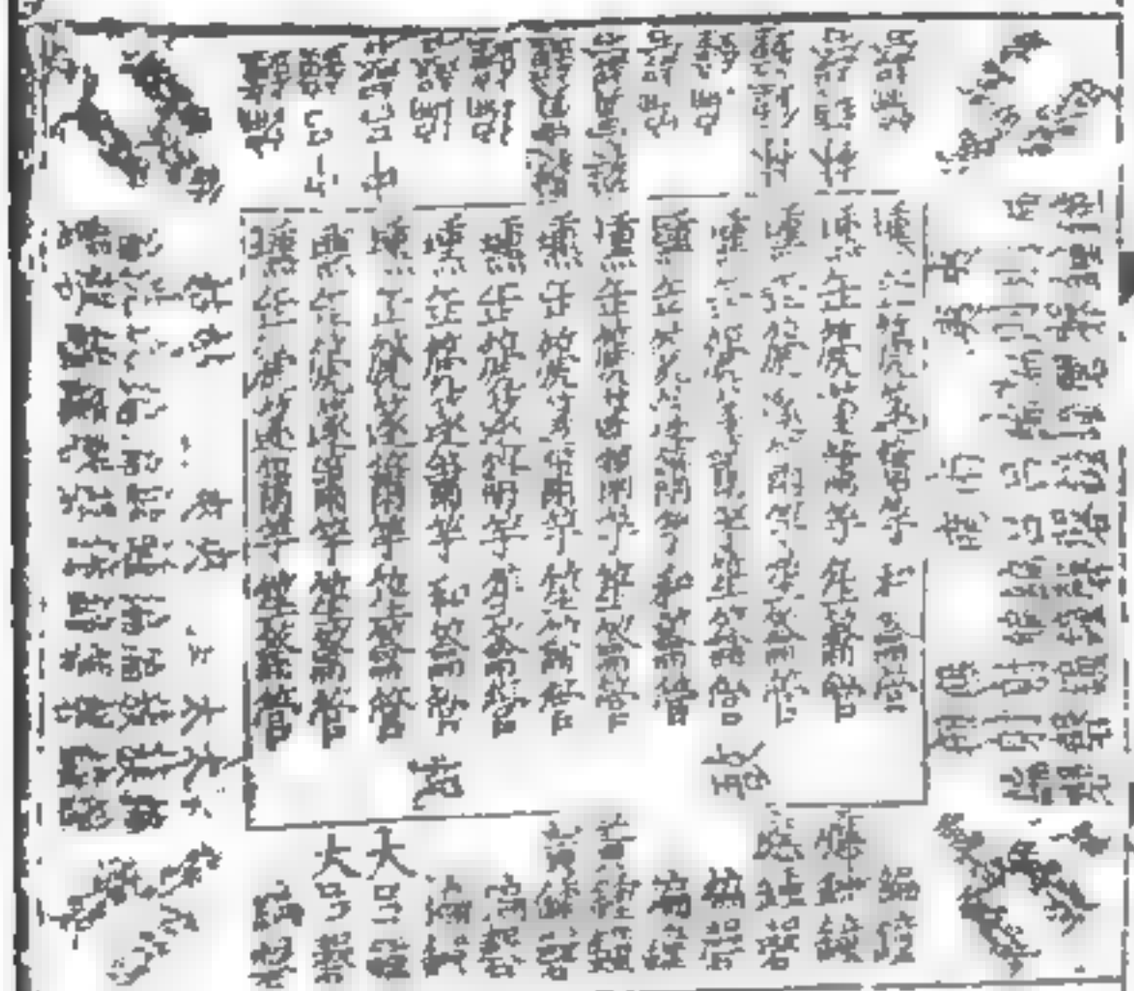
祭靈星　祭雨師　祭雷師

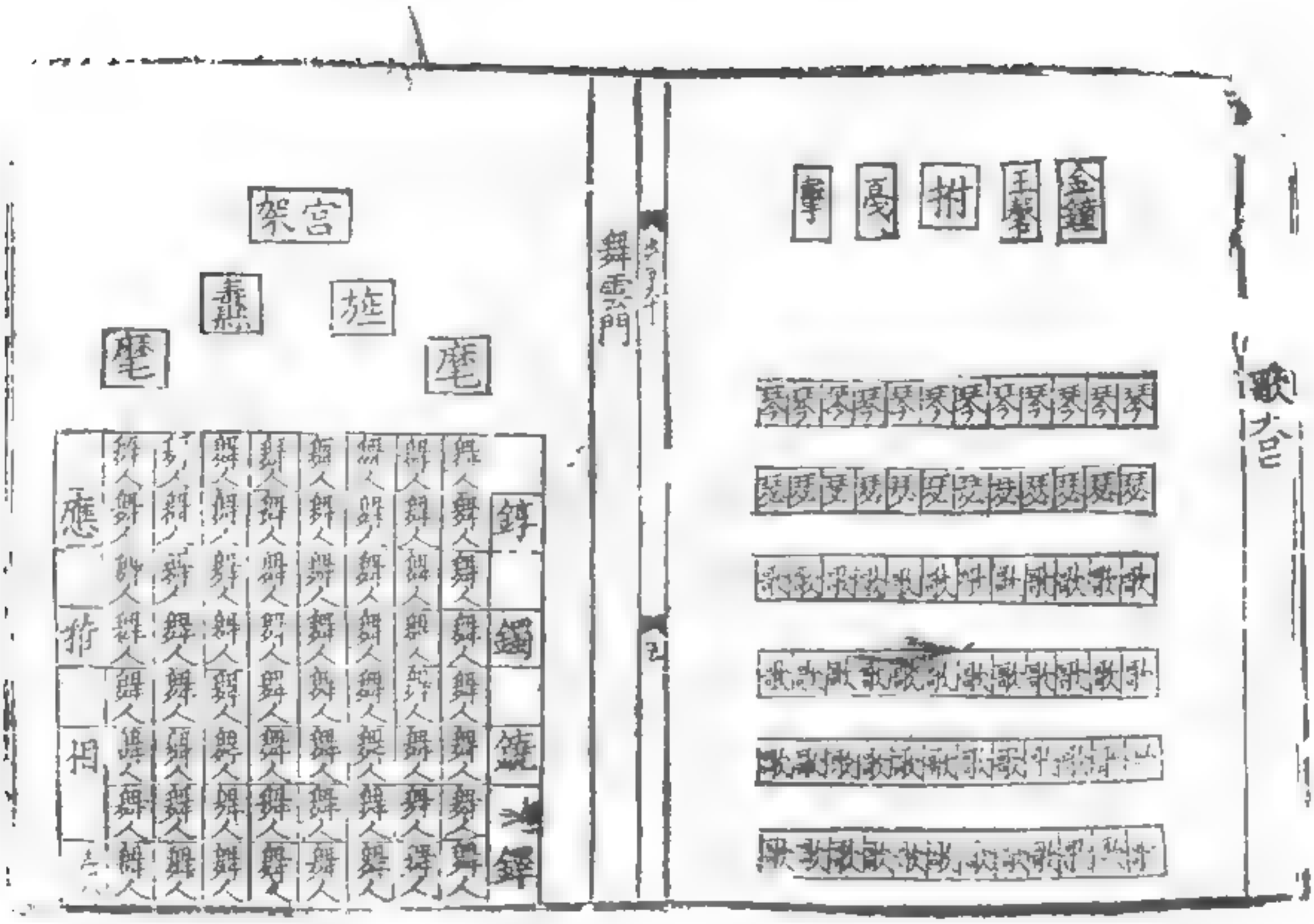
祀青帝　祀赤帝

祀黃帝　祀白帝

祀黑帝

兆列宮架奏金奏鍾





法象其中大地垂象著明莫大乎日而爲之子兄日禘祭祀父天也地而爲之子兄日祖祭祀天於南郊夏日至祭地於北郊所以正君臣之道也春分朝日於東郊秋分夕月於西郊所以別幽明以正其尊卑之道也一說義曰祭日於壇祭月於坎以別幽明以制上下祭日於東祭月於西以別內外以端其位日出於東月生於西陰陽長短終始相巡以致天下之和祭法曰王宮然日也而明祭月也而語曰大采朝日少采夕月揚雄曰日月合離君臣義也由此觀之日爲太陽之精其庫行虛而無爲有君之道爲故其壇位於東而命之以王宮月爲太陰之精其運行遲而無不爲有臣之道爲故其坎位於西而命之以夜明於日言王宮則祭日爲晝明可知豈非所以別幽明內外而制上下之意歟然日之與月無非天神也則知分樂序之亦不過黃鍾之奏大呂之歌雲門之舞也唐自開元定禮朝日夕月設宮架用二舞改黃鍾三成之樂而用圜鍾六變以降神非先王制禮作樂以趨尊卑之意也漢武帝因郊泰畤朝出竹宮東向揖日莫夕西向揖月失東西郊之禮也魏文帝正月祀日於東門之外失春分之禮也尊何修之曰天地至尊故用其始而祭以二至日月次天地故祭以二分其義共馬鄭合可謂知言矣盧植謂朝日夕月用立春魏靖朝日宜用仲春之朝失之遠矣王朝天禧初夕月之祭用晝後刃作祭之禮於未後三刻行之誠得其宜古人以天子配日以

后土月之吉郊祭以正歲神大禋祀朝日以春分夕月以秋分

祭星 祭司中 祭司命 祭司祿 祭雷

軒轅 雲門 大咸 大韶 大夏 大濩 大武

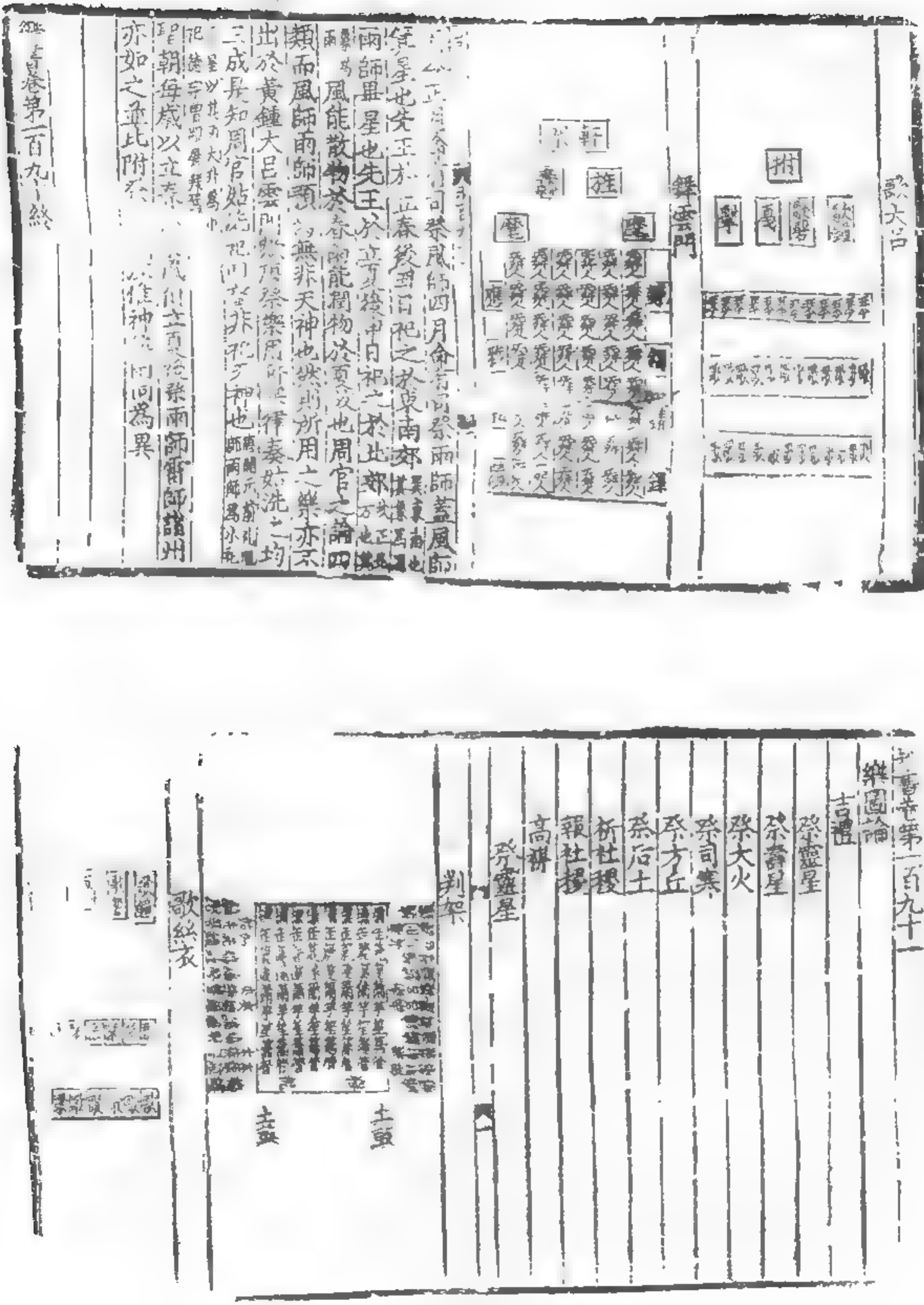
祭風師 祭雨師

古者日月星辰其運行無常也以氣候為之位四時日於東郊月於西郊北司中司命於南郊門外祭之益日月星辰小宗伯兆五帝於四郊四望四類亦如之左傳曰日月星辰則雲雨風雨之不時於是乎禜之益日月星辰古人謂之四類祀日月統於青圭祭雲門則祀昊天祭司中司命司祿司人之樂從司命矣鄭氏釋祀天神之文謂五帝及日月星辰日生辰以少人乘蓋有所乘而行矣

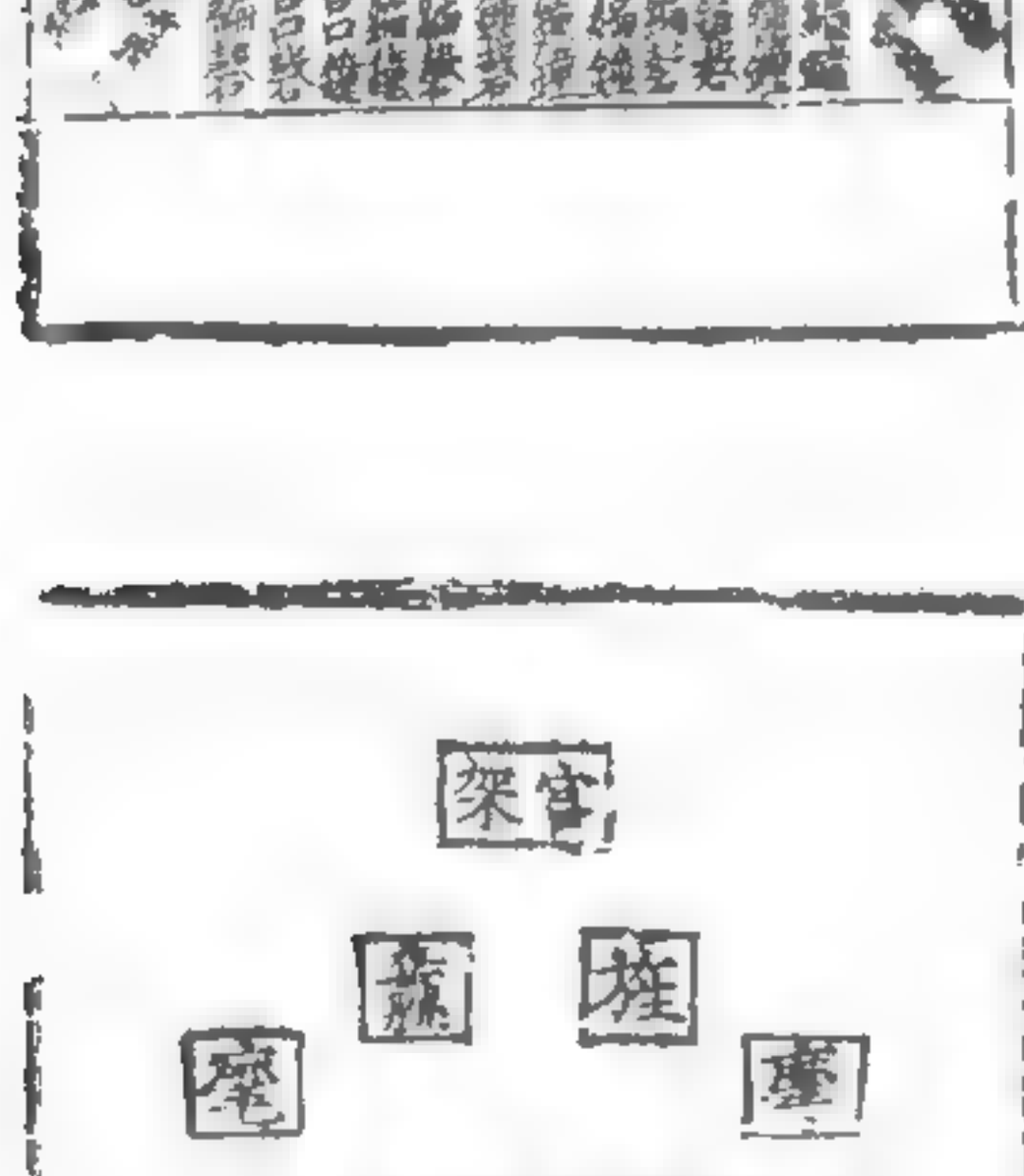
軒縣 雲門 大咸 大韶 大夏 大濩 大武

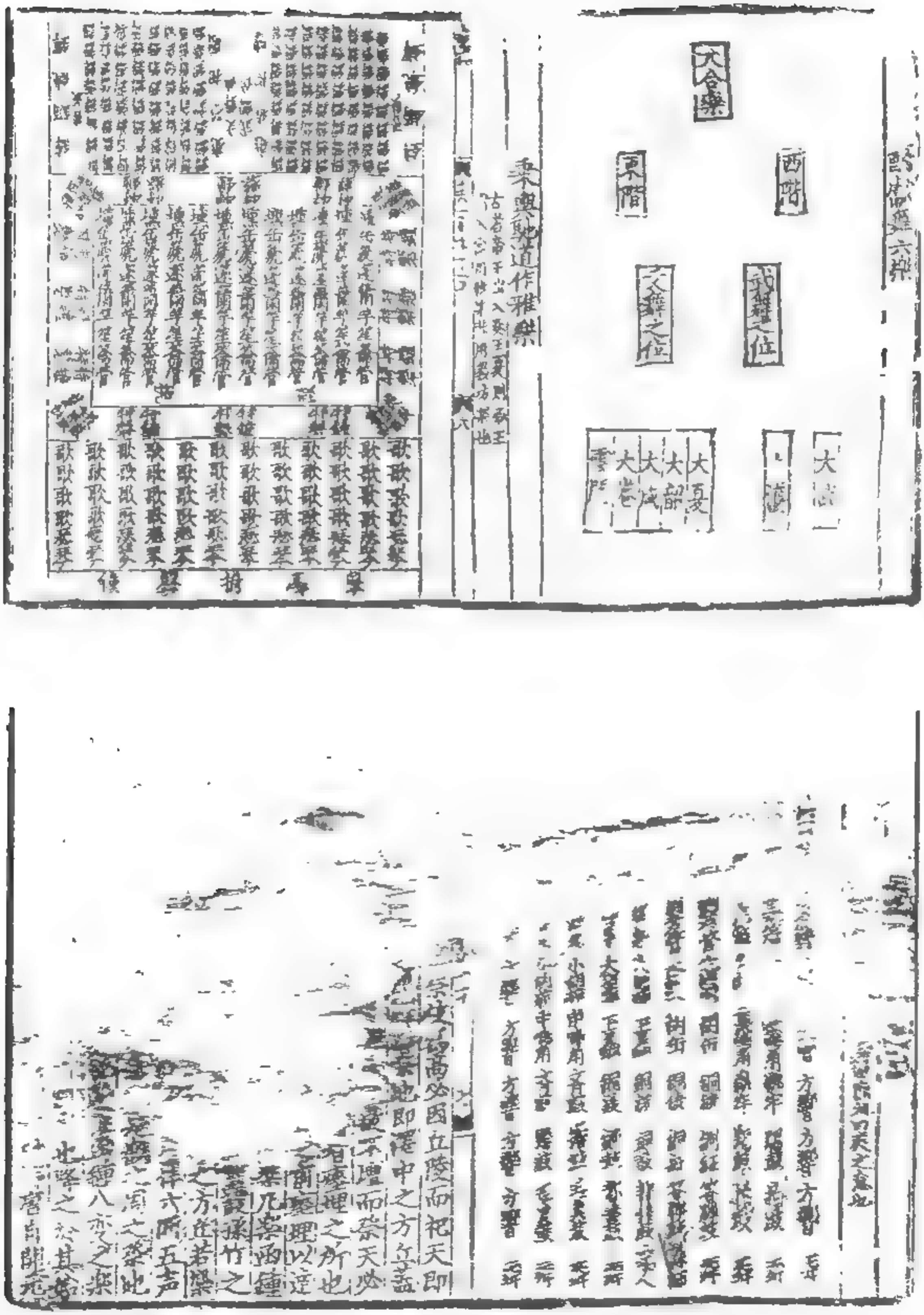
祭風師 祭雨師

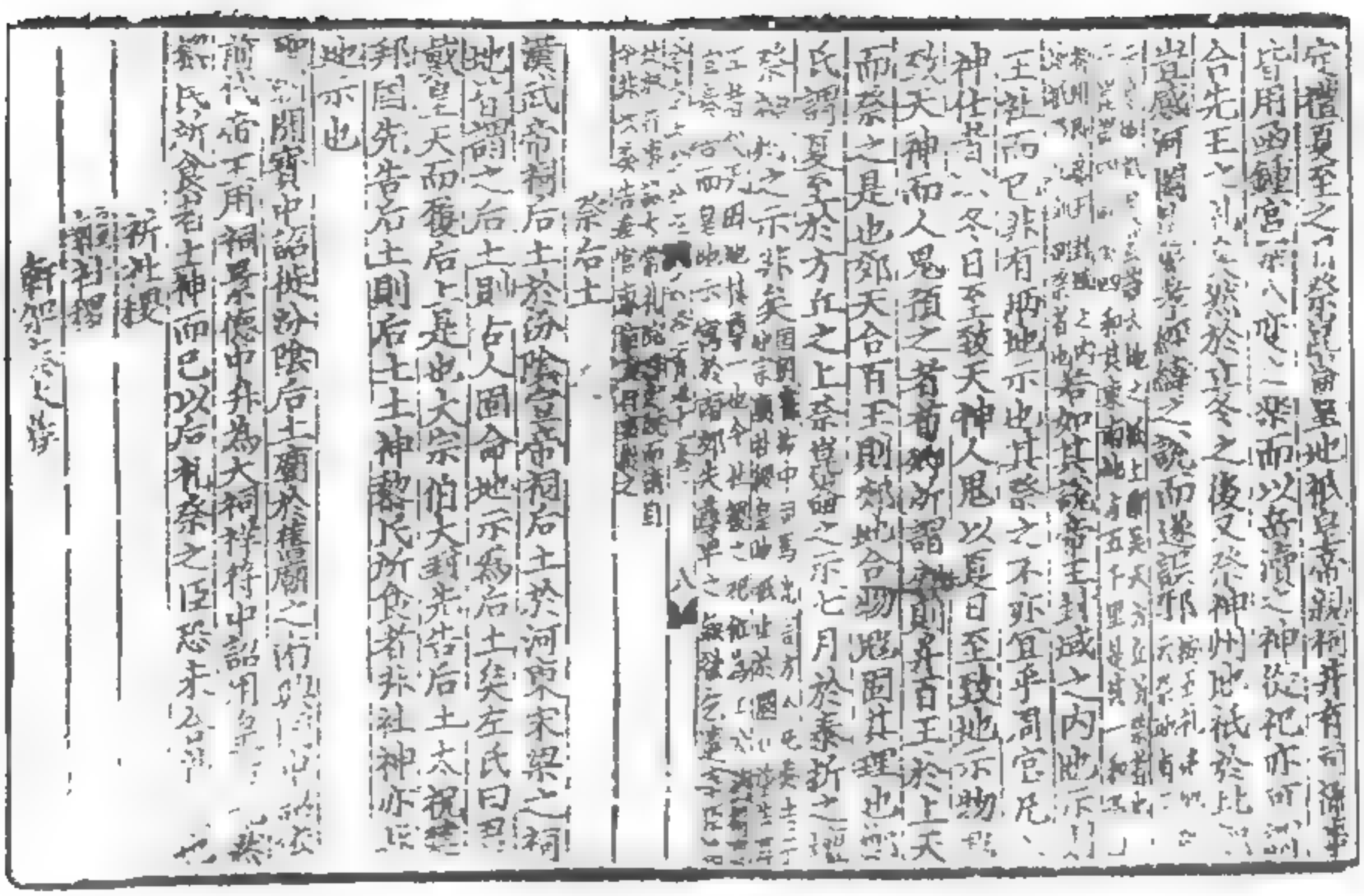
古者日月星辰其運行無常也以氣候為之位四時日於東郊月於西郊北司中司命於南郊門外祭之益日月星辰小宗伯兆五帝於四郊四望四類亦如之左傳曰日月星辰則雲雨風雨之不時於是乎禜之益日月星辰古人謂之四類祀日月統於青圭祭雲門則祀昊天祭司中司命司祿司人之樂從司命矣鄭氏釋祀天神之文謂五帝及日月星辰日生辰以少人乘蓋有所乘而行矣

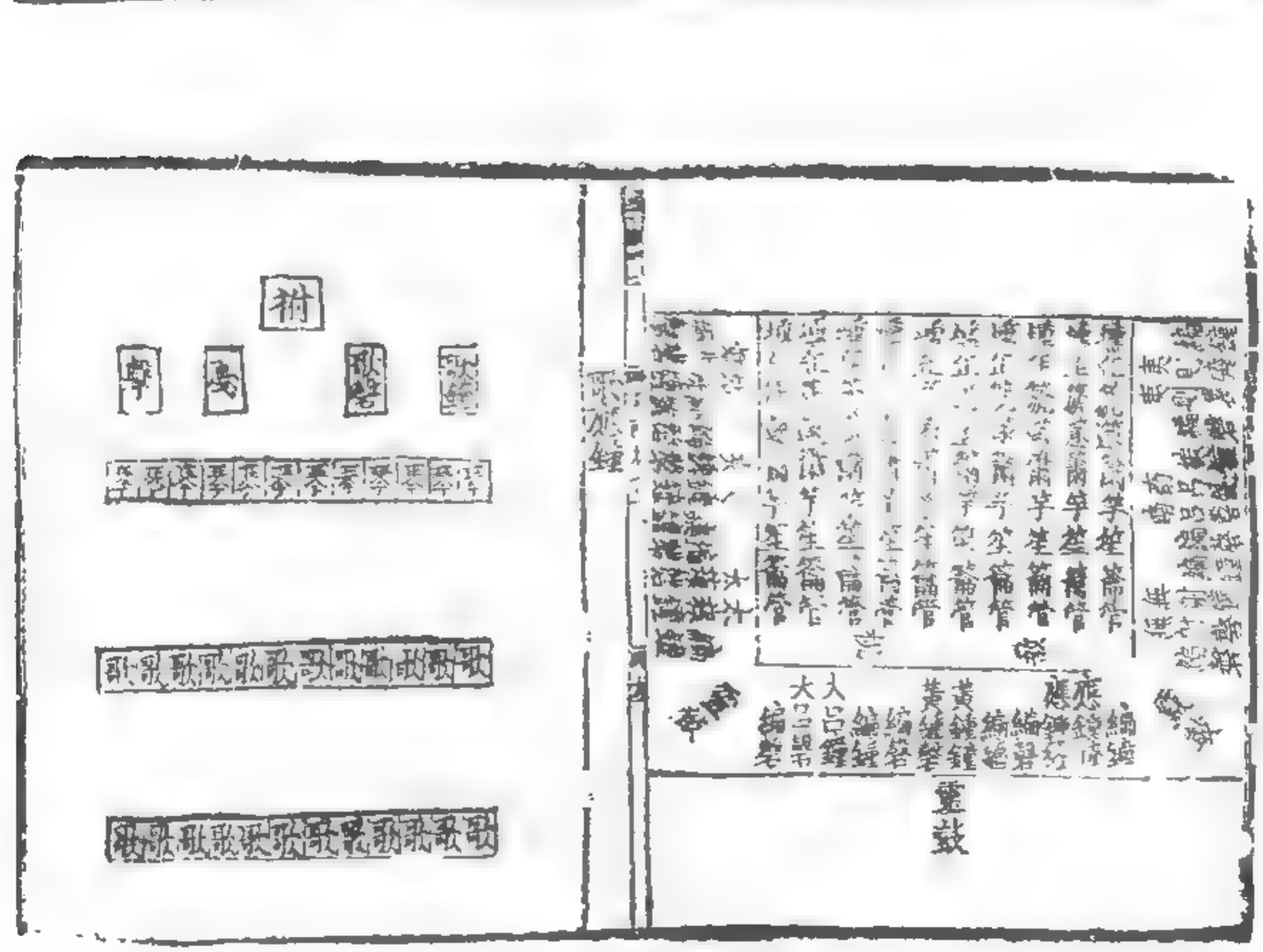

樂圖論
吉禮
祭靈星
祭壽星
祭大火
祭司寒
祭方丘
祭后土
祈社稷
報社稷
高禖
祭靈星
判架
歌絃之衣
土鼓
土鼓

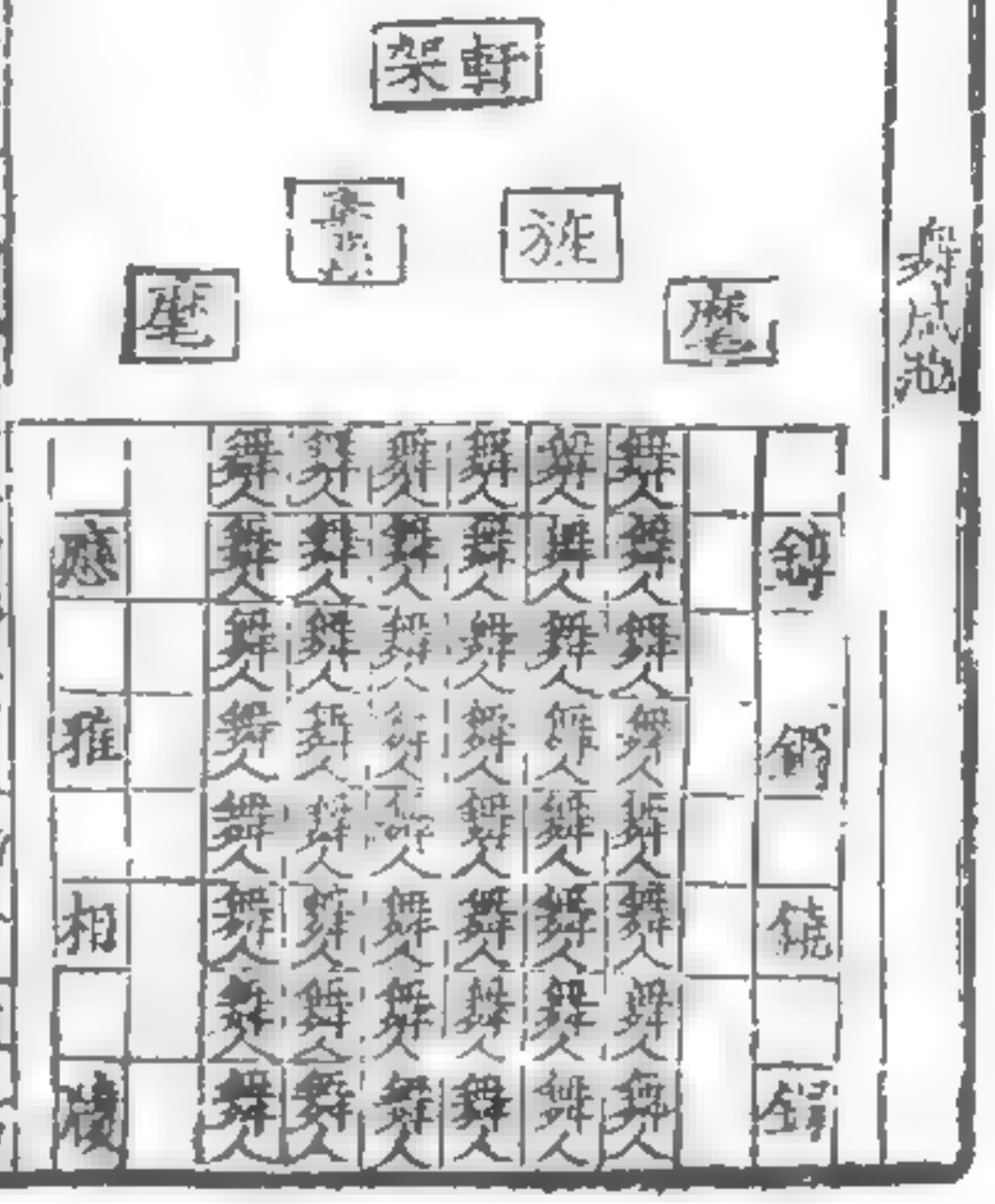
之日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之祭司寒祭血藏
之獻羔而啓之其祀之月令仲春天子乃鮪魚開冰先薦寢廟七月詩曰二
之日鑿冰沖沖三之日納于凌陰四之日其蚤獻羔祭
非是也周官凡小祭祀小樂事獻引然則祭司寒
豈亦歌豳詩邪唐開元礼孟冬遣其官告于元冥之
神乃開冰以滿太廟淳化中李至（按詩豳七月曰
四之日獻羔祭韭印今之二月也又月令仲春天子薦鮪
開冰先薦寢廟則開冰之祭當在春三月今四月始當行也
帝覽奏曰非長可以苦屢矣何謂萬物令春分開冰祭
司寒冰井務下日乘冰於大廟季冬藏而啓祭亦如之
萬世不刊之典也

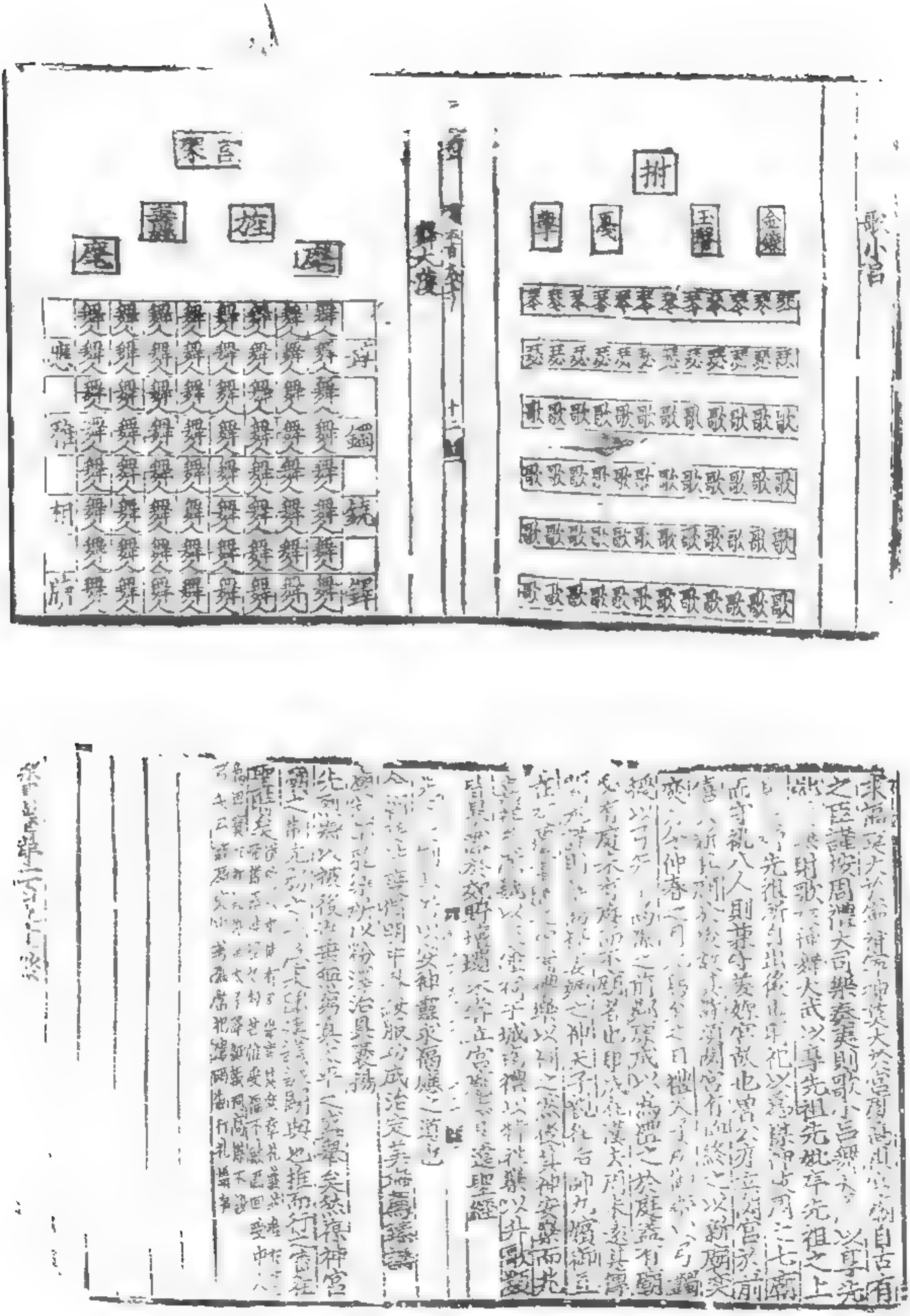



大合樂
東階
西階
大鼓
大夏
大韶
大武
雲門






軒架
鎛鐘
鏡
建鼓
舞人
應
雅
相
磬


豎
旌
鼗
磬
鼓
玉聲
金鐘
樂
舞
鍾
鎛
鐃
相
應
雅
頌
歌
舞
樂
舞
樂
舞
樂

樂圖論

吉禮

祭五嶽
祭四瀆
祭四鎮
祭四海
祭五祠

五嶽

立春祭岱嶽
立夏祭衡嶽
立秋祭華嶽
季夏祭嵩嶽
立冬祭常嶽

四瀆

立春祭江瀆
立夏祭淮瀆
立秋祭河瀆
立冬祭濟瀆

四鎮

立春祭沂鎮
立夏祭會稽鎮
立秋祭吳鎮
立冬祭北鎮醫巫閭鎮

四海

立春祭東海
立夏祭南海
立秋祭西海
立冬祭北海

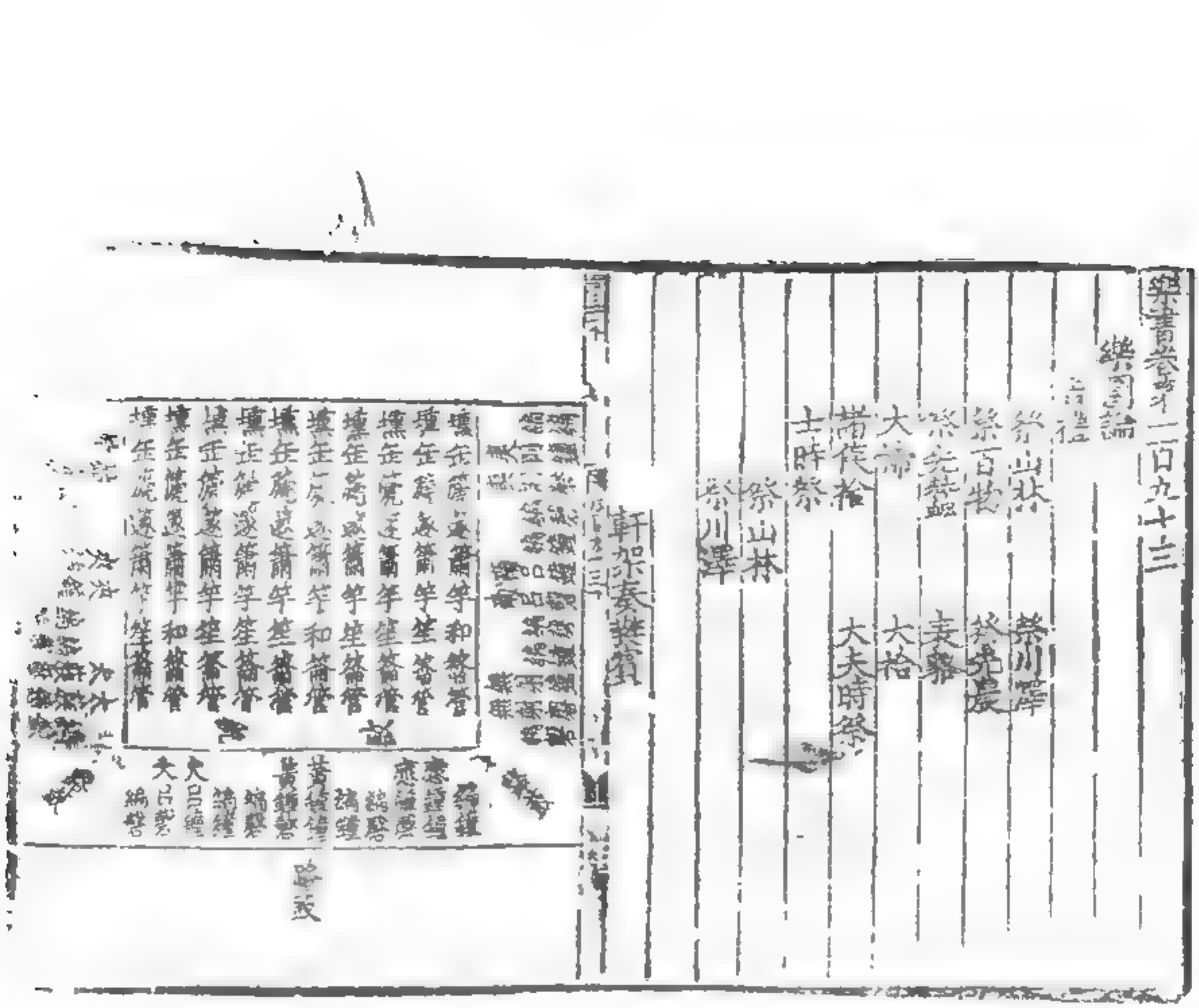
五祠

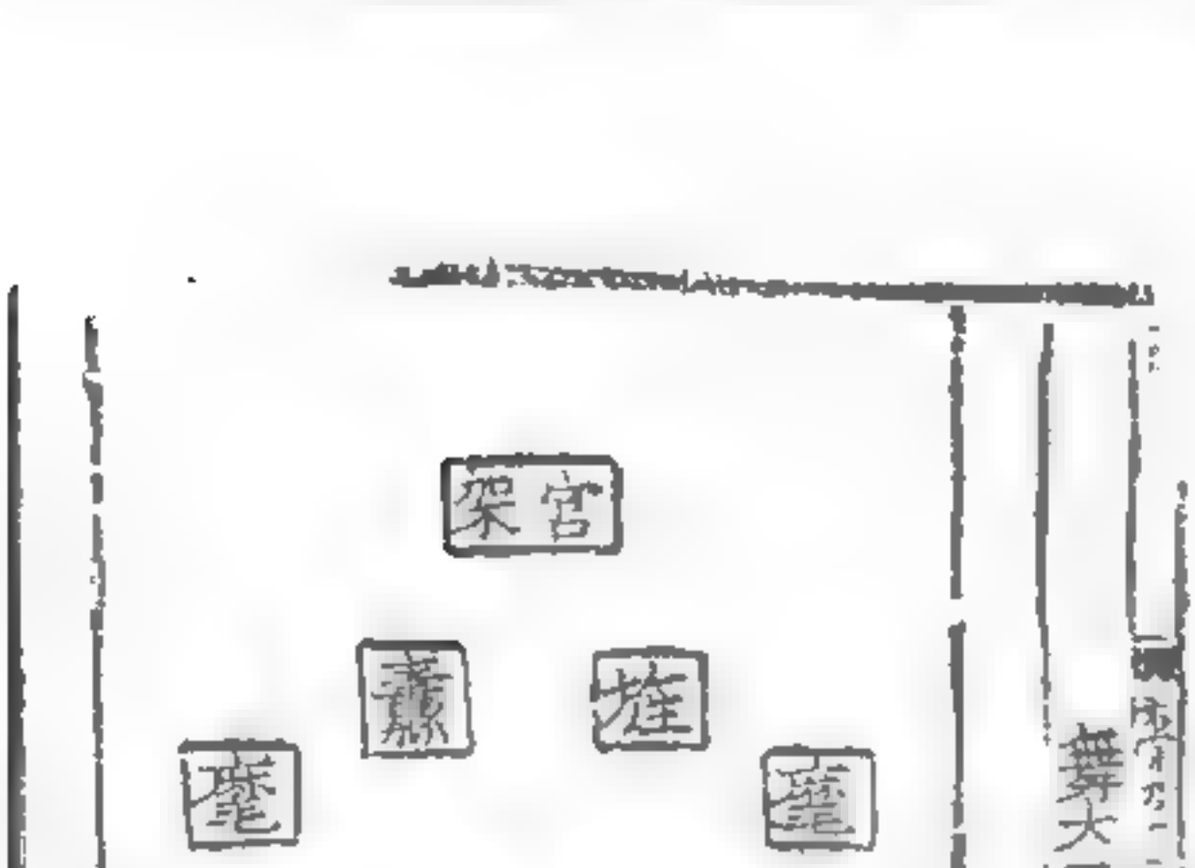
春祠勾芒
夏祠祝融
秋祠蓐收
冬祠玄冥
祭五嶽

周官小宗伯祀五帝于四郊四望亦如之牧人望祀各以其方之色牲毛之則知方立之祀無所不通是以五嶽四鎮四海四瀆每歲五郊迎氣日各祭之也若東嶽岱山祭於兗州南嶽衡山祭於衡州中嶽嵩山祭於河南西嶽華山祭於華州北嶽常山祭於定州東鎮沂山祭於沂州南鎮會稽祭於越州西鎮吳山祭於隴州北鎮醫巫閭祭於營州東海祭於萊州南海祭於廣州西海祭於同州北海祭於河東東瀆大淮祭於唐州南瀆大江祭於益州西瀆大河祭於同州北瀆大濟祭於河南凡王者所祭不能以徧至必望秩而祭之是之謂四望也大宗伯國有大故則旅四望司服鷩冕以祀四望大司樂乃奏昇先歌南呂舞大磬大蕤以祀四望郊之祭也冬至祭昊天於圜丘夏至祭地於方澤以為牲其樂則姑洗南呂大簇而已此其禮所以次於冬祀春祀曾傳公免牲滿三望左氏曰望郊之絕也宣公不郊而望左氏曰天子有方望之事無所不通三望其泰山河海也昭王曰三代命祀祭不越望江漢睢漳楚之望也韓宣子聽晉之望也齊景公為郊之禱邪詩於柴望言釀柔而神及河喬嶽其瀍洛鄭可見矣先儒訓四望之義鄭司農於大宗伯言日月星辰司中司命風師雨師於肆師言四方於大宗伯言五嶽四瀆先

吉玉嶽四瀆濟河漢則是其言曰月星辰司中司命大傳
攻而攻矣
春祠
夏禘礿
秋祠嘗
冬祠烝
判樂
舞師教國子舞帗而舞四方
周官大司馬春祭北郊祀方
之祭祀田詩曰以我覃耜
孔風方社不莫大田詩曰
言郊必言社以及祈望
歐冀康成
愈西導收北几其蓋有
四郊其望亦其
甘棠則羽舞
八蜡也然則入四方
之上則四方非四望也
皮弁則四方為四望
祭統曰凡祭祀百物之
樂記
樂書卷第一百九十二終
經106 491

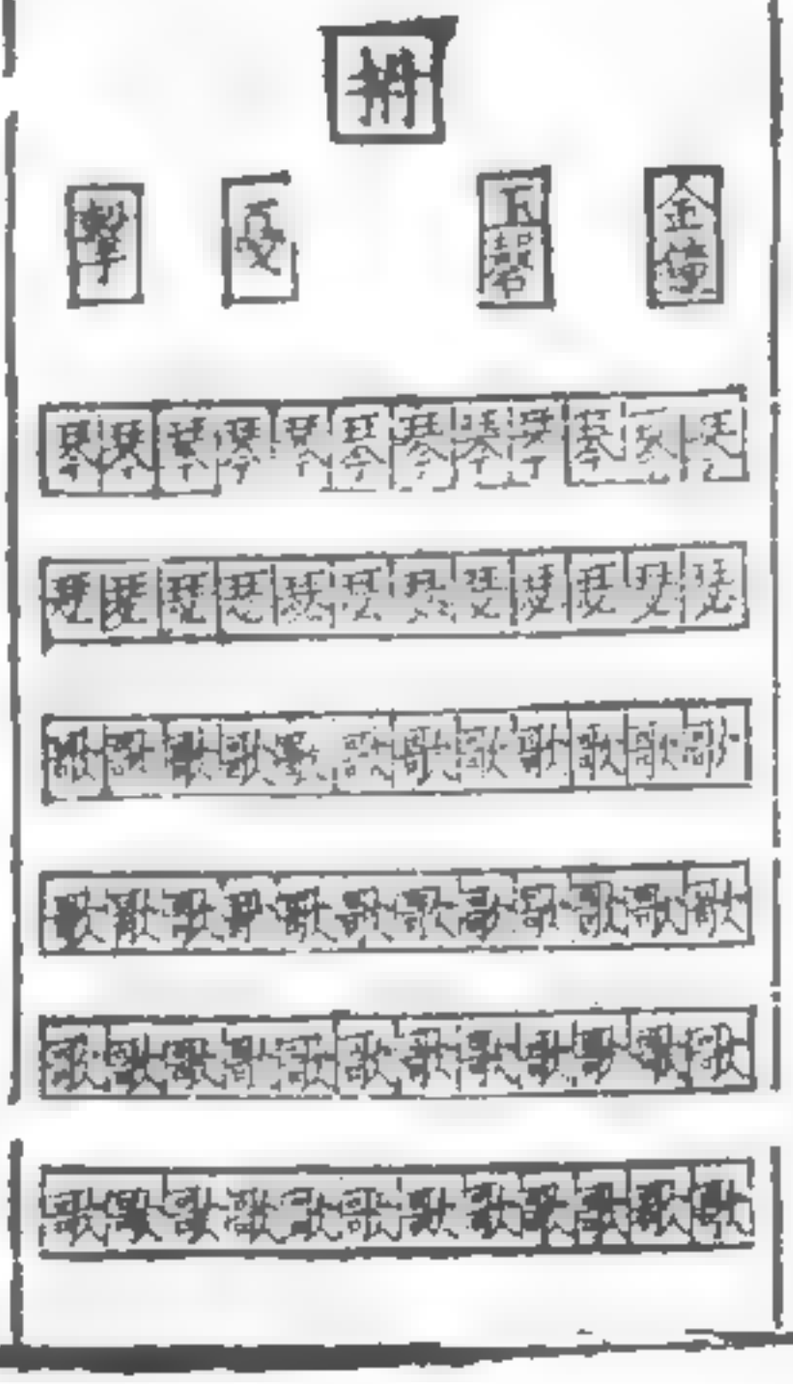
樂圖論


崇山林
大夫時祭
崇川澤
大夫時祭
崇山林
大夫時祭
崇川澤
大夫時祭

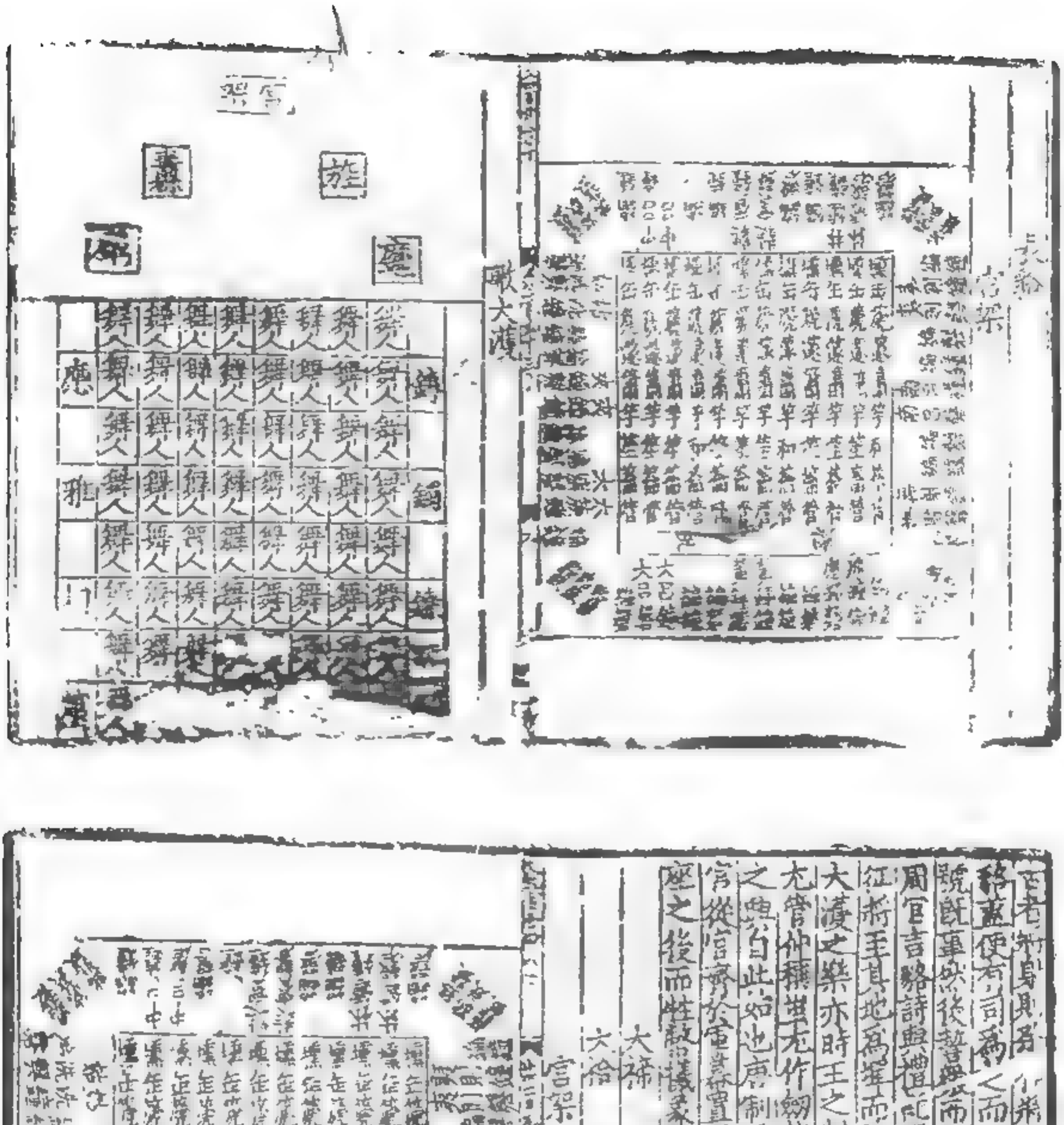

軒架奏樂圖
編鐘
編磬
建鼓
鞉鼓
柷
敔
歌鐘
歌磬
舞大夏
應
雅
相
牆
鎛鐘
鎛磬
晉鼓
路鼓
簫
韶
鼗
深宮

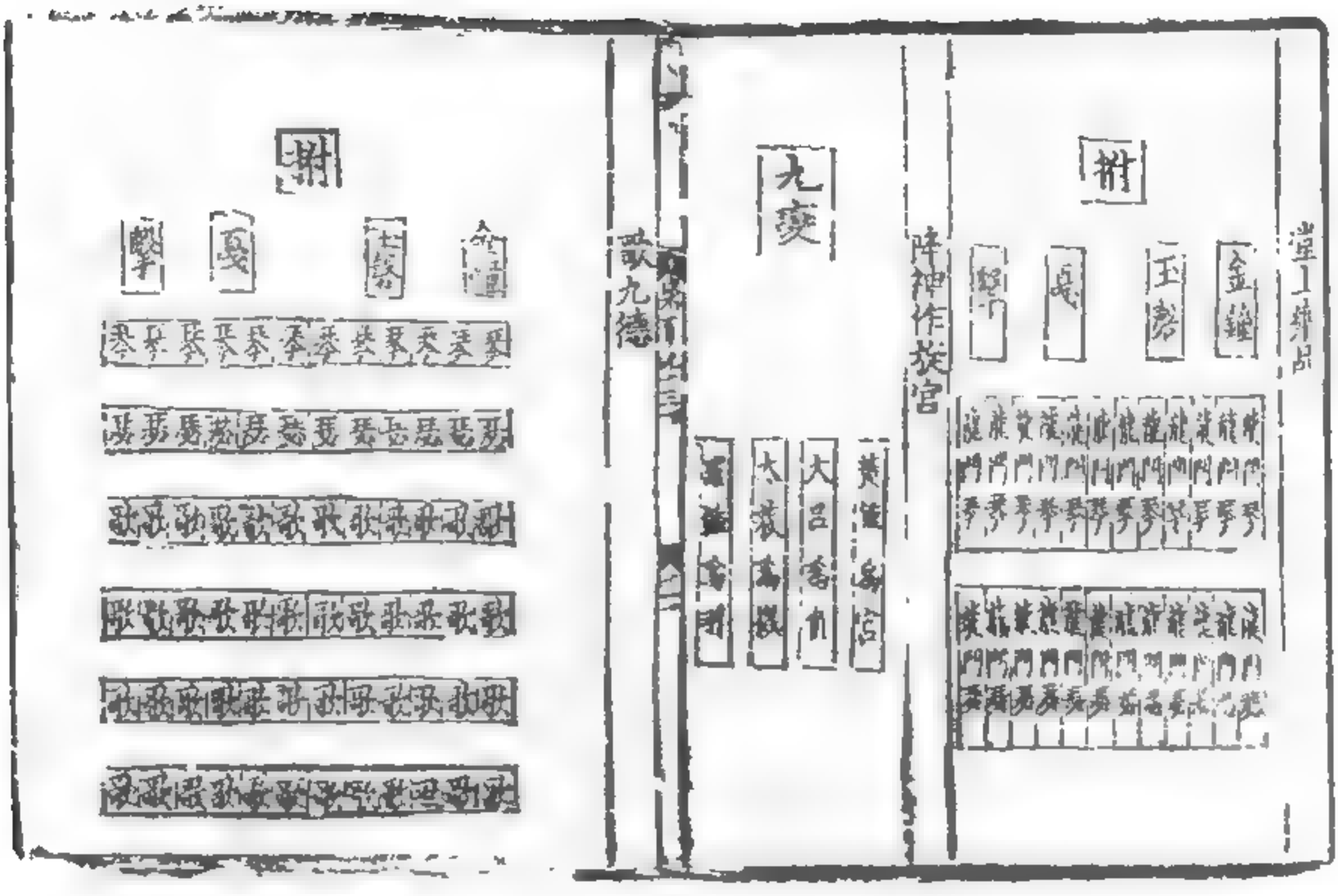
山莫大於五岳川莫大於四瀆五岳載神靈於雲雨四瀆含靈則動而利物有智之德也聖王之制祭祀非有功於民皆所不祭五岳宗山四瀆長川皆有功於民民祀典所不廢也有天下國家者如之何不親尊秩為之祭報哉故五岳之祭視三公之秩四瀆之祭視諸侯之秩其器服幣玉一視之以為節凡各稱其德而已蓋山川之祭所以儐鬼神也然山有東西南北之殊方川有江河淮濟之異地必將周流徧至而祭之則力有所不給禮有所不周特擇所在而秩祭之此所謂望秩于山川也周官大宗伯以血祭祀五岳以貍沈祭山川也則貍沈與瑞玉鄭司農說祀山川則貍沈與瑞玉鄭司農說祀山川貍沈與瑞玉鄭司農說祀山川貍沈與瑞玉鄭司農說祀山川

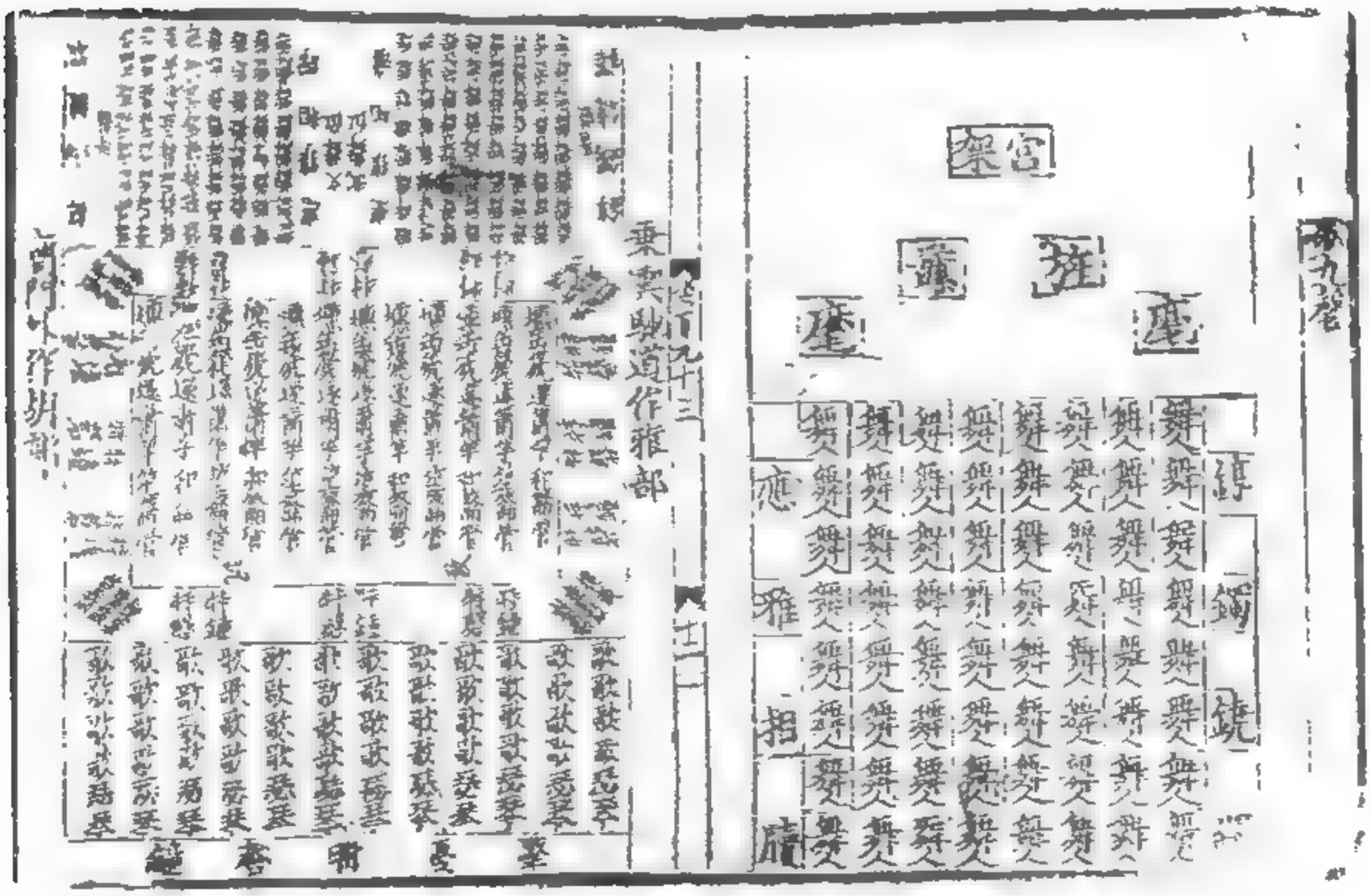
官鼓人凡祭祀百物之神鼓兵舞帥舞者蓋先王作樂發諸聲音而以鼓爲之君形諸動靜而以舞爲之容故凡神在天地之間自有聲至於無聲吾皆有以鼓之自有形至於無形吾皆有以舞之然則鼓之有不盡神者乎由此觀之凡祭祀百物之神舞之在舞師則鼓之矣鼓兵舞則有所抎除而災害已然者去矣禳正祭禁至其恆舞則有所抎除而災害未然者不旋師祭酺皆此意鼓舞帥凡小祭祀不興舞則百物之神有舞者非小祭祀也記言聚万物而索饗之則蜡而已祭祀百物之神非特蜡也先王之於百物致而祭之以秋冬而索之以冬嘗之凡祭祀百物則不主一時可知矣



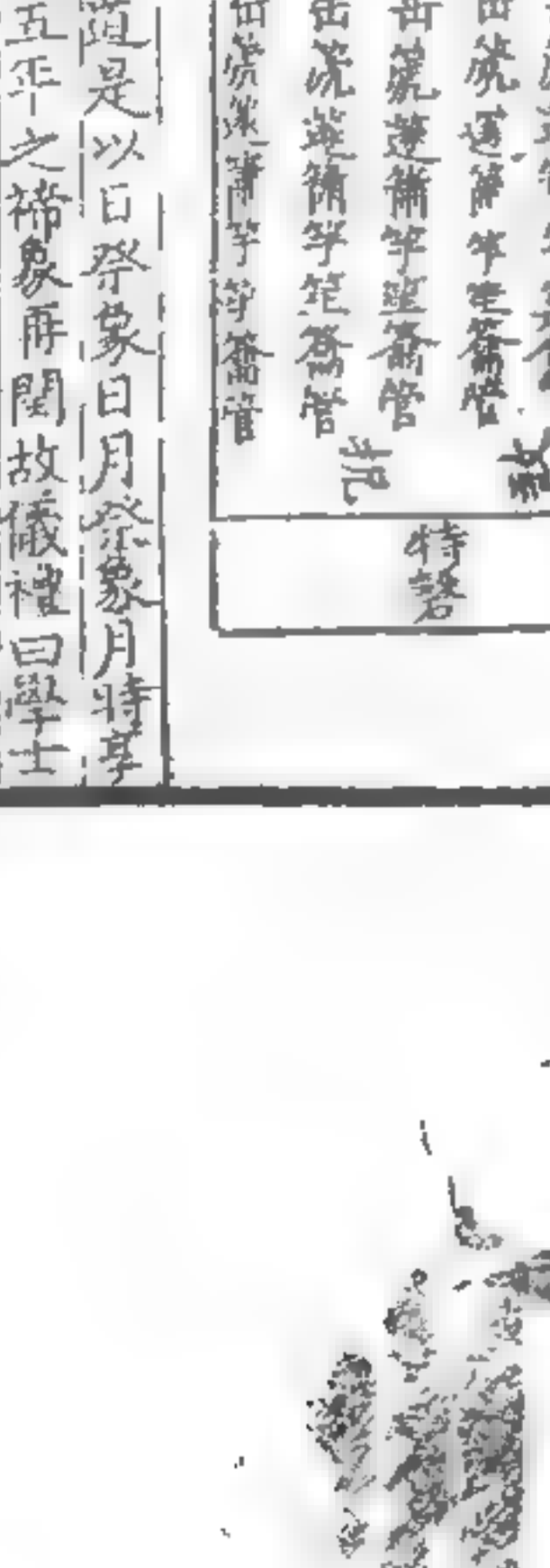
詩曰琴瑟擊鼓以御田祖以祭田社及郊宮先農凡祈年于田祖吹豳雅擊土鼓以樂田畯龡豳頌擊土鼓以迓田祖龡豳頌擊土鼓以樂田祖龡豳頌擊土鼓以息田祖龡豳頌擊土鼓以下水庸龡豳頌擊土鼓以治水庸龡豳頌擊土鼓以息水庸龡豳頌擊土鼓以下邦國之喪龡豳頌


樂縣
宮縣
軒縣
判縣
鎛
雅
應
大淺
大祝
大合樂
宮架
大祝
大合樂
宮架


樂
雅
頌
大呂黃鐘
大蔟太蔟
夾鐘姑洗
仲呂蕤賓
林鐘夷則
南呂無射
應鐘
九變
降神作於宮
樂
雅
頌
金鐘
玉磬
鼗
柷
敔
導
鐘
鏡
舞
歌
應
雅
相
瞽


樂
雅
頌
導
鐘
鏡
舞
歌
應
雅
相
瞽
樂記

判架



圖論

春祠 夏禴 秋嘗 冬烝

臘享 告朔

祀聖祖 薦新

配享

禁坊

春祠 夏禴 秋嘗 冬烝

宮縣圖

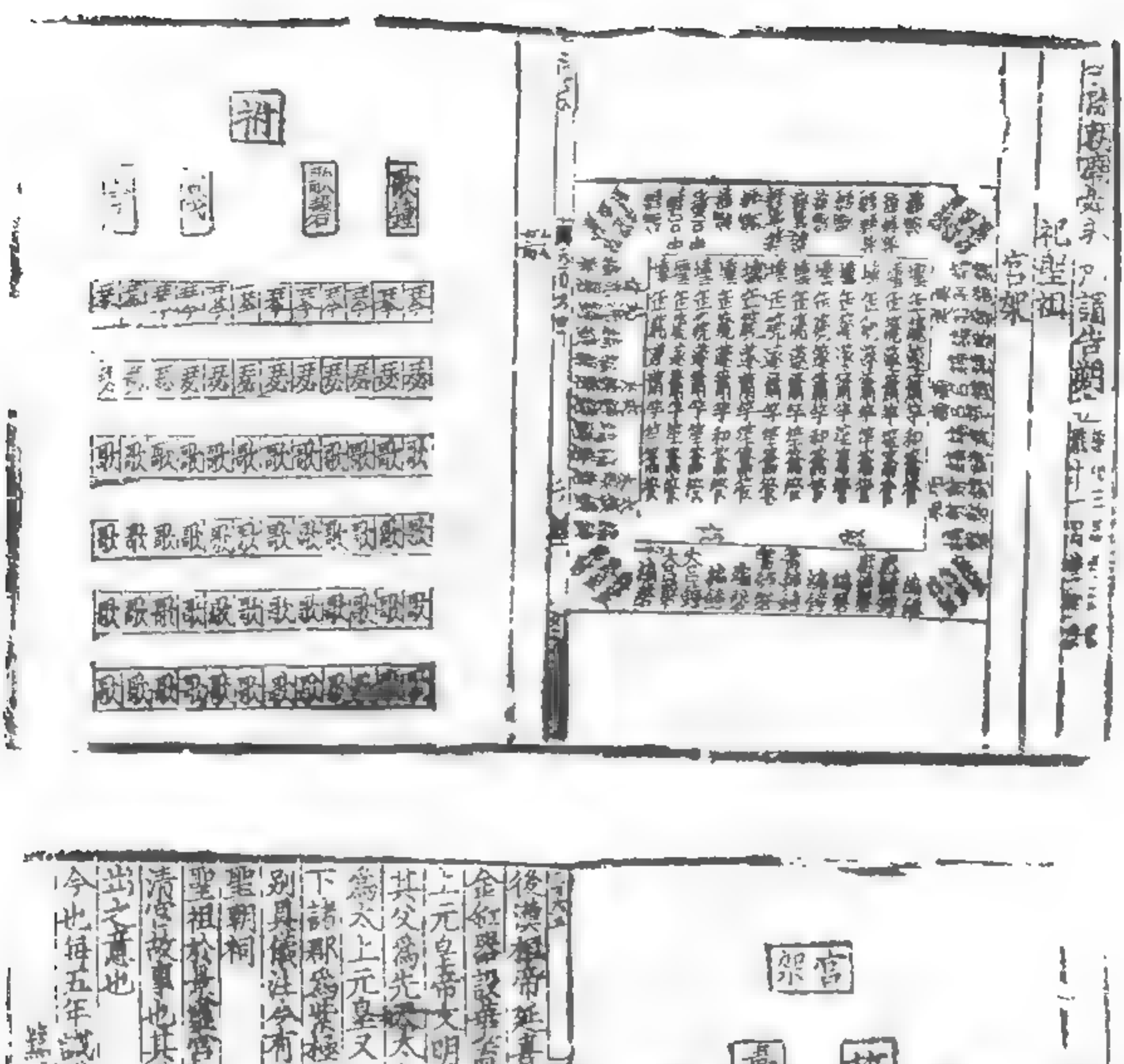
鎛鐘 應鐘 編磬 應鐘 編鎛 大呂鎛 大呂編磬 黃鐘編鎛 黃鐘編磬

歌夾鍾

宮架圖

舞大武

樂分樂而庠之義
禹稽拾大祭用先王九變之樂時享中祠用時王十變
之樂斯不亦適隆殺以爲之節文乎漢高帝時叔孫通
因秦樂人制宗廟樂大祝迎神于廟門奏嘉至備古降
和之樂也
皇帝入廟門奏永至爲行步之節猶古采薺肆夏也乾
豆一奏登歌獨上歌不以管絃亂人聲欲在位者編聞
之猶古清廟之歌也登歌畢終下奏休成之樂美神明
既饗也
皇帝就酒東廂坐定奏永安之樂言禮已成也漢禮雖
沿秦制然去三代未遠亦無變亂其宗廟之樂皆九
成其餘祭祀用詰先祖均三成而已施之猶可也施之
時享不合周人六成之制未爲定禮也
太廟而即
景靈宮焉亦一時義起之禮也
公誠於無事之際
皇帝分日詣
東西二宮酌獻每
殿一獻各宮奏樂歌舞使皇太子一人代謁孔廟則亂
九殽二日而禮可畢矣古人以謂禮煩則亂事神則必
非虛言也



禮記 歌繹 歌盤 歌蟬 琴瑟 琴瑟 歌歌 歌歌

以合桃孟夏薦麥以魚秋嘗黍以雞秋嘗黍以豚秋薦黍以雁冬薦麻以犬季冬薦韭以羔仲春薦鮪以鮪季春薦鮪以鮪季

盤圖說

士檀

釋奠東序　釋奠西序　釋菜合舞

頒學合聲　祀先代　祀先賢上

祀靈　祀中霤　祀戶

祀先賢下　社稷門

社稷行　祀泰厲

釋奠東序

釋奠西序

釋菜合舞

頒學合聲

軒架

軒架

鎛鐘　應鐘　南呂鐘　大呂鐘　黃鐘鐘　蕤賓鐘　大呂鐘　夾鐘鐘　無射鐘

編鐘　編磬

建鼓

舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人

舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人

舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人

舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人

舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人

舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人

舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人

舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人　舞人

雅一相　應

雅二相　磬

歌頌

歌頌

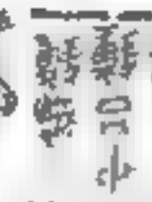
歌頌

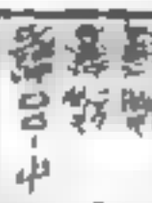
釋菜禮畢乃行釋奠于先師先聖之禮以食爲主大有釋奠而以飲爲主其習射與鄉飲大合六代之樂一也北齊入子講畢以太牢釋奠孔子配火瀕回設軒架之樂隋開元中釋奠文宣王始用宮架之樂然則孔子人臣也用軒架足以爲礼用宮架則過矣

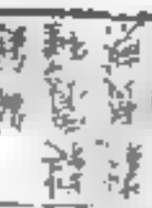
聖朝春秋上丁釋奠于東序上戊釋奠于西序並設登歌之樂不用軒架而用判架抑又不施之堂下而施之堂上於其寢又才設舞焉是有歌奏而無舞非古人習舞合樂之意釋奠正之以廣礼樂之教於天下實

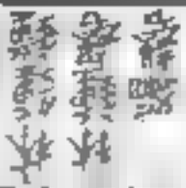
聖朝急務也

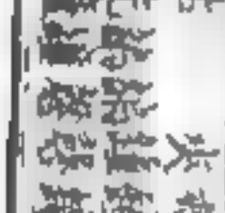
宮架

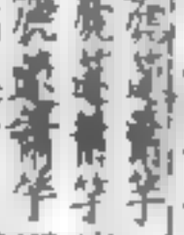


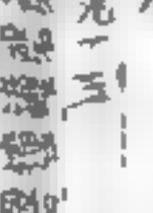


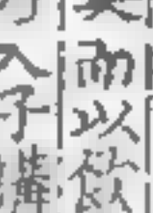


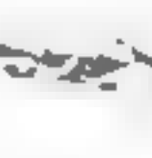


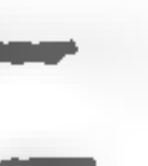


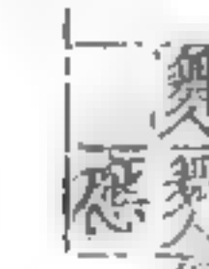


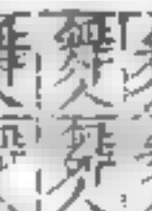


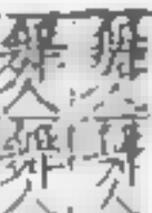


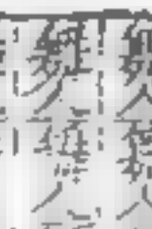


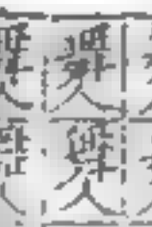


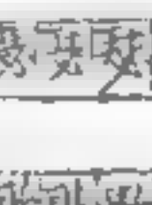


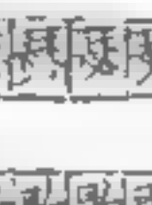


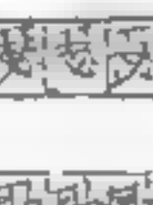


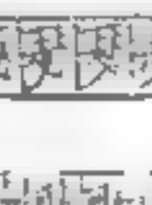


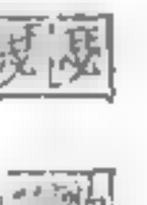


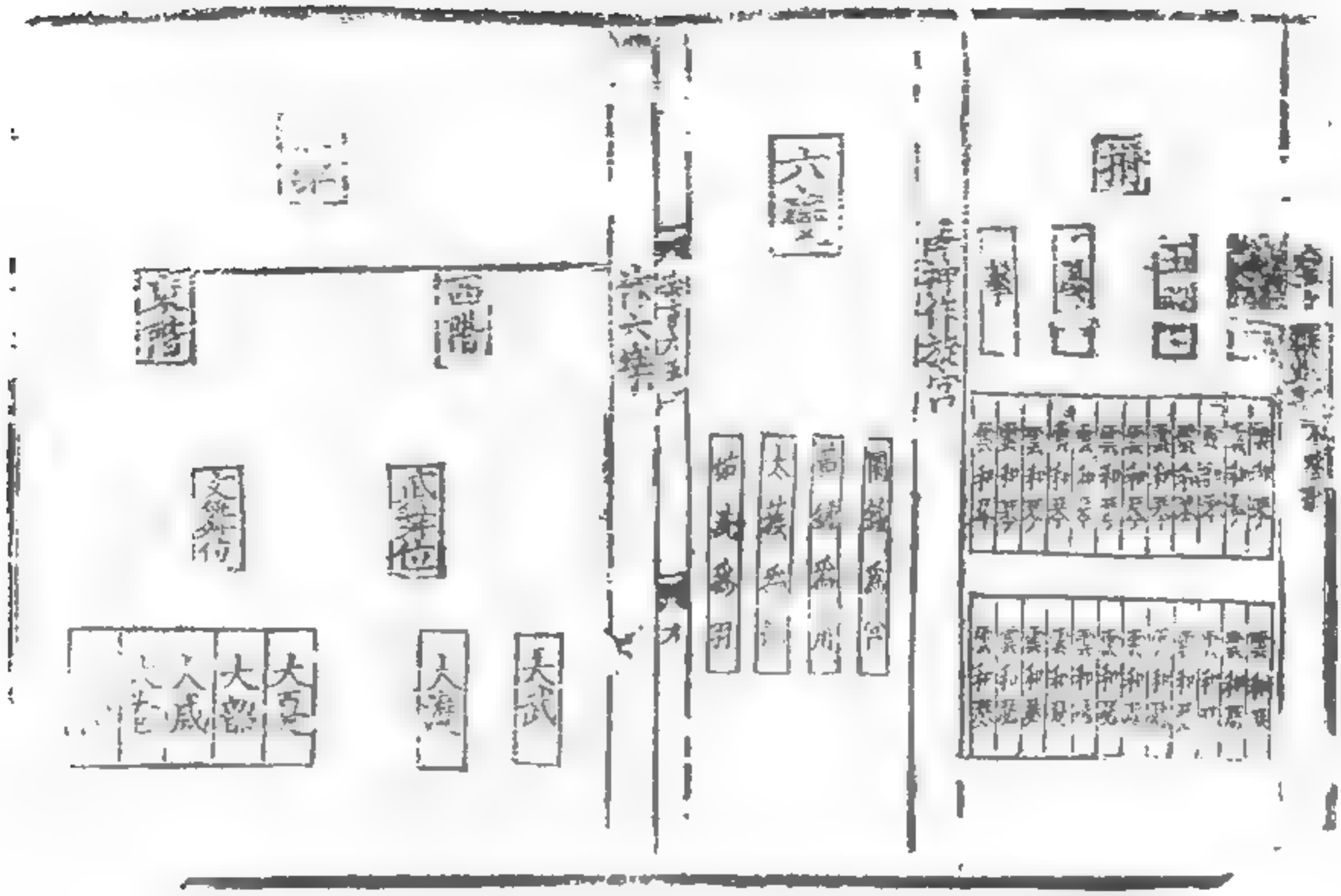


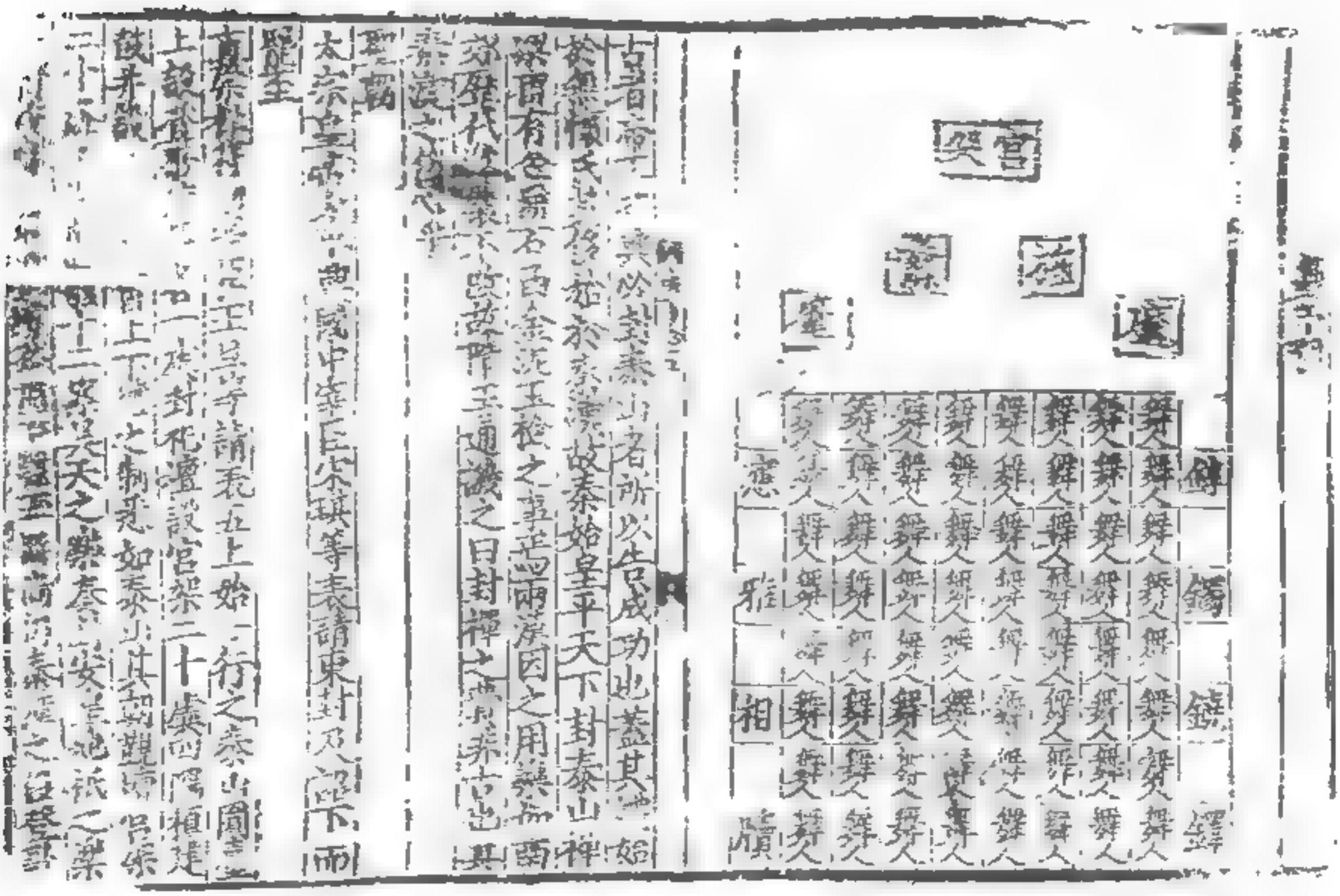












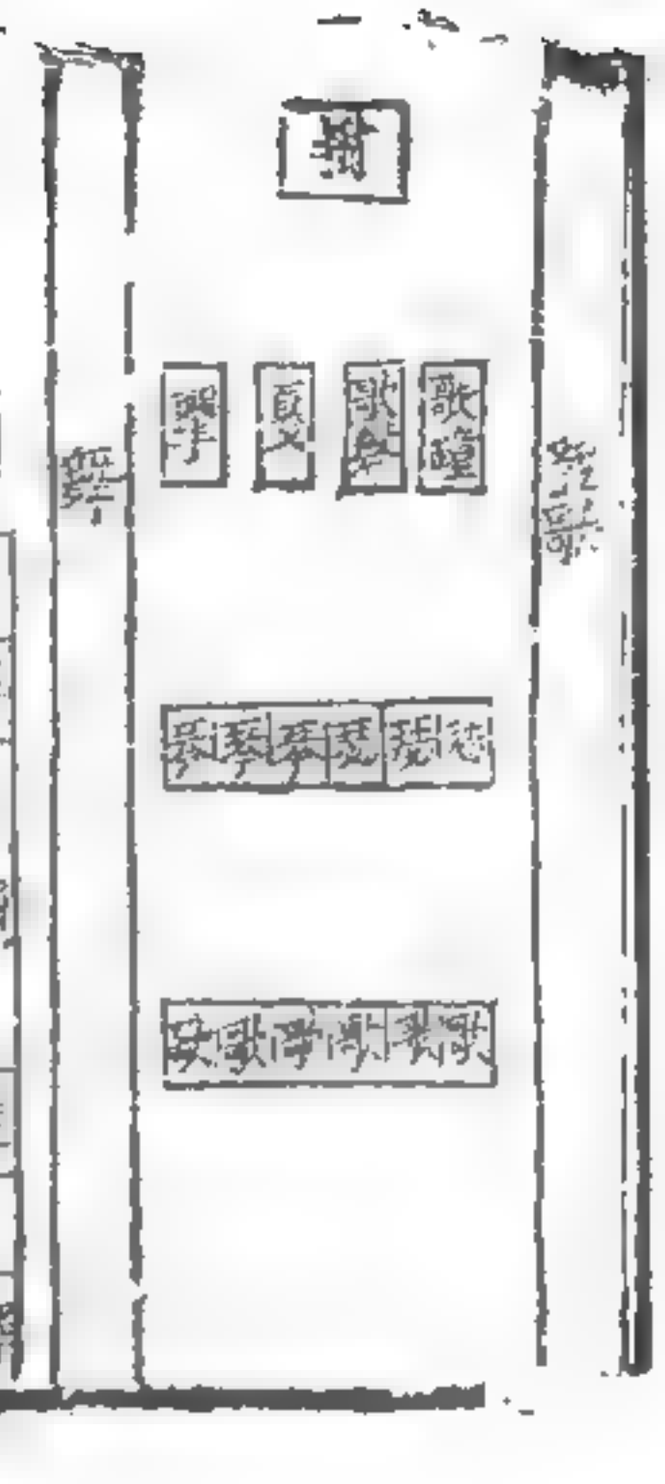
祀户　祀竈　祀中霤
祀國門　祀國行　祀泰厲
禮記曲禮天子諸侯大夫祭五祀歲徧月令孟春其祀户祭先脾中霤孟秋其祀門季冬其祀行祭先腎中霤孟秋其祀門季冬其祀行
禮運曰降于五祀之謂瘵又曰禮行於五祀而正法則焉然則五祀之祭非特以其制度之所自出而其法則亦所自正也蓋七祀之祭見於祭法鄭氏以爲周制五祀爲商祭然周官天子亦止於五祀羲礼雖亦有五祀則五祀無乃卑隆殺之數矣祭法自七祀推而下之至於適士二祀庶人一祀非周禮也頒禮命諸侯及其大夫祭五祀歲徧月令特詳春令參用月令祭法之說五祀祭行至季冬備月令後以井易行雖代公卿不同然也

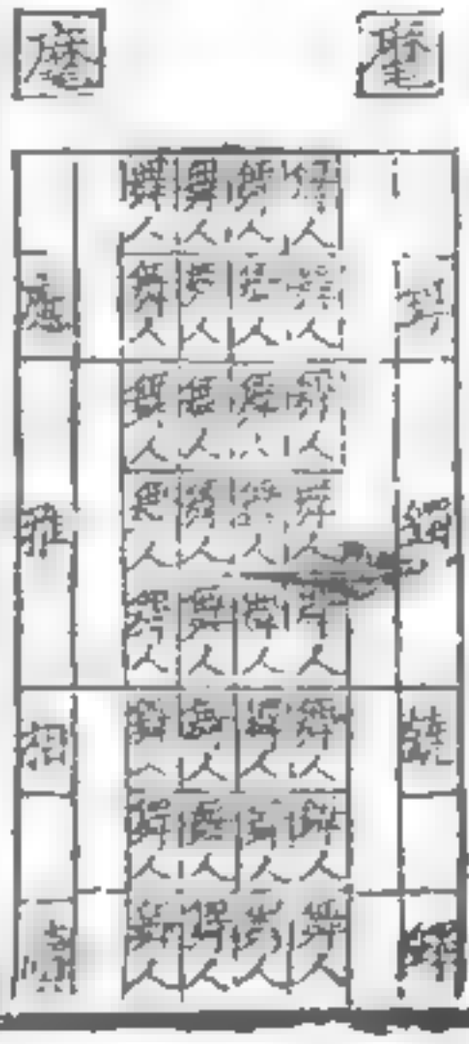
祀户　祀竈　祀中霤
祀國門　祀國行　祀泰厲
禮記曲禮天子諸侯大夫祭五祀歲徧月令孟春其祀户祭先脾中霤孟秋其祀門季冬其祀行祭先腎中霤孟秋其祀門季冬其祀行
禮運曰降于五祀之謂瘵又曰禮行於五祀而正法則焉然則五祀之祭非特以其制度之所自出而其法則亦所自正也蓋七祀之祭見於祭法鄭氏以爲周制五祀爲商祭然周官天子亦止於五祀羲礼雖亦有五祀則五祀無乃卑隆殺之數矣祭法自七祀推而下之至於適士二祀庶人一祀非周禮也頒禮命諸侯及其大夫祭五祀歲徧月令特詳春令參用月令祭法之說五祀祭行至季冬備月令後以井易行雖代公卿不同然也

祀九宮
宮架
環拜以鐘鼓
王大食三宥
卒出入奏肆夏
薦羞
行以肆夏
祀九龍
工日食一舉
王出入奏王夏
牲出入奏昭夏
徹食
趨以采齊
受賓册

八佾 舞

琴琴琴





大司樂奏九德之歌九韶之舞由是言之樂舞樂也
九德之樂必奏九德之歌九韶之舞者豈非舜行天道
以治人禹行人道以奉天而其樂有以相成故九夏之
樂以王夏禹首以明王道自禹始故也王於尸爲尊必
於廟門內則全於君故也乃若廟門外
則辰於臣此王所以先尸也牲所以奉神而尸象神而
已此所以先牲也王也尸也牲也方宗廟祭祀之時其
出入未始不均也王則中心無爲以守至正升有出入
也其出入則以迭逆尸与牲而已故王出入令奏王夏
送之以尸出入奏四夏牲出入奏昭夏也大饗一禮有
施之祭祀者有施之賓客者禮之賓客者禮之大饗不問上此

祀之祭祀也大饗尚敬脩大饗有四此物之賓客也是
大饗之禮特仁鬼神於幽亦所以仁賓客於明事古
人之饗賓客如承大祭其所異者特不入牲而已若大饗見
神在廟門內故君必入牲而親殺之既祭實則在廟
門外其何入牲之有

蕩盛

天子以天下爲家四海爲一統天下其正位疏有內外要之於宗
廟享薦以禮義盡以樂蓋未始不一天子聽外治故及
於賓客之饗王后聽內治止於蓋故而已周官以宗廟
宗嗣之祭祀王后以鼎俎盛則貴凡王后之獻亦如之
見祀天子雖主外治而以同族之內宗祝之以內治外
也王后雖主內治而以異族之外宗賓之以外治內也

官職大

以治官府官府各治其事以樂徵召之
成均掌大祭祀徵小祭祀徵大饗亦如之
大祭祀則作樂以致神大饗則作樂以娛賓客
樂師掌教國子小舞凡祭祀教其舞位及
其兵革之容帥而舞大饗亦如之
凡祭祀之外宗伯若有大事則以樂徵之
說之徹食亦如之
凡祭祀之外宗伯若有大事則以樂徵之
以鼓徵小師掌教鼓鼗柷敔埙篪簫管弦歌
凡小祭祀小樂事小喪紀亦如之
籥師掌教國子舞羽吹竽
凡祭祀教羽舞
凡大饗教其舞
凡小祭祀小樂事小喪紀亦如之
籥章掌土鼓豳詩以逆暑以迎寒
凡國祈年于田祭蜡則擊土鼓吹豳詩
凡國祭祀則擊土鼓以樂田畯
凡國祭蜡則擊土鼓以息老物
凡國祭祀則擊土鼓以樂神
凡國祭祀則擊土鼓以樂尸
凡國祭祀則擊土鼓以樂賓
凡國祭祀則擊土鼓以樂作
凡國祭祀則擊土鼓以樂徹
凡國祭祀則擊土鼓以樂道

樂圖論

樂記

祭統

祭義

孔穎達

疏上帝

舞雩

去樂

樂器

陳祥道

禮圖

疏五帝

類社稷

去樂

樂器

禮圖

疏五帝

已也今夫樂以舞盛德之形或則北齊之制非古制也

類社稷

周官小宗伯兆五帝於四郊之大裁類社稷宗廟則爲位然類之禮也或施於上帝是也或施於征伐大祀

禁樂

周官大司樂凡日月食四鎮五嶽山

徹樂

去籩

大臣死凡國之大災大荒仲遂卒則

亦不舉樂

宣八年辛巳有事于太廟仲遂卒于垂壬午猶繹

去籩

辛事盍先王吉凶與民同患大則去

徹樂者憂以天下敬也曲禮曰大夫

將祭是日不樂

聖朝凡遇

祖宗忌日祭祀皆歌詩設而不作何其仁孝之至

誼志三日齊一日用之猶恐不敬二日代祭何居孟獻

祀之齊君子所以致精明之德心不苟慮必依於道孝

是不苟動必依於禮夫然後可以交神明矣其將齊也

不敢懽樂以散其志況已亲者乎周官曰大王以樂侑

食而齊則不樂此其意歟後漢仲長統敬奉可謂深得

晉前政重建口報弃但得宴樂不知先王之意也

服不孝乎

父有服當中子不與於樂然則有服者聞烏不樂

服不孝樂於其側大功將至聞樂不止於琴瑟而奏琴瑟

然不徹琴瑟之功之親有服其弁至則爲有故去

琴瑟可也未至則不必辟琴瑟可也未至而已聞樂其樂

樂其聞至又可知矣若夫小功之親有服雖至

又豈之所樂

嘉禮
賓禮
賓禮論
春朝　夏宗　秋覲
冬遇　時會　衆同
時聘　衆視　遣勞使臣
侯王用樂　饗四夷　宴蕃主
宴蕃使
軍禮
軍禮論
師出用律
王師奏愷　遣勞將士
合朝伐鼓

魯人朝祥而暮歌孔子以為加於人一等矣蓋朝祥者哀未盡而不樂孔子以為加於人一等矣蓋朝祥者哀未盡而不樂者於禮為過故不樂暮歌者哀已盡而不樂者於禮為過故不樂之知禮特謂之加於人一等而已祥而縞是月禫徙月樂

然則祥而外無哭者禫而內無哭者作之時也祥禫而樂作之時也祥禫而樂作豈非王因人

上陵第

三代以前未有墓祭至秦始皇葬驪山陵起於墓側漢因秦上陵有園寢衣服象生之具古者之言也後遂都洛陽尋正月上丁祀郊廟畢謁上陵之禮百官四姓婦女公主諸大夫外國朝者侍子都國計吏會陵旁遍上冢大洪臚設九賓隨立處依前漢者合門引客群臣就位如儀乘輿乃出行之雍至虖池上陵之禮畢

周官大宗伯以賓禮親邦國春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇時聘曰問衆規曰會殷見曰同時聘曰問衆規曰會殷見曰同時聘曰問衆規曰會殷見曰同

賓禮論

三等王春見四岳群牧夏見五等諸侯秋見八州之伯冬見天子時聘以結好殷同以施天下之政蓋成周之制因地以為略雖不同要之其致一也

春朝　夏宗　秋覲　冬遇　時聘　衆同

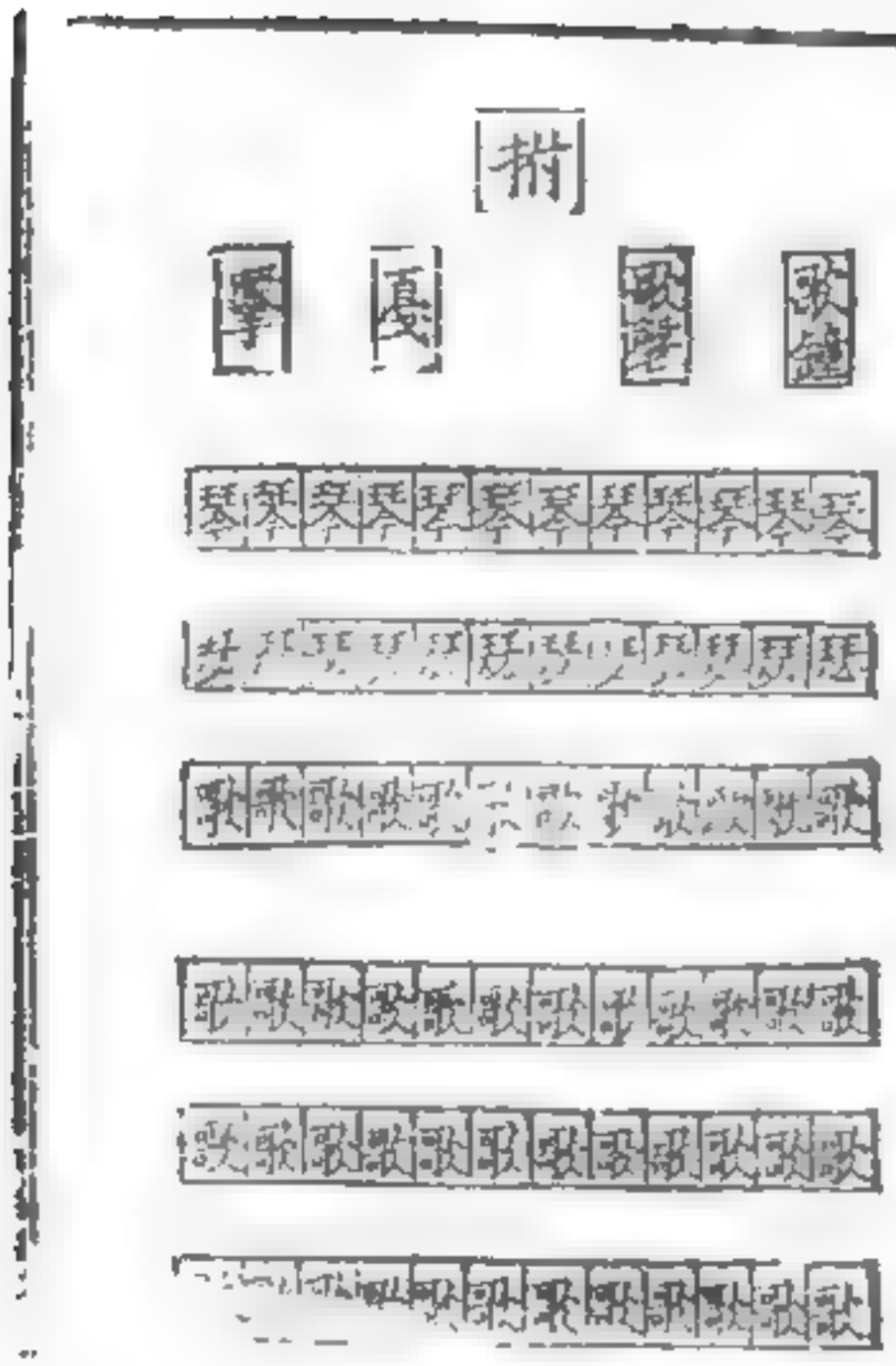
周官行人春朝諸侯而圖天下之事秋覲以比邦國之功夏宗以陳天下之謨冬遇以協諸侯之慮時會以發四方之禁殷同以施天下之政蓋成周之制因地以為服因照[illegible]不至數而罷故侯歲一見甸服二歲一見男服三歲

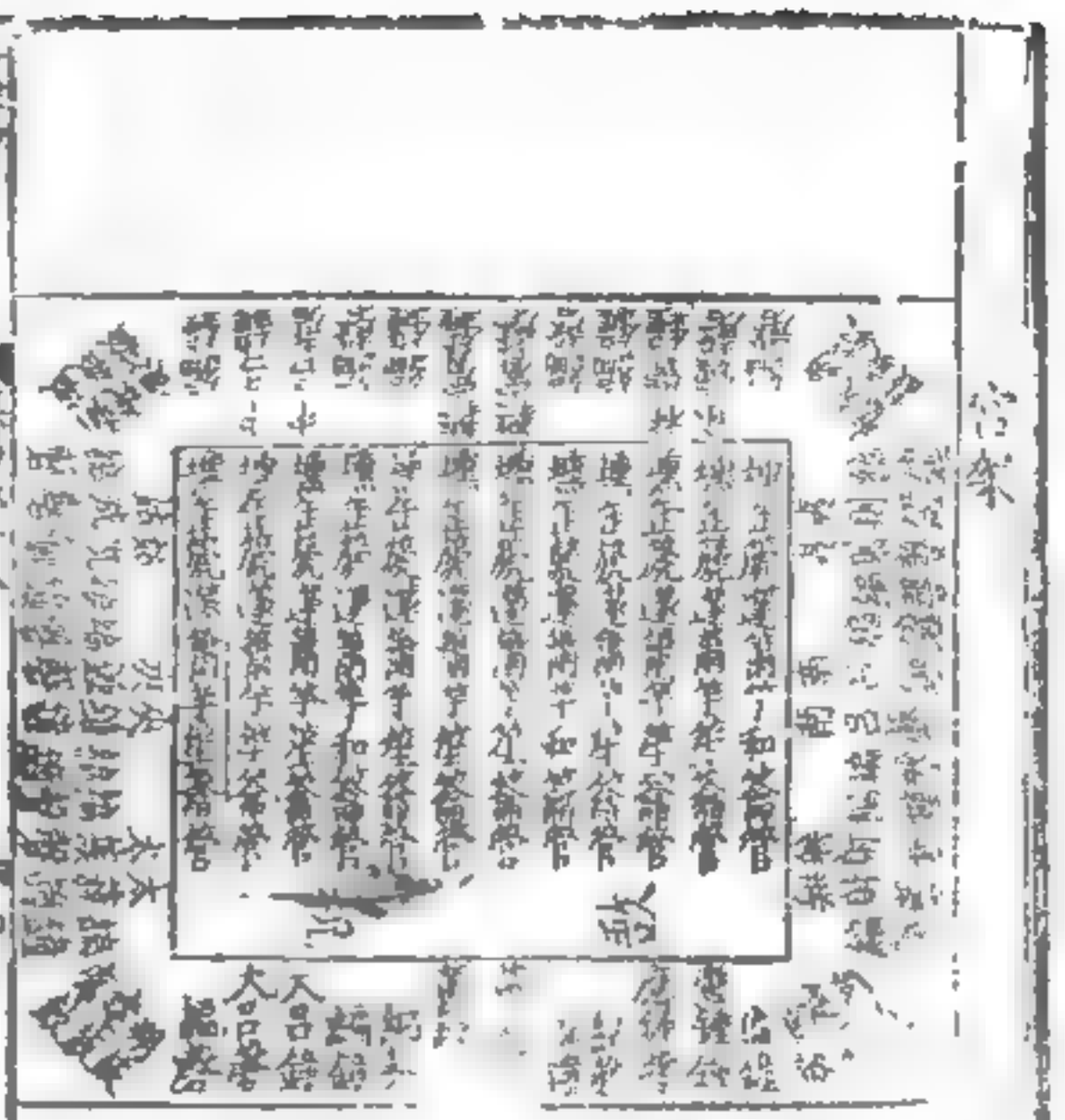
見衛孤五歲一見要服六歲一見毗要歲朝司服
歲朝男服三歲朝采服四歲朝衮服六歲朝無服而遍
而要服朝之歲五服備於王都則侯服更六見可服更
四見甸采衛各三見矣書曰六年五服一朝而不及要服
者以其當朝之年不數故也又六年三乃時巡則從王巡
守者亦六矣皆所以志其間朝聘以禮義會而盟誓昭明先儒以爲
以諏禮義朝而會以示威再會而盟誓昭明先儒以爲
周朝在三年再朝在六年再會在十二年而再朝再會之
年適與書合則所向以爲明王之制乃周制也周制朝覲
禮遇會同聘視之禮如此及其往之以來王獻之以來享
而天子未嘗不大合六代之樂以樂之也大司樂以六律
六同五聲八音六舞大合樂以和邦國不過如此而已
遣勞使臣

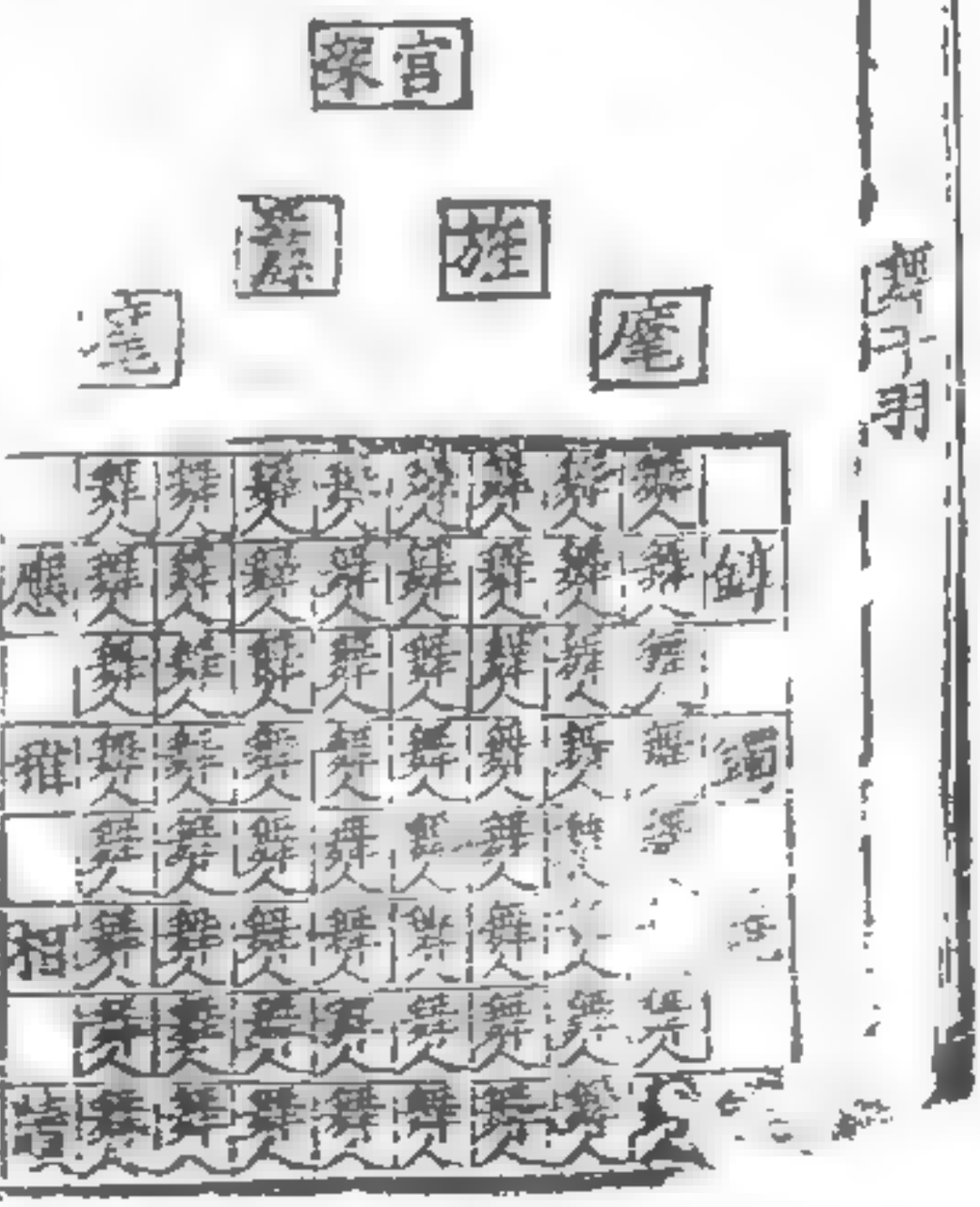
詩序曰四牡勞使臣之來有功而見知說也皇皇者
華君遣使臣也送之以禮樂言遠而有光華也蓋君之
於使臣　事功之勞不有以知而勞之不足以全君臣
之道使臣之於君既受命於聘好不能延譽於四方不
足以全忠信之德遣之勞來而後序序詩者必先勞而後遣
樂也君之於臣必先遣而後勞之者礼也故詩以叙其情考
盖所以示勸也

侯王周樂

古者天子爲樂所以賞有功故賜諸侯樂則以況
之賜伯子男樂則以半於民而得
者也自漢以來諸侯王
故郡國寺相得周王
其礼爲不及光武賜







三王傳以來宴賓皆用之
會賓主入門升階樂作初獻登歌奏昭和之樂二
終歌一行食舉作休和之樂酒再行入會畢引賓主庭
樂作若有罷則拜而受之出門樂作王公卿大夫士庶
長及諸蕃設宴皆歌焉

軍禮

軍禮者以軍旅田獵之事也然用師出以正故大
禹誓師以軍禮同邦國大師之禮用衆大均之禮
焉 故之禮簡而大均之禮

樂圖論

軍礼

時儺　蒐狩

大射　鄉射

宜太社　宜宗祓

告山川　釋奠于學

祀馬祖　享先牧

祭馬步

宜社稷　春薦辜于

御史臺　秋薦孟

禜祭　貙劉　曲燕　類上帝

賞花　遊宴　禡征地

觀稼　祓國門

祭馬社

講武

皇帝受朝賀　冬至受朝賀

水官奏曰　元日朝賀

時儺

太史奏言日月有變伐鼓大僕贊王鼓大僕贊王鼓

之侍臣赤幘執戈揚楯詬百隸而時儺

衛尉驅魅繞宮四門傳炬出宮

日變則伐鼓用牲于社

衣絳繒以行礼至庾合朔伐鼓用幣于社

減祠社稷而已非禹也古人救日之弓救月之矢日月食皆陰侵

日食素服避正殿陳五鼓五兵以朱絲縈社內外嚴警

災必以鼓者所以進陽也以鼓進陽以弓迫陰也何天

變之有雖然君子以爲文麾人以爲神矣漢制天子救

日食素服避正殿陳五鼓五兵以朱絲縈社內外嚴警

二月上有公厲祭泰厲祭之祭至周始用方相氏掌

黃金四目元衣朱裳執戈揚楯帥百隸而時儺

索室毆疫月令季春命國儺九門磔攘以畢春氣仲

秋天子乃儺以達秋氣季冬命有司大儺旁磔以送寒

氣後漢季冬先臘大儺謂之逐疫於是中黃門倡侯子

和曰甲作食殆賭腸簡食不祥龍請

食咎伯奇食蓼強梁担明食磔死寄生妾隨食觀錯斷

食臣窮奇騰根食蟲邑伯方相氏黃金四目玄衣朱裳

手執戈揚楯與十二獸舞磬呼嗟聲

炬送疫出端門投之水中比部侍郎開元礼　之詳定

盡之晦日於紫宸殿前設宴賜群臣家皆上棚觀之百姓亦頒賜頗謂壯觀也惟歲除前一日於金吾仗龍尾道下重閱即不用樂矣觀孔子有鄉人儺之說未嘗用樂也然則驅儺明宮禁之樂其後世之訛歟

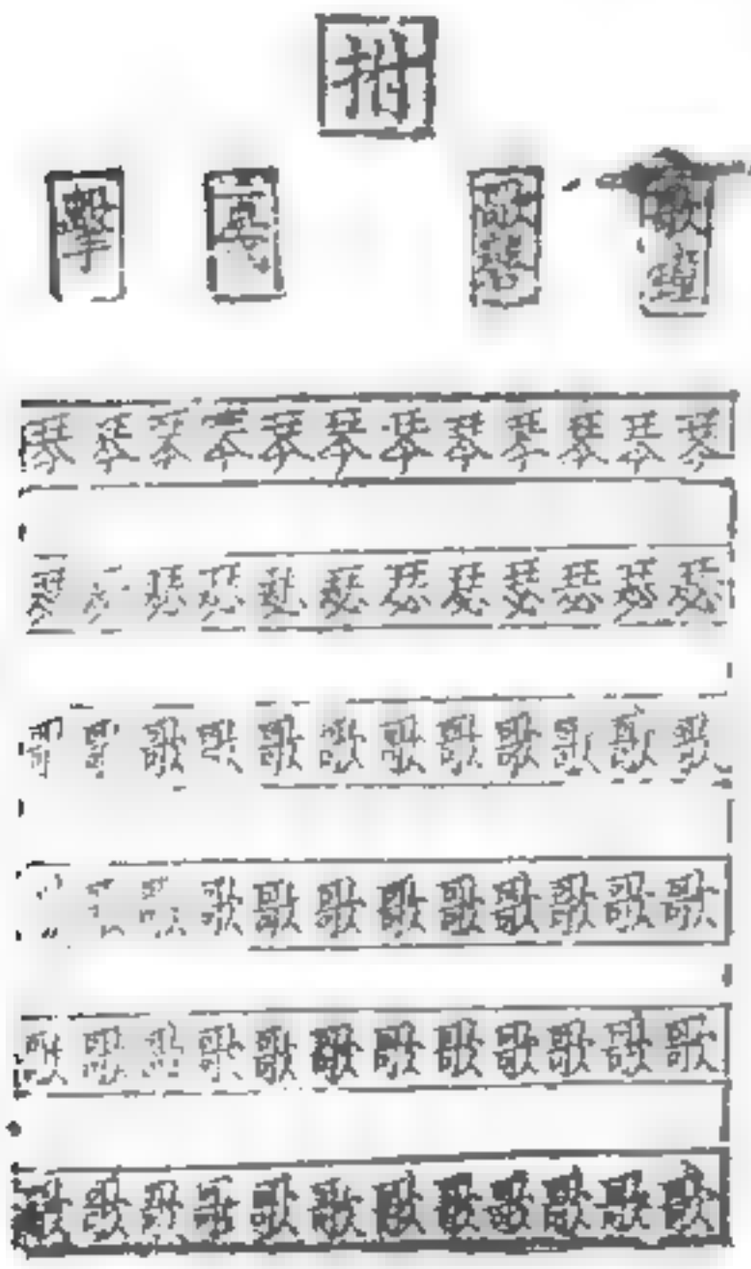
唐徐堅初學記曰後魏孝文帝太和十五年詔曰朕聞古先哲王制禮作樂以和神人移風易俗莫不由之自頃以來雅頌乖正諸有司修而不舉太常雖置鐘律而不調器縣雖設而不備金石絲竹之音不諧鼓吹之節不和宮懸之樂不具八佾之舞不陳非所以仰稽列聖憲章前軌緝熙大業者也今可依周禮及漢魏舊典制造樂器務令合古

隋書音樂志曰梁陳因魏舊制前期遣驍騎布圍領軍督左右軍將軍各大司馬董正諸軍獵日作中三奏一奏槍一鼓為一嚴三嚴訖引仗為小駕鹵簿鼓吹如常儀既事宴會享勞比校多少殺一人以懲亂法亦追古之制也

講武

東晉成帝詔內外諸軍戲於南郊之場故其地因名閱場焉魏武帝因歲除大儺耀兵示武更為制令步兵陳於南騎士陳於北各擊鐘鼓以為節麾聲鼓則進鳴金則止周旋轉易以相赴就有飛龍騰蛇之變為函相魚鱗四門之陳凡十餘法跪起前却莫不應節陣畢南北二軍皆鳴鼓角盡大譟各令騎將六千人去來挑戰步兵更進退以相拒擊南敗北捷以為威觀亦一時講武之盛也

大射


射
歌
雅
琴
歌
歌
歌

周制天子之大射天官司裘供虎侯熊侯豹侯設其鵠
大射儀王以六轡射三侯三獲三容
樂以騶虞九節五正諸侯以四耦射三侯二獲二容樂
以貍首七節三正孤卿大夫以三耦射一侯一獲一容
樂五節二正故其射令奏王夏騶虞在大司樂鼓奏而
歌射節在大師使射者拭弓矢審固其容體比於禮其
節比於樂而不專於主皮也先王澤士封侯盖由於此
鄉本在設獻賓篇大政也周衰禮廢尚主武力而不
知有禮樂天子之制無聞其所存者特諸侯大射儀而
已可不惜哉孔子所以歎之曰射不主皮古之道也
武帝重陽日出項羽戲馬臺新北齋上已日帝臨
射所升堂而坐皇太子已日帝臨軒

大射儀又畢羣臣乃射兵
射七耦張侯則張熊侯則張豹侯則去殿九十步大樂令
十二節於殿庭若遊宴射則不陳樂架上已重陽
並賜酺三日大抵沿襲宋魏故事許景先駁之以爲
鋼亂下苟獲爲利以偶中矛爲能非有五善之容
二侯八十一小亦宜乎

學朝堂北

六祖有貴人朝命有司草定其禮羣臣朝謁如元會儀
清三行有司請賜王公以次射侍中稱制可
皇帝改服武弁射於殿上布七將於殿下王公以次射
樂縣於東西廂熊虎等侯并圃鵠設於殿下北當御
座南面去侯百五十九步 臣曰侯張兵當行此禮

唐貞觀禮而善之謂羣臣曰侯張兵當行此禮
仿本誠講
祖宗之意行之庶復成周之制以習禮樂以觀盛德則
可順治外無敵功成而天下安矣

鄉射

鄉射之禮所以明鄉黨也故周鄉大夫
各掌其鄉之政正月之吉受法于司徒退而以鄉射之
禮五物詢衆庶一曰和二曰容三曰主皮四曰和容五
曰興舞而其詳見於儀禮記劉琨在新都時教授生徒每
秋農隙常備列興儀以素木畫張弧蒿矢
以射兎首賓屢其征西行鄉射之禮也章元虎曰鄉本無
然則鄉射合樂大射則否何
合樂或時所以合和百姓以

有樂使已誦侯不獲於
之矣必須合樂而後合故不言合樂於燕或於射宮可
鄉射至而合樂者實也大射人若之禮多故不合樂
失之矣大射鐘人以鐘誥奏陔夏以
君尊故有鐘誥大夫士用特用鼓也王射以騶虞大夫
士鄉射亦以騶虞者鄉射之詢衆庶亦欲官備於天子
燕也

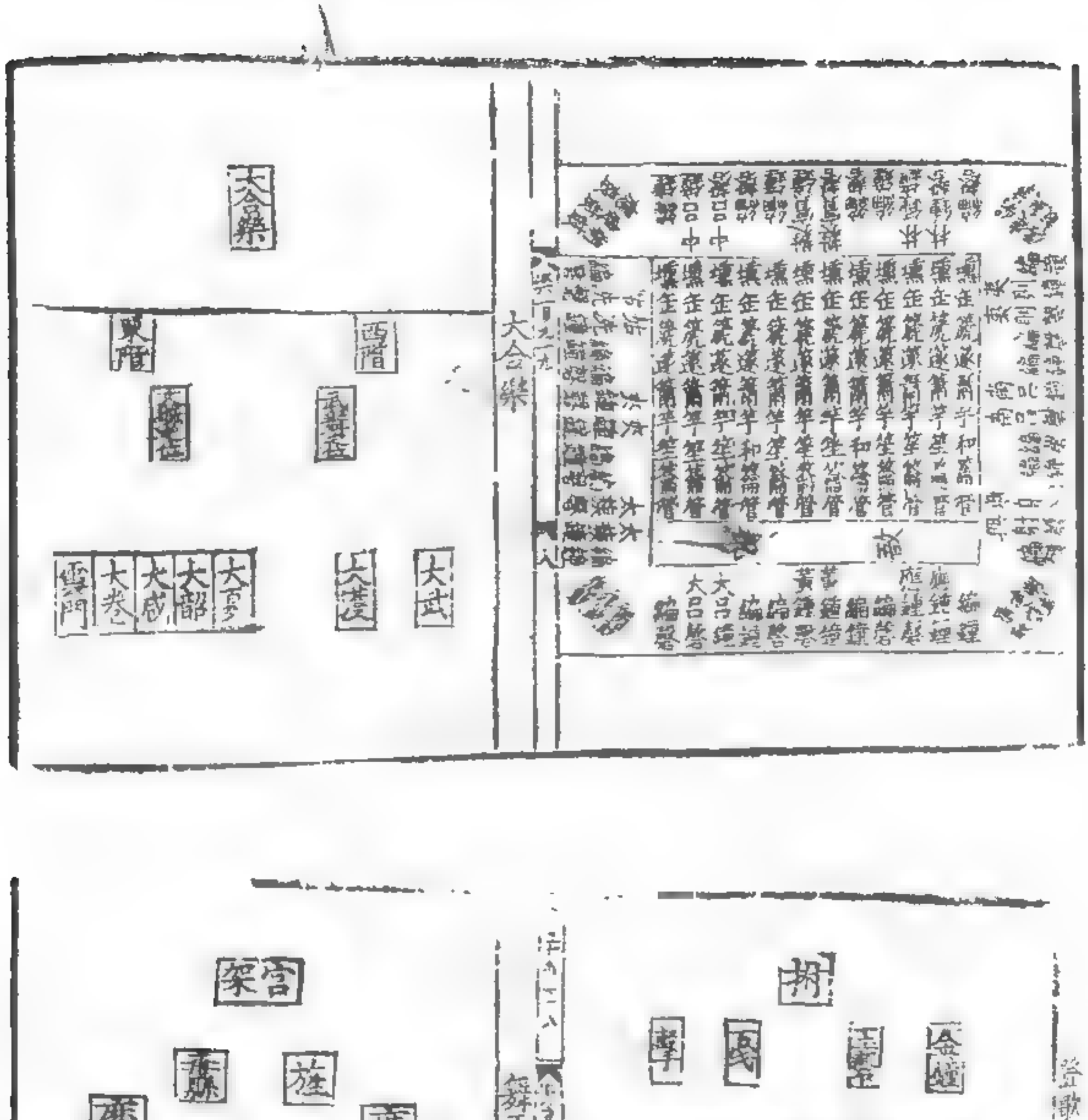
類上帝　宜大社
造宗廟　禡征地

帝王之享上帝豈徒致恭敬以文之哉凡以盡吾仁義
而已蓋類者仁之善宜者義之適上帝陽祀也仁則陰
之德而已太社陰祀也義則陰之德而已以義祀社猶
之宜以仁祀帝謂之類不亦宜乎周官肆師類造上帝
則為位大祝六祈一曰造大師造于祖類上帝
六會同造于廟禮記天子將出征類于上帝宜乎社造
乎禰禡於所征之地詩曰宜于家室爾雅亦曰是類是
禡師祭也由此觀之古之師祭上以類帝下以宜社外
禡征地內以格宗廟神不告矣然則天子出征造

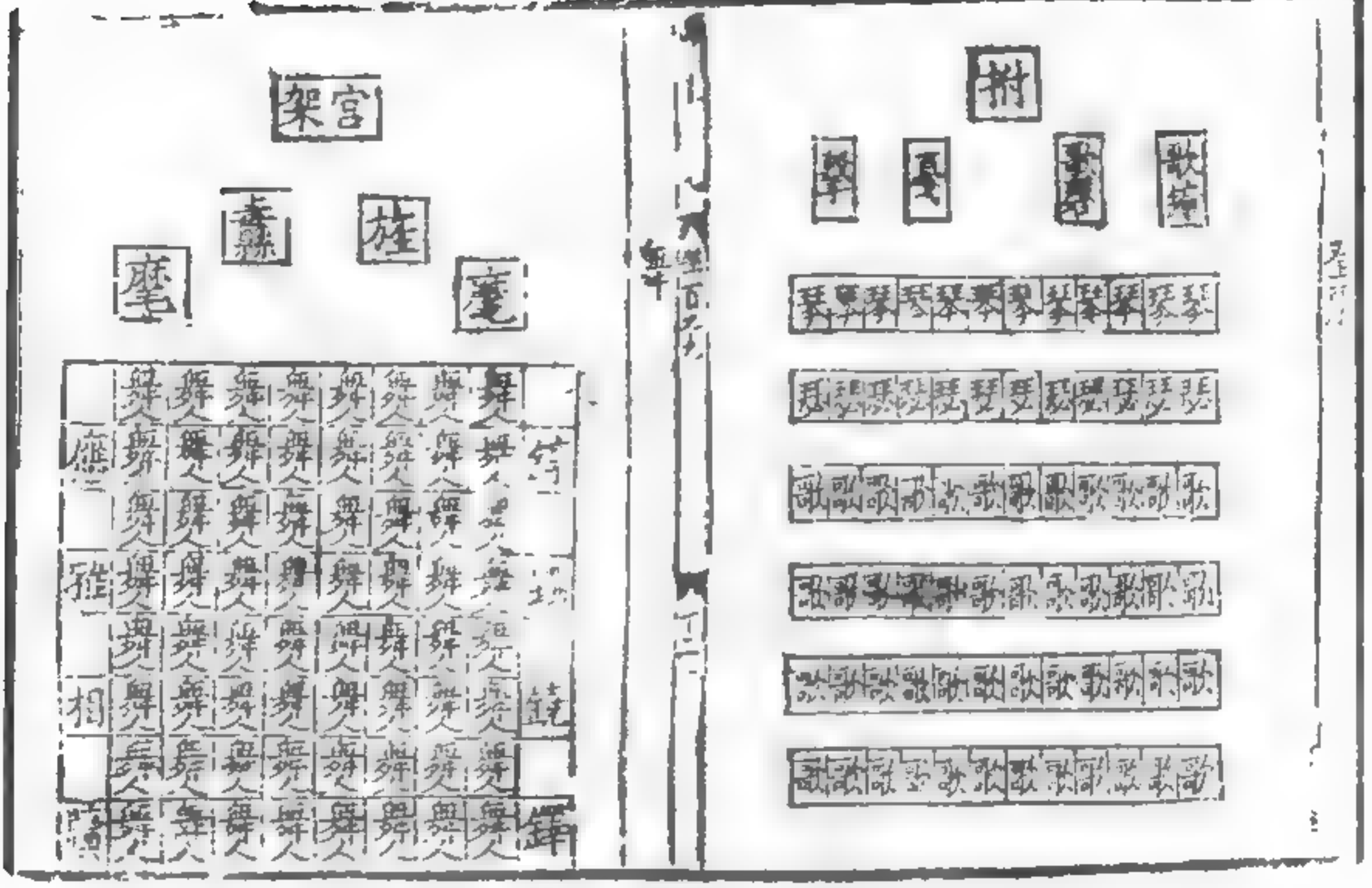
不重矣哉

告山川　釋奠于學

制天子將出征類于上帝宜乎社造于禰禡於所征
之地受命于祖以遷廟主載于齋車以行無遷主以齋
禁皮理告于祖禰遂奉以出載于齋車以行每舍奠焉
而後就舍反必告設奠卒徹諸兩階之間乃出
[illegible] 也受成於學禮也出征執有罪


大合樂
大武
大夏
大濩
大護
大晉
大武
大夏
大濩
大晉
大護
大合樂
大合樂
大合樂

望朔天章誕節及春秋二仲上丁釋奠先師孔子
皇帝御極奏凱升平宴設丹陛清樂樂用中和韶樂
皇后受賀宴設坤寧宮東暖閣樂用清樂
皇太后萬壽宴設慈寧宮樂用清樂
皇帝萬壽宴設乾清宮樂用清樂
皇后千秋宴設坤寧宮



一御甲士陳仗衛翊張設漏刻帝將升殿百僚奏樂供奉官貢成二十
案安工擊鼓警場振城闕太常卿引雅樂每
南無胥而進列於檻下鼓笛雜奏充庭考
鼓舞振作間以胡人之戲日旰內庭引躁馬
船復出宮嬪數百擊雷鼓爲破陣太平樂善
卫坊使引巨象入場或拜或舞曲中音律既
明樂官龍庭傳樂更裁新曲
帝仰食奏和安大朝會奏永安
祖乾德中冬至御乾元殿朝群
始改用宮架登歌一舞是時天下交貢瑞物
翻甘露紫芝嘉禾玉兔玉
宗又爲祥瑞丹鳳河清白鳥瑞麥五曲太平興國
至冬至上壽更用教坊樂導
初賜酺集都城及畿縣音
帝御丹鳳梅宴從官及耆
英宗祥符中更作醴泉祥
歌之
仁宗冬至大饗作甘露瑞木嘉
樂是日
帝與羣臣先詣會慶殿朝
神宗明肅皇太后行上壽禮作

樂圖論 卷二十一 自

嘉禮 天子視學 諸侯視學 鄉飲酒
天子視學 大饗 諸侯相饗
食老更 食耆老 冠禮
昏禮 養孤子 飫族人
賓射 饗射 燕射
校士 冊命中宮 冊命東宮
帝幸東宮 東宮燕會 東宮見保傅
冊命王公 冊命婦 頒時令
物論

天子視學 諸侯視學

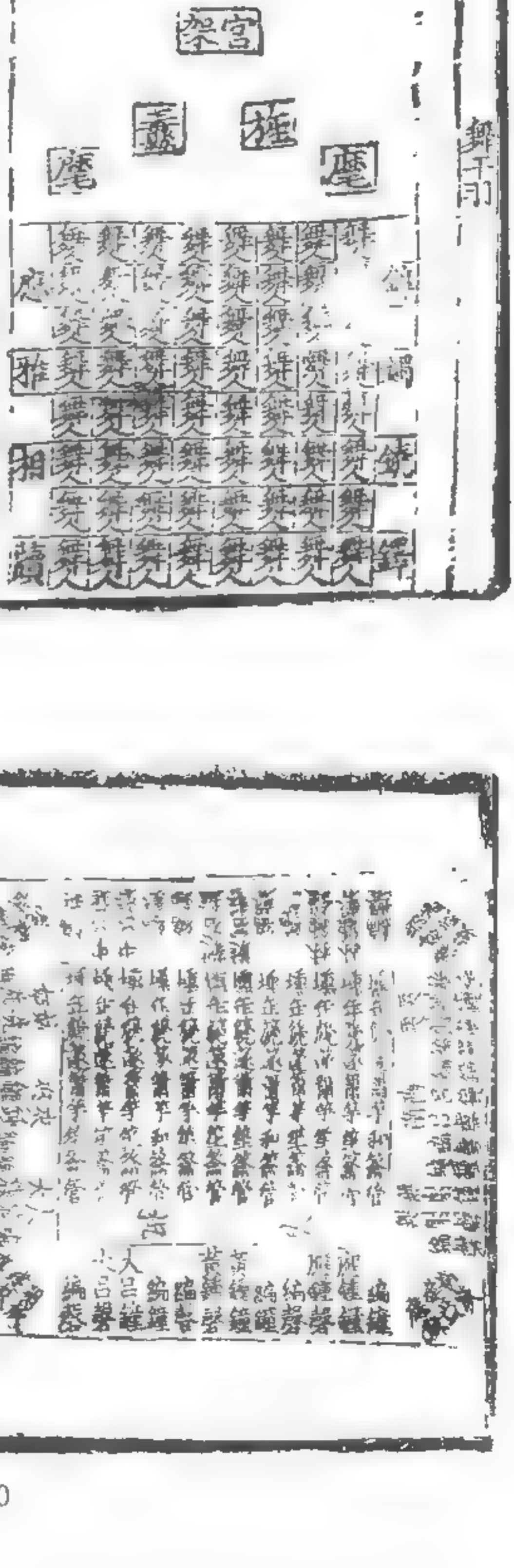
古者天子視學命有司行事釋先聖先師饗先老設
老更置老之席位適饌省醴而發咏焉又登歌清廟下
管象舞大武大合衆以事處之以大養之以仁而衆皆
知其德之備也非特天子如此雖諸侯亦然詩述魯侯
在泮飲酒獻囚獻功獻馘是也蓋以講學校禮樂之所
自出敎化之所由興賢能之所由成刑政之所由措凡
所以化民成俗者未有不本於此天子諸侯不得不視
之出故行釋菜養老更適饌省醴而無所不備視之之
禮也歌清廟舞大武而合樂下管無所不至視之之樂
也言其至則帶入東序上親而貴仁入南學上齒而貴信
入太學上貴而貴德於學上貴而學爵入太學師
人君尊德樂道如此未有不大有爲於天下矣漢
明帝雖時幸辟雍養老更行饗射正禮自講經[illegible]

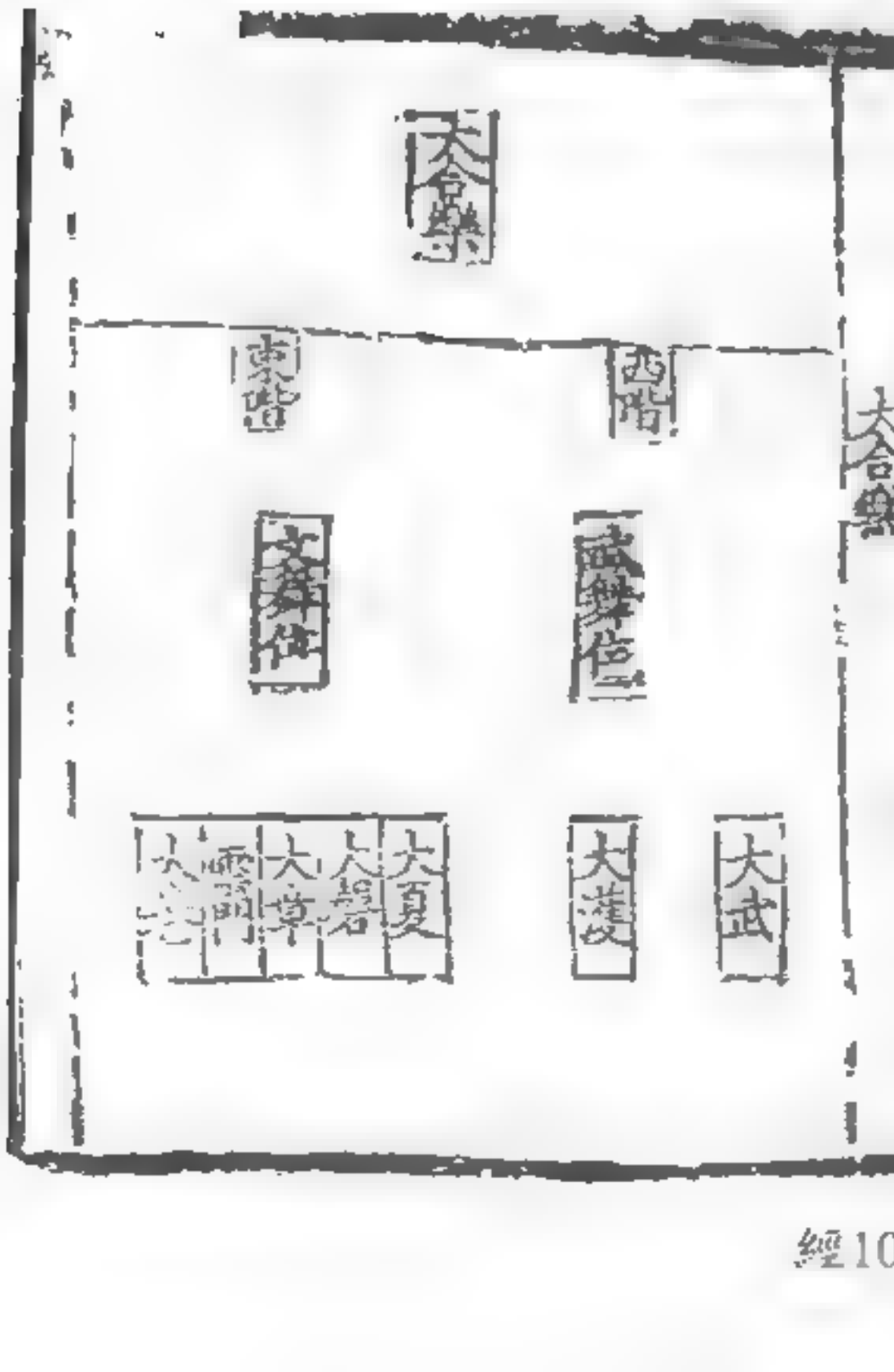
卷二百 判祭 鄉飲酒

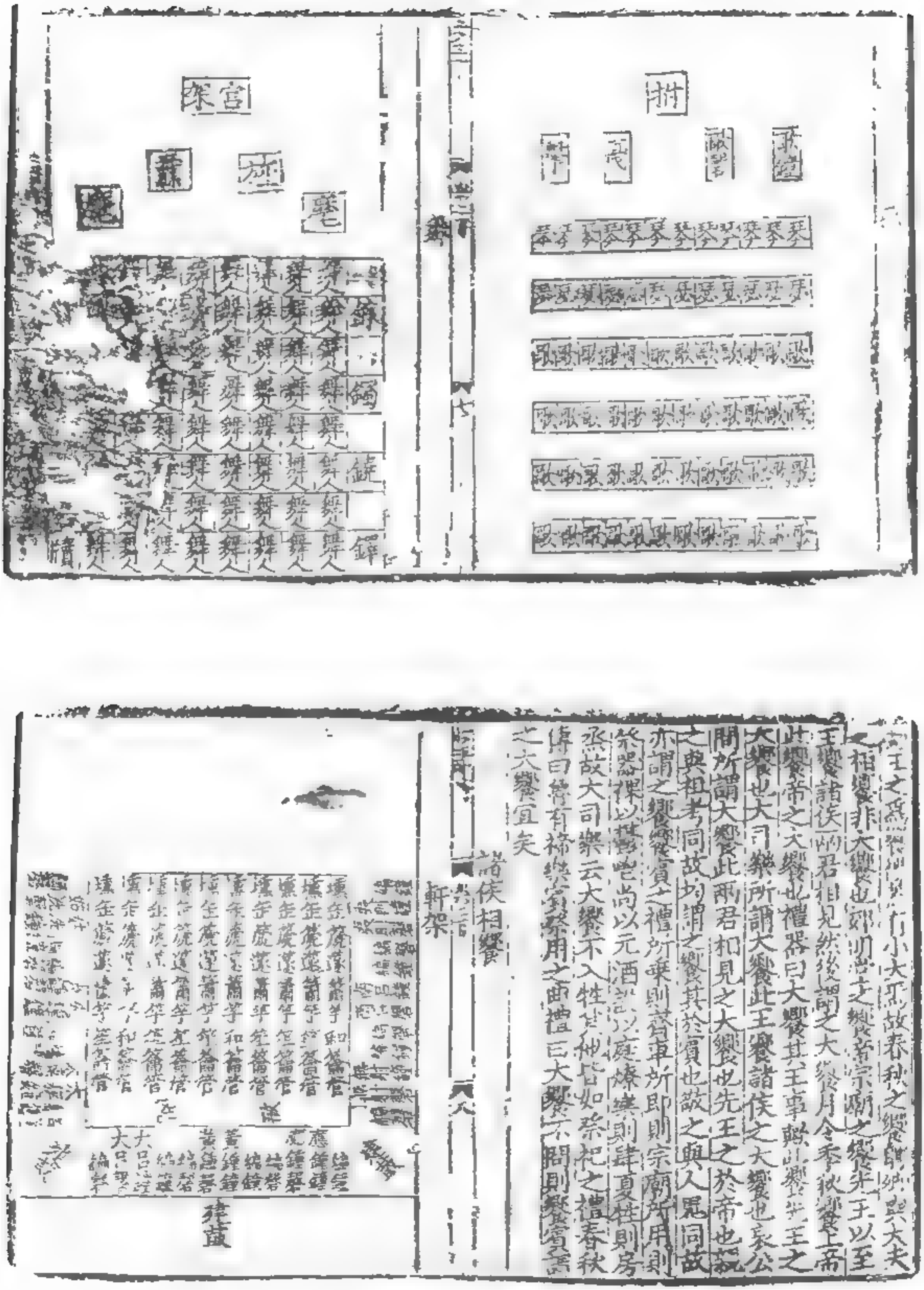
帝觀者其儀高討民到于今稱之真益德之舉也
三老聖敬日躋
三老孝校凡所以教養之術勸沮之方靡不具舉而布
在典帶之士掌
弟惠彼
休光有日于以其所以式目傾耳以奉
爲與之親臨焉色載笑匪怒伊教者又非一日也苟乘
斯時先
太廟以尊祖繼祝文孝以尊師奉秘閣以尊經崇後郊
祀以尊天地天下之達尊五而
陛下並行而不倫蓋則道德一風俗同可坐而致也

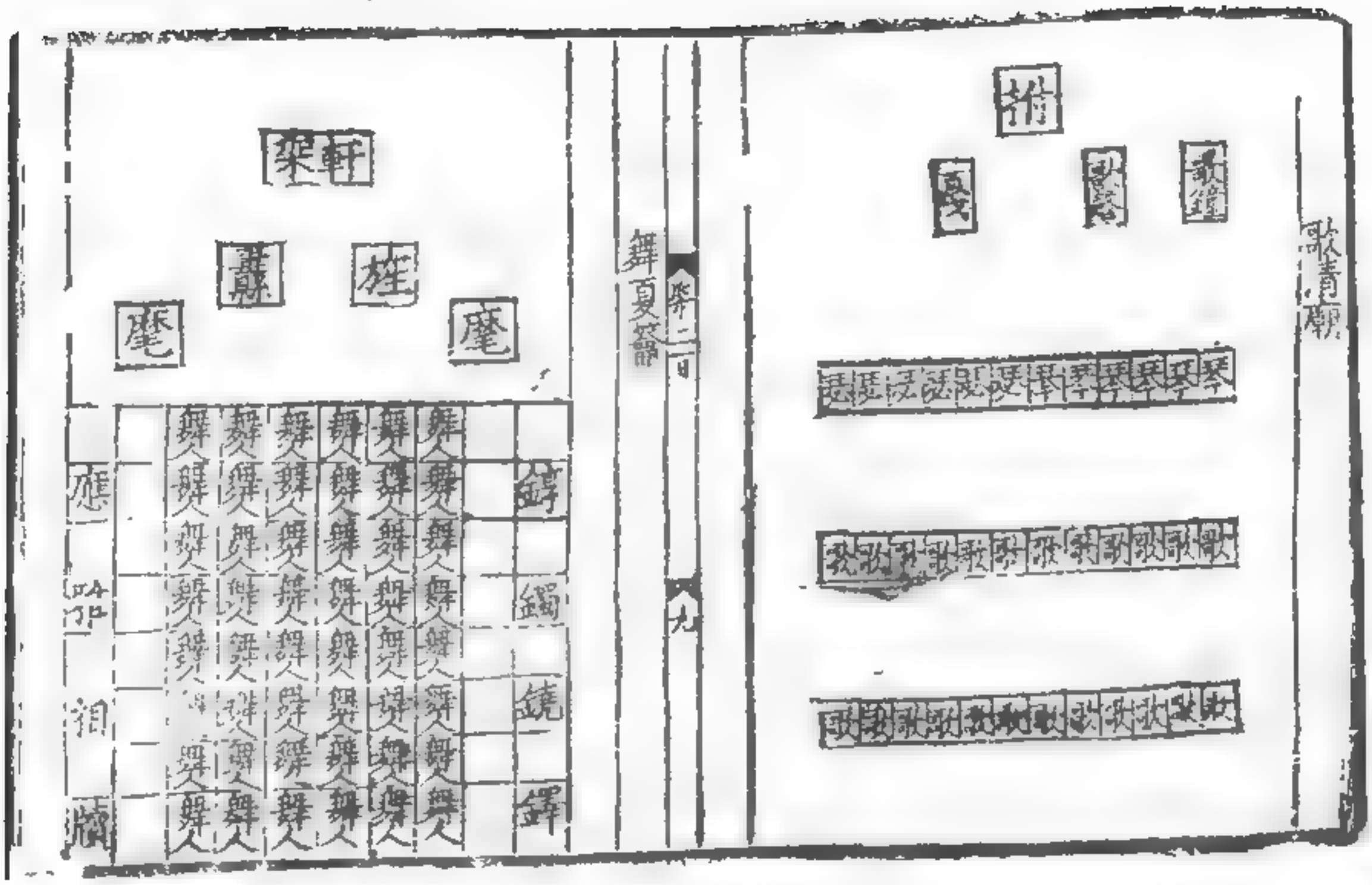
不繹

爾雅曰繹又祭也周曰繹商曰肜夏曰復胤古者殺祭必賜胙號名之肜有飾物之義高賀故以復胤名之周頌絲衣繹賓尸也春秋宣八年辛巳有事于太廟仲遂卒于垂壬午猶繹萬入去籥孟氏卒也臣卒而繹禮也固不可以周日繹故宣公有事于太廟仲遂卒于垂則壬午猶繹矣周禮秋官庶氏掌除毒蠱以攻說禬之方凡祭祀以除疾病禁山上之木石與鼓鼜者與其有疾病者乃疾於周官既祭可已而不已且萬入去籥而卒事無故宣公者幸耳以見古者君之於臣疾必問卒事無以未克待之也與親禮而去樂乎此孔子所以譏之非之何不言吉禘之繹吉禘之繹不繹之義說也以春秋之法繩之宜公薨仲遂卒矣不舉樂此奈何闕其卒事


宮架
鎛鐘
鎛磬
應鼓
雅舞
羽籥
干戚


大合樂
西階
東階
文舞位
武舞位
大武
大漢
大夏
大濩
大韶
大章
大合樂
編鐘
編磬
特鐘
特磬
小呂磬
大呂編鐘
黃鐘磬
黃鐘編鐘
臨鼓
應鼓





諸侯之禮有九而六鄉居門塾之間二也揖遜而升堂升堂三也下而管象夏籥序興而舞四也古者兩君相見頴首就拜不名以禮樂相示而已郊特牲言入門而奏樂升堂而樂闋此於饗夏言升歌下管又清廟言龜筮言鬼神言大饗之禮郊特牲言饗禮樂饗而言故也

鄉飲酒義孤子

古者制食饗食之禮所以仁賓客也故春饗孤子秋饗耆老所以賓之也春饗孤子以樂幼也月令於仲春雷乃發聲於耆也秋食耆老不以樂爲雷之收聲於秋也月令於仲春雷乃發聲言樂於仲秋言雷乃收聲而不及樂者良以此爾周官凡饗食之禮樂師鍾師掌其事而已鄉飲酒禮無樂非周制也舞則知食禮無樂非周制也

冠禮

士冠者聖王重冠筮日筮賓所以敬冠事敬冠事所以重禮重禮所以爲國本也二十而冠士禮也古者兩君相見頴首就拜不名以禮樂相示而已郊特牲言入門而奏樂升堂而樂闋二也升歌清廟三也下而管象夏籥序興而舞四

有鄉飲酒禮方士預焉酒中而樂作方士非之而出王退聞之曰醉方士知禮矣然猶在君子之後乎蓋言其知禮而不善其不預吉之也雖然取諸其家必爲酒食以召鄉黨僚友雖曰以厚其別亦不棄然也燕之末在三日之後乎前乎三日而舉樂是忘賓也不忘親仁也不忘賓義也先王制禮豈遽乎哉節文仁義而已矣至於遂人以樂昏者雖以燕知之亡故也

燕族人

古者燕族之禮宰夫爲主異姓爲賓于寢族人燕於堂后師內宗之屬燕於房其物館粢所以合好也其食世降一等所以辨親疏也昭穆以序之所以明世次也古飲以成之所以別異姓也若夫凡席之位升降之儀

飫族人

古者合族之禮方其無虞則有燕以中好而其有大疑則有飫以圖事而其禮簡國語曰王公立飫以訓事而其禮將以講事成章建大德昭大物故立成焉已飫歌徹不入監焉以其戒謹尤在於歌飫之時故也

賓射　燕射

周官樂師燕射帥射夫以弓矢舞射節皆奏鍾鼓笙師凡饗射亦如之典同凡祭祀饗食賓射凡軍事賓射其金奏之樂饗食賓射凡祭祀師其

而設筍虡饗食賓射亦如之由此觀之射有五一曰賓射二曰燕射三曰鄉射四曰賓射五曰鄉射其射儀同至於循聲而發以鍾鼓爲節一也

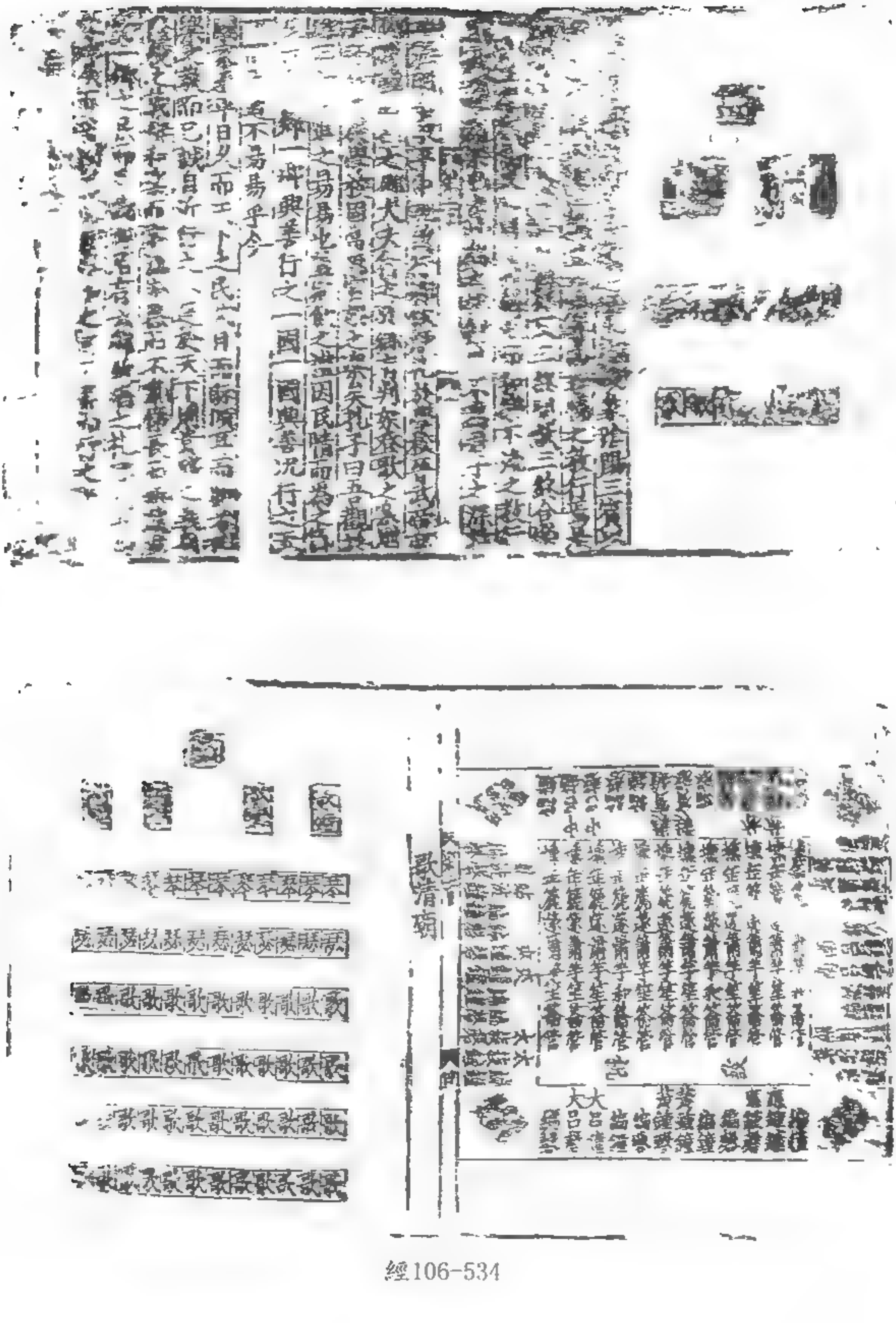
聖朝於講習射儀之禮第奏樂行酒雖雜亂而已罔不

投壺

古者燕飲有投壺之禮故投擊者謂之焉賛其禮則以司射實其算則以射中弦其詰則以射節之雅音鼓其節則以射和之半而釋奏數至勝飲不勝者與射禮相類則投壺亦兵象人情所欲也飲酒相樂人情所欲而寓所惡使樂爲之而不悖則平日所習乃異日所用也昔晉侯與秦侯宴秦侯賓晉侯以投壺謂用鹿中者大夫士之禮是以射禮言投壺亦也後世有驍壺之樂豈古遺制歟古之射禮天子將祭擇諸侯及羣臣與邦之賢者而後與之射其樂時會鼓也然諸侯奏貍首者取猶鄉射大夫騶虞歟

賜命中官

唐制納后之禮畢行納采皇帝臨軒命太尉爲使宗正少卿爲副大樂令設宮架於殿庭如元日之儀鼓吹備不作皇后受冊臨軒命使如納采命佐之儀鼓吹大門鳴鼓受冊已復鼓吹振作以全盛之音賀帝命皇后亦如之典中官賜命皇后重



三王教世子必以礼樂蓋使不設樂乎故武帝于
中東宮新成皇太子出宮後於崇正殿會司馬相請
奏金石軒架之樂賀瑒請備文武二舞元會上公奏介
雅亦殆先王之制也隋太子勇元正張樂於加宮臣及
京官北面稱慶不亦傷乎唐先天初皇太子令宮臣就
率更寺閱女樂而賈曾以敗國亂人諫之何其忘之至
邪至於帝幸東宮晉武蓋嘗用鼓吹奏東宮見侍傳唐
制蓋嘗設樂矣

冊命王公

冊命王公令步置宮架鐘鼓及諸樂器宿架
於庭太樂令入設下立樂人以次位於架後上水五
刻奏樂王公以下殿前位北向西上重行立定黃門侍
郎舉摩盥手帨故亦盥自出作隸皆降
帝服冕冠房貴人執拂如常儀奏皇雅畫鍾格鍾磬作大
呂太蔟夾鍾沽洗仲呂動者皆應鼓吹振作帝升座鼓
鍾止謁者引謁工若空頊黑介幘黃紗單衣執笏入
奏俊雅奏則格鍾磬作夾鍾奏作鼓吹振作王就位北
向立樂止王再拜興謁者引謁如初王出奏畫雅奏則
鍾磬作夾鍾奏作鼓吹振作王出樂止王公以下皆
再拜謁者引出奏俊雅林鍾格鍾磬作太蔟奏作鼓吹
振作王公以下出畢樂止帝興奏皇雅莊肅格鍾磬作
林鍾奏則南呂無射應鍾靜者皆正鼓吹振作侍臣以
下俛至閤樂止唐制因之亦服冕加受冊者服袞冕而
所絳紗袍通天冠出奏大和之樂若冊三王公親
王帝服袞冕鼓吹令設十二案受冊者入門奏舒和之
樂皆一時成無出入節焉為柴觀者也

摠論

冊命後而行之不亦可乎古者命將帥遣使者
樂況冊命王公歟晉咸康中臨軒遣使拜太傅太保
空儀注太樂有宅架殿庭之文其儀注蓋起於後世示
可永述而行也

冊命婦

唐制冊命婦之禮二品以上與儀設冊使於書院門外
使者公服登朝堂乘路車鼓吹亦一時之制不可
格于後

讀時令

漢儀太史每歲上年暦先立春大署立秋夕常
讀五時令帝所服色做之無聞有用樂之事晉讀時令
於明堂及太極殿太樂令設宮架於聽政之庭帝將出
奏太和至太極門樂止出太極門奏采茨至嘉德門樂
止駕動警蹕鼓吹振作而行帝降路御輿大次羣臣各
位刑部以月令置案令史對舉立於武官五品東南
入門坐作即坐樂止通事舍人引王公以下入就此
面坐公入門奏舒和至位樂止刑部引案立於陛下侍中跪奏請讀令公制可刑
部奏公卿王公以下莅就事王公以下復位公
初行樂作至位樂止再拜而出樂止帝興樂作出便次
樂止入嘉德門奏采茨至太極門樂止入太極門奏太
和至閤樂止其制雖起於漢唐依然其意乃所以調四時
正陰陽諧萬民遂萬物此蓋禮樂之體用作要之亦不失周人頒示法令之實也
聖朝誠略倣而行之以宣明典亦甚盛之舉也

周官大宗伯以嘉礼親萬民以飲食之禮親宗族兄弟
以昏冠之礼親成男女以賓射之禮親故舊朋友以鄉
燕之礼親四方之賓客以脤膰之禮親兄弟之國以賀
慶之禮親異姓之國至唐引而伸之其儀五十焉一皇
帝加元服二皇帝納后三皇帝正至受皇太子朝賀四
皇后正至受皇太子妃朝賀五皇帝正至受皇太子妃朝
賀六皇后正至受皇太子妃朝賀七皇帝正至受羣臣朝賀
朝賀八千秋節受羣臣朝賀九皇后正至受羣臣朝賀
十皇后受外命婦朝賀十一皇帝於宣政堂讀春令十二
讀夏令十三讀秋令十四讀冬令十五袁老于大學十
六臨軒冊皇后十七臨軒冊皇太子十八內冊皇太子
十九臨軒冊王公二十朝堂冊諸臣二十一冊內命婦
二十二遣使受官爵二十三朔日受朝二十四朝集使
相見二十五皇太子加元服二十六太子納妃二十七
太子正至受羣公賀二十八太子正至受官臣賀二十
九太子與師傅相見三十受朝集使參辭三十一親王
冠三十二親王納妃三十三公主降嫁三十四三品以
上冠三十五四品五品婚三十六品以下婚三十七
四十朝集使禮見及辭四十一任官初上四十二鄉飲
酒四十三正齒位四十四宣赦書四十五羣官讀敕上
表四十六羣官起居四十七遣使慰勞諸蕃四十八遣
使宣制諸州四十九遣使諸州宣制五十遣使諸州宣
赦書然周之禮雖有吉凶軍賓嘉之別亦自不過五而
止爾唐則吉禮五十五賓禮六軍禮三十三嘉禮五十
凶禮十八其頒如此不亦太煩乎太公禮必簡之意乎臣聞古

有大有爲之君治定必先制礼功成必先作樂誠以治
道急務有在於此也古人嘗謂礼樂必待百年而後興
君子尚能導之以爲不忠不恕之論況
聖代祖宗之盛重熙累洽歲二百年而礼樂獨未興乎
惟之天意其若有待伏惟
陛下以至德繼統期月之間
大功數十襄海之內萬物盛多天祥顯相
陛下興礼樂之時也臣家世之學大槩洞源六藝折中
周孔排異端尊聖人使百家異學莫能少窺其說雖名
正礼樂而實竟諧經也
陛下詔大臣講求故實起千載絕文完
一代盛典觀五經而大之所以粉澤太平庶揚
先烈被後世垂無窮則千載一時之盛此其會也顧臣
五帝不足六三王不足四況漢唐區區鄙陋苟簡之制
豈足爲
今日道哉楊雄有云吾見世俗之小礼樂不見聖人之
小礼樂也惟
陛下加意焉

禮樂書後序

六經之道同歸禮樂之用爲急吾夫子刪詩定書之餘峯以贊禮樂爲務而以文獻不足徵爲可惜周之禮今用之則損益夏殷之禮類能言之而

廣公庶幾他日
朝廷采而用之則古禮可復今樂
可變甚盛舉也抑愚聞之禮異
必俟君子君子學道則愛人昔
公西氏志宗廟會同端冕甫爲
小相則夫子與之子武城聞
絃歌之聲則莞爾而笑今
憲府得賢遺文不踰抑可謂大
有功於聖門哉至正丁亥秋七
月辛丑福州路儒學教授郡人
林覺大謹序